

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224672

UNIVERSAL
LIBRARY

**BROWN
BOOK ONLY**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البلاغ

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ يُبَيِّنُ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلِيَعْلَمُوا
أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ لَّنَدُكَ وَلَوْلَا الْإِلَهَ الْبَاقِ

جلد ۱ . کلکتہ : جمعہ - ۱۸ محرم سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, 26 November, 1915. ۲ -

ترجمان القرآن

بلد

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر غلام ادیب الہلال

آسمانی صحائف و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ
تعلیم اور نشر و ترویج کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبر
مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کو ہی معین کرتا
مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے: و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من
ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی
وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکی قوم بڑی بڑی دین دار و عالمہ بود۔ متعدد العبد حضرت
شاہ ولی اللہ قدس سرہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت اہم الہی سے محسوس کی
اور فارسی میں اپنا عظیمہ نظیر ترجمہ مرتب کیا۔ انکی بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما
کا ظہور ہوا، اور اردو زبان میں ترجمہ القرآن کی بنیاد اسرار ہوئی۔ مگر اللہ سعیم و جعل الخدمہ مقراہم
اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گزر چکی ہے۔ لیکن یہ ابھی کسی طرح منجانبہ آمیز نہ سمجھا جا سکتا کہ
قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان پر رکھی گئی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے
اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمایا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و عام کے اصرار سے اسے انداز محض و ملافت
و انشائیہ کے نام پر جانے و غفلت فرمادیا، و ضروریات و احتیاجات دین کو ملحوظ خاطر قرآن حکیم کا یہ اردو
ترجمہ نہایت سست و نام نہاد معنی خیز حقیقت فرما عذرت میں مرتب کیا ہے۔ اور یحییٰ اللہ کہ زو طبع ہے
یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہال کا مطالعہ کیجئے ہیں اسکا جواب بالکل غیر ضروری
یہ ترجمہ حامل العان قالب کی جگہ لیندہ میں چھاپا جا رہا ہے۔ ان کے لئے اور بیچوں مورتوں کے
میں آئے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رہی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس کو خریدنا چاہتے ہیں قیمت
انے صرف ساڑھے چار روپیہ کیے جائیں گے۔ درخواستیں اور روپیہ منیجر البالغ کے نام بھیجنا چاہئے۔

نوٹ — ذیل نمبر ہونے کی وجہ سے قیمت فی جلد چھ آنہ۔

السحر الحلال

مجلدات الحلال

گاہ گاہ سے پڑھیں
آزاد خیالی اور

والقرآن کی دعوت اور سرورِ عالم نے بپا کر دیا اور بلا ادنیٰ مبالغہ کے کہا حاسکتا ہے کہ اس کے مطالعہ سے بے تعداد و بے شمار مشککین، مہذبین، متفہمین، ملحدین، اور قارکین اعمال و احکام، راسخ، اعتقاد، مہربان صادق الاعمال مسلم، اور مصاہد فی سبیل اللہ، محاصل ہو گئے ہیں۔ بلکہ متعدد بڑی بڑی آبادیاں اور شہر کے شہر ہیں جن میں ایک نئی مذہبی بیداری پیدا ہو گئی ہے : و ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم !

(۵) علی الخصوص حام مقدس جہاں فی سبیل اللہ کے جو حقائق و اسرار اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب کو عطا کیے، وہ ایک فضل معصوم اور رفیق و مخلص خاص ہے۔

(۶) طالبان حق و ہدایت، متلاشیان علم و حقیقت، خواستگارانِ ادب و انشاء، تھلکن معارف الہیہ و علم نوریہ، فریقہ جب کہلیے اس سے جامع و اعلیٰ اور بہتر و اچھل مجموعہ اور کوئی نہیں۔ وہ اخبار نہیں ہے جسکی خبریں اور بھٹیں پرانی ہوجاتی ہوں و معاملات و فصلِ عالمہ کا ایک ایسا مجموعہ ہے، جن میں سے ہر فصل کتاب بھلے خود ایک مستقل تصنیف و تالیف ہے، اور ہر زمانے اور ہر وقت میں اسکا مطالعہ مثل مستقل مصنفات و کتب کے مفید ہوتا ہے۔

(۷) چہ مہذب کی ایک جلد مکمل ہوتی ہے۔ فہرست مراد و تصانیف، وہ تہتِ حرف تہی ابتدا میں لگا دی گئی ہے۔ واپسی کیسے کی جلد، اعلیٰ ترین کاغذ، اور تمام ہندوستان میں روایت و فروغ پزیری کے ساتھ بڑی تقطیع کے (۵۰۰) صفحات !

(۸) پہلی اور دوسری جلد دوبارہ چھپنے کی۔ دوسری اور پانچویں جلد کے چند اضافے باقی ہو گئے ہیں۔ دوسری جلد میں (۹۹) اور چوتھی جلد میں (۱۲۵) سے زائد ہاف ٹیپ تصویروں ہیں ہیں۔ اس قسم کی ہر چار تصویریں ہی اگر کسی ہر کتاب میں ہوتی ہیں تو اسکی قیمت کتنی بڑھتی ہے۔

(۹) نا اہل ہندو قیامت مرتبہ ہے۔ ایک روپیہ جلد کی ادھرت ہے

(۱) "الہلال" تمام عالم اسلامی میں پہلا مہفتہ وار رسالہ ہے جو ایک ہی وقت میں دعوتِ دینیہ اسلامیہ کے احیاء، درس قرآن و سنن کی تجدید، اعتقاد بحیل اللہ المتین کا راعظ، اور وحدۃ الہیہ امر مرحومہ کی تہریک کا لسان الحال، اور نیز مقالات علمدہ، اصول ادبیہ، و مضامین و عنایں سیاسیہ و فنیہ کا معرور و معصم مجموعہ تھا۔ اس کے درس قرآن و تفسیر اور بیان حقائق و معارف کتب اللہ حکیم کا انداز مخصوص محتاجِ تشریح نہیں۔ اس کے طرز انشاء و تحریر سے اگر علم ادب میں دو سال کے اندر ایک انقلاب عام پیدا کر دیا ہے۔ اس کے طریق استدلال و تحقیق قرآنی کے تعلیمات الہیہ کی محیط الکل عظمت و جبروت کا جو نمونہ پیش کیا ہے، وہ اس درجہ عجیب و غریب ہے کہ الہلال کے اشد شدید مخالفین و منکرین تک اسکی تقلید کرتے ہیں اور اس طرح زبانِ حال سے اقرار و اعتراف پر مجبور ہیں۔ اسکا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک ترکیب، بلکہ تمام طرز و تہذیب و ترقیب و اسلوب و فسخ بیان اس وقت تک کے تمام فخریہ میں مجددانہ و مہجدالہ ہے۔

(۲) قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعت الہیہ کے احکام جامع دین و دنیا اور جاری سیاست و اجتماعیت ثابت کرنے اسکا طریق استدلال و بیان اپنی خصوصیات کے لحاظ سے تاریخی مثال تمام عالم اسلامی میں نہیں رکھتا۔

(۳) وہ تمام ہندوستان میں پہلی آواز ہے جسے مسلمانوں کو انکی تمام سیاسی و غیر سیاسی معتقدات و اعتقاد اتباع شریعت کی تلقین کی، اور سیاسی آزادی و حریت تعلیمات دین و مذهب کی بنا پر پیش کیا۔ یہاں تک کہ اسے لاکھوں اندر ہزاروں دلوں، ہزاروں زبانوں اور صدیوں سے اس حقیقت کو معقدانہ نکلوا دیا !

ہندوستان میں پہلا رسالہ ہے جس نے موجودہ اتحاد کے دوز میں توفیق الہی سے عمل کیا

البلاغ

فاتحة "البلاغ"

(٢)

يا ايها الذين امنوا! استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم و اعلموا ان الله يعول بين المرء وقلبه وانه اليه تعشرون - واتقوا فتنة لا تمصبي الذين ظلموا منكم خاصة و اعلموا ان الله شديد العقاب - واذكروا ان انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فانكم و ايديكم بنصرو و رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون - يا ايها الذين امنوا! لا تخفوا الله ورسوله و تخفوا اما فانكم وانتم تعلمون - و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة و ان الله عنده اجر عظيم - يا ايها الذين امنوا! ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا و يرفع عنكم سيئاتكم و يغفر لكم و الله ذو الفضل العظيم !

(٢٣ : ٨)

ثلث ايات الكتاب المبين : تنزيل من رب العالمين ، هدى و بشرى للمؤمنين ، نزل به الروح الاميس ، على قلب محمد خاتم النبيين ، ليكون من المندرين ، وانه للذكورة للمتقين ، وانه لعسرة على الكافرين ، وانه لحق اليقين ؛ يذكر بها "البلاغ" قرأه على راس السنة الرابع و الثلاثين ، ليتذكروا ان في السور ظلمة و نوراً ، وكلما خبيثاً كلما ماثوراً ، وعمل سيئاً وعمل مبروراً ، ومن اراد الآخرة رسي لها سعيها و هو ممن فاز الا لك كان مشكوراً (١٧ : ٢٠) و ان تكونوا صالحين فانه كان للارباب غفراً (١٧ : ٢٧) و ليتذكروا ان للام حياة و موتاً ، و ان في الناس مكرراً و فتناً - و ان للحياة دعوة يخاطب بها الاحياء ، و ان لها فتنة من قبل الكبرياء و الرؤساء - و ان العاقبة للمتقين ، و ان كانوا مستضعفين ، و لا عدوان الا على الظالمين : و كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله و الله مع الصابرين (٢ : ٢٣٩) و كذلك جعلنا في كل قبلة الاية مبرهنة ليمكرون فيها و ما يمحرون الا بانفسهم و ما يشعرون ! (١٣٣ : ٦)

ليتذكروا ان من يدعو الى الحياة فهو يدعو الى الاستقلال و المساواة ، و من يدعو الى التسلط فهو يدعو الى الباطل - و ان ابغض الاشياء الى الرؤساء المستبددين ، و امره الضالين ، و علماء المقلدين ، و بعض الفكور و الحري بين الناس في الحسوق - و ابغض الناس الى الكبراء المتكبرين ، من يدعو الى تسمية الحق و مقابلة الحق بالباطل ، و الى جعل التفاضل بين الناس بالاعمال و الفضائل - فالسادات و المالكين و الكبراء المستكبرين ، و ان في ذلك لعبرة و الهداية للصابرين ، و المرشدين النجاة ، و جنود ابيس اجمعين ، و اعداء المصلحين في كل زمان ، و خصم الحق و السعادة في كل مكان - غروراً بالقوة الشيطانية و طغياناً بالغنى ، و استكثاراً في الارض و مكرراً في السوء و لا يهتق المكر السي الا باهله ، فهل ينظرون الا سنة الاولين ؟ فلن تجد لسنة الله تبديلاً ، و لن تجد لسنة الله تحوile او لم يسيرا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ و كانوا اشد منهم قوة و ما كان الله ليعجزه من شيء في السموات و لا في الارض ، انه كان عليهما قديرا - (٣٥ : ٣١)

و ليتذكروا ان انتقال الامم من حال الى حال ، لا يكون من الرؤساء المتزينين ، و لا بالاعتماد على الامراء الفاسقين و المقلدين البهايلين ، و الرشددين الضالين - و انما يكون بتغيير افراد الامة ما بانفسهم من الانكار و العقائد و طلب المصالح و دور المفاصد ، و تذكروا ان المسلمين غيروا ما كان بانفسهم في ازل نشاءتهم بالدين ، ففعل الله ما كان عليه عزه الحياة و القوة ، و سيادة العدل و الفضيلة - و لن يغير ما هم الا في فيه ، الا بعد الرجوع الى ما كانوا عليه من الحق و جراتهم التقليدية و اجتهادات ، شجرة التعصب للمذاهب - و اساسه جمع كلمة الامة ، و تصديق معنى الرسالة ، و الاعتراف بالكتاب و السنة - " فالبلاغ " يدعوه الى " اصلاح الدين " قبل كل شيء ، و لا يتوقف على كل شيء ، و لا يسلط على هذه الامة الا بما صلح به اولها - و صلح اول هذه الامة بهدي كتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و آله - و هدهم ذلك الي كل اصلاح ضروري و معنوي ، جزئي و كلي ، مادي و ادبي ، علمي و فني ، و لا يسلط على هذه الامة الا بما صلح به اولها - و لا تتعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (١٥٣ : ٦)

لقد اتى على المسلمين حين من الدهر و هم في مرض اجتماعي يشبه داء السكفة - تعبت في اجتماعهم جراثيم المرض و هم لا يشعرون ، و تدبهم بالزوال و الغناء و هم لا يعلمون - حتى اذا غار التنور ، وجاء القدر المقدر -

[٢]

تغرق حجاب الغرور، و ملق يدب ديب الشعور - ولكنه شعز يظهر انه زاد الامة مرضاً، حتى تكن حرفاً - شعور هبط بنبع ذريه في مهادي الابل، وطوخ ببعضهم الى مرامي الوسوس - فكان انتقلا من طور الخدر والسبات الى طور العيرة والشتات: كلما اراهم ان يخرجوا منها من غم، أعيدوا فيها وذبذبا ذهاب العريق (٢٢: ٢٢) قل من كان في الشلالة فليمدد له الرحمن مدا (١٩: ٧٧) ويزيد الله الذين اهدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. (١٩: ٧٩)

ولما استيقظ فيها الشعور بما فسد من امر دنياها، قبل الشعور بما كان سببها له من فساد امر دنياها، وشعرت بالخطر على حياتها المادية والصورية، غافلة عن عللها الروحية واسبابها المعنوية؛ شرعت في شي من الاصلاح الصوري والجزئي، بدون ان تؤيده بروح الاصلاح المعنوي والكلّي - فعد السلطان محمود خان المصلح مصلحا بتغيير الزى الرسمي ونظام العندين، والسلطان عبد المجيد مصلحا باعلان التنظيمات العثمانية، ومصطفى رشيد وفواد باشا وخير الدين التونسي واعوانهم مصلحين باهزال الدولة العثمانية في "سلك الدول الأوروبية"، ومحدثا باشا الشهير مصلحا باقتباس القوانين الغربية، ومحمد علي في مصر بارساليات العلمية الى البلاد الانرجية، والسيد احمد خان في الهند بفرجة الامة الاسلاميه، وجمال الدين الاسد ابادي بالدعوة الى الجامعة السياسية، وامير عبدالرحمن خان بالتأليف بين القبائل الافغانية، والشيخ محمد يبرم التونسي ومدار الدين الرسي باخذ العلوم العصرية والمادية - ولكن لم تتوجه همه احد الى الدعوة الى القرآن، و إقامة الميزان والفرقان، وازالة البدع والمكبرات، والتقاليد والعادات، وجمع الكلمة التي فرقها المذاهب واللغات - فما زاد الامة ذلك الاصلاح الصوري والجزئي الا ضررا من الفساد، ولا افاد الدولة الاضعاف الاستقلال واضاعة البلاد: قل هل ننبئكم بالخاسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. (١٨: ١٠٣)

٢

نعم، ان المسلمين امسوا كالرش في مهب رياح العسوات، وكالعلاء في مجرى سيل الكوارث؛ لا راي لخصام فيما يراهم منهم، ولا شعور لعوامهم فيما يراهم - وللاعداء يد في تصرف كبرائنا في سياستنا، ويد في تصرف امرنا وانفسنا في مصلحتهم دون مصلحتنا، ويد تطبع الارواح بالخلق وعادات تنافى آداب ملتنا، وتروعد في العقول عقائد وافكار تفرق بناء وحدتنا - فاي شي بقي في ايدينا من شئون امتنا؟ اللهم انه يقلل فينا من بقي له اني نسمع وعين نصور، وقلب يشعر وعقل يفكر - ويقل فينا اولاد القليلين من له ارادة تتوجه الى عمل للامه، وثبات فيما يعارل من كشف الغمة - والرجاء بفضل الله تعالى معصروني في اولاد الامميين، ومن ينصل بعضهم حيناً بعد حين، والعاقبة للمتقين: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة اذن الله والله مع الصابرين. (٢: ٢٤٩)

٣

قال الله سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وانزل التوراة والانجيل من قبل موسى للناس، وانزل الفرقان (١: ٣) وقال في سورة الحديد: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس (٥٧: ٢٥) فهذا بيان للناس بان بناء معاشهم ومعادهم يقوم على اربعة ارکان: الكتاب، والبصيرة، والعدل، والقوة النافذة والمقومة - وهي القرآن، والفرقان، والميزان، والحديد - من تمسك بهم نجاة، ومن تركهم ضل وغوى، وخزى في الآخرة والاولى: ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة شقا، ونعشره يوم القيامة اعمى (٢٠: ١٢٣) وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربّه ولعذاب الآخرة اشد وابقى (٢٠: ١٢٧)

«الفرقان» عقل يفرق بين الحق والباطل، ويدرك اسرار الخليفة وفقه التنزيل - فهو المخاطب باقامة نفسه، وهو المطالب بالتصرف في طبيعته، فيأخذ منها بقدر اجتهاده، على حسب استعداده، و«الميزان» عدل في الاخلاق والافكار والحكام، به ينفذ حكم القرآن والفرقان، حتى يلتم شمل الانسان - فيعطى كل ذي حق حقه، ويؤدى كل ذي قسط قسطه - وان لربه عليه حقا، ولنفسه عليه حقا، ولزوجه عليه حقا، ولاله عليه حقا، ولقرمه عليه حقا، ولأمنته عليه حقا، ولجميع الناس عليه حقا - فالقرآن يهدي الى الحق والفرقان يفرق بين التشبهات ويعين - وانما القسمة بالميزان، وبالتلاوة تكمل فطرة الدين - فالقرآن كتاب مسطور، وضياء ونور - والفرقان نقر وندرس، ونجتلى ونفيس - والميزان نعمل بالعلم، ونقوم بالقسط - ومن شذ عن هذه الثلاثة فلم يهتد بالنقل والعقل، ولم يخضع لسلطان العدل، فقد انزل الله لعلمه «الحديد» الجامع بين المنافع والباس الشديد - فيرد بقرّة السلاح، حتى يستقيم امر الاصلاح - يكون كلمة الحق هي العليا، وكلمة الباطل هي السفلى: وقا تلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله (٢: ١٩٣)

بهذه الركان الاربعة كل الاسلام دين القسط، والهادي بسنن الشريعة الي كمال سنن الطبيعة - ولكن هدم التقليد جميع هذه الركان، واستبدل بها قول فلان وفلان، اسما سماها المقلدون هم وابوهم ما انزل الله بها من سلطان - فاما ركن «الكتاب» فنبذ عنهم ان فهمه والاعتقاد به خاص بنفريسمون المجتهدين والمفسرين، وانهم

انقضوا وقد عمق الزمان عن مثلهم الي يوم الدين ! واما ركن الفرقان ؛ فلما اهلوا من الحكمة الدينية والعلم الكونية والغنون العلمية ، واجتهد الفكر النظري الحياة الاجتماعية - واما ركن الميزان ؛ فباباحة السيد ن ذلبي السلطان ، وتحميم طاعته ، ولو في الاثم والعدوان ، وتعزيزهم وتزويهم ، ولجلالهم وتوقيرهم ، بل نازهم وتقديسهم بكرة اصلا - فقد اندرس من هذا الركن علمه وعمله ، وانحصى بالكلفة حقيقته ورسمه ، واسترسل علي القلوب مداهنة الخلق ، وانصحت عنها مراقبة الخالق ، واسترسل الناس في اتباع الهوى استرسال البهاثم ، وعز علي بساط الارض مومن صادق لا تأخذ في الله لومة لائم - واما ركن العديد ، نبأ اعراض عن الجهاد في سبيل الحق ومقاومة الظلم والطغيان ، والتعارف علي الاثم والعدوان - فمتى ثبتت لشعوبهم ودولهم نبأان ، وقد هدموا جميع هذه الاركان ، ونسقوا فيها عن هداية القرآن ؟ فارلا لك اعداء الرحمن ، والرباا الشيطان : و من يخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا نأ ميئا ، يدهم ويمنيهم ، وما يدهم الشيطان الا غرورا (١١٩ : ٣) واذا اردنا ان نهلك قرية ، امرنا متر فيها ، فنسوق نبيها ، نحق عليها القول ، فدمرناها تدميرا (١٢ : ١٧)

٣

ان يعد رجال الدين عن علوم القرآن والفرقان والميزان والعديد ، وجمودهم علي ما اوجبوه علي انفسهم من التقليد ؛ جعلهم بعزل عن الزعامة ، وحرمهم مقام الاسوة والامانة - فلم يبق لهم شي من الامر الرباني ، وابتاوا لا يقصد اليهم في الاستشارة والراي - لا يستفتون في ادارة المصالح ودرء الفساد ، ولا يعتمد عليهم في نظام التربية والتعليم في المدارس - فقلت بعدم الثقة بالناس بالدين ، وكثر الفساد في الجاهاليين ، والانداد والكفر في المتعلمين - انحلت رابطة جامعة المليه ، وكادت تنقسم عمرة اخرونه الرجيه - نسل علي الاعداء تخطفهم شعبا شعبا ، وانتقاص بلادهم قطرا قطرا : راقد صرنا في هذا القرآن ليدكروا ، وما يزيدهم الا نفورا (١٨ : ٣١) وقال الرسول يا رب ! ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا (٣٥ : ٣٥) وكاين من قرية عتت عن امر ربها ، ورسله نجاسا بها ، حسا بأ شديدا (٩٥ : ٩) وبلناهم بالحسنات والسيئات لعلم يرجعون (١٩٧ : ٧)

٥

فا " بلاغ " يدعو المسلمين الي اقامة الاركان الاربعة باسم الاسلام ، من حيث يصتجون علي هدمها بالاسلام - واما اقامتها ان يكون امر الامة بايدي اهل القرآن ، واصحاب الفرقان ، ومقيمي الميزان ، وحملة العديد ، الذي فده باس شديد : هذه سبيلي ادعو الي الله علي بصيرة انا و من اتبعني (١٣ : ١٥٨) فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ، وربك اعلم بالمفسدين (١٠ : ٣٠)

٦

هذا ضرب من ضرور هداية القرآن ، الذي دعا الي جميع الاصول التي فيها سعادة الانسل - فمن اقام هذه الاركان كلها كان هو المسلم الكامل وان سمي مبدئا او ملعدا او دهريا - ومن هدمها كلها كان ملحديا في آيات الله سبحانه وان سمي نفسه مسلما حنيفيا - ومن كان اقرب اليها ، كان حظها من السعادة بقدر سهم منها - ومتى تنازع شعبان او امتان ، كان الظفر لمن كان اقرب من هذه الاركان ، وهو الاقرب الي هداية القرآن : فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذالك الدين القيم ، ولكن اكثر الناس لا يعلمون (٣٠ : ٣٠)

٧

سيقول السفهاء من الناس ، و اهل الارجاف والوروس : ان هذه الدعوة الي هداية القرآن ، و اقامة الفرقان والميزان ، هي اجتراح اقفل باب في هذا الزمان ، والداعي اليها عدوميين لاهل الايمان ، وما علينا الا تقليد شيخنا اهل الفقه والتفسير والفرقان : بل قالوا مثل ما قال الاولون (٢٣ : ٨٣) انا وجدنا آباءنا علي امة وانا علي آثارهم مهتدون (٢٣ : ٢٣) واذا قيل لهم : اتبعوا ما انزل الله ، قالوا : بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا ! اولوا من ابائهم لا يعقلون شيئا ولا يعقدون ؟ (٢ : ١٢٥) ما لهم بذالك من علم ان هم الا يخرمون (٢٣ : ١٩) فامرهم عنهم وتركهم علي الله وكفهم بالله وكبلا (٨ : ٨٣) ومن ها اولاد من يلقي تبعة هلاك المسلمين وضياح السلم علي عواتق اهل السلطة المتغلبين علي الحكم - ومنهم من يوجب الخضوع والتعبد لكل ذي سلطان ، و ان يستبدده القرآن والفرقان ، وطفى بظلمة في الميزان ، ويقول عزة فرعون وهامان - ومنهم من يجعل علي الله والتقدير ، ومنهم من يقول ليس لب الا المهدى المنتظر - ومنهم من يثبت ان هذا من علامات الساعة الكبرى ، ومنهم من يصيح " يا ايها معدودات قبل هلاك الدنيا " - فارلا لك اعداء القرآن ، وخضعة العلم والفرقان ، وان خيرا من الحبار واليهان ، لياكلن اموال الناس بالعدوان ، ويقعدون بكل صراط يصدرن عن سبيل الرحمن ، فمثلهم في الاذهيل ومثلهم في القرآن ، كمثل الحمار يحمل اسفارا (٦١ : ٥) وان منهم لفريفا يلبس السلم بالكتاب ، لكنهم من الكتاب وما هم من الكتاب ، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ، ويقولون علي الله الكتاب وهم يعلمون (٣ : ٧٢) ان الذين يكتفون ما انزل الله من الكتاب ويشتركون به ثنأ قليلا ، اولئك ما يا كلون في بطونهم الا النار (٢ : ١٩٩) قل يا اهل الكتاب ! لستم علي شي حتى تقيموا التورات والتجيل وما انزل اليكم من ربكم (٥ : ٧٢) ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني ، وان هم الا يظنون (٢ : ٧٢) وان فريفا منهم ليكتفون الحق وهم يعلمون (٢ : ١٣٠)

والعلماء! العلماء! لحزروهم وان خدسوا الامة والدين! والصلحاء! الصلحاء! اهلكوهم ان كنتم فاعلى - فاولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الغاسرون (٥٨ : ١٧)

٩

علمنا التجارب والاختبار ونطقنا مواضي العوالت والاختبار بان المقلدين من كل امة الملتحقين اطوار غيرها، يكونون فيها متانف وكوى لتطرق العداء اليها، وتكون مداركهم مهابط الوسواس ومغازن الدسائس - بل يكونون بما اعتمدت اقتداهم من تعظيم الذين قلدهم واسوا بهم واحتقار من لم يكن على مثالهم؛ شعماً على ابناء ائمتهم؛ يذلونهم؛ ويحقرزون امرهم؛ ويستهيئون بجميع اعمالهم - وان بقى في بعض رجال الامة بقية من الشمع، او نزوع الى معالي الهمم؛ انصروا عليه؛ وارتموا من انفعه؛ حتى يمحى اثر الشهامة؛ وتغمد حرارة الغيرة؛ ويعير اولئك المقلدون المضلون، طالع لجيوش الغالبين، وحماة الغاربي - يهدمون لهم السبيل؛ ويفتحون عليهم الابواب؛ ثم يبتلون اقتدامهم؛ ويمكنوا سلطتهم؛ ويعيرون بيوت الامة بايديهم؛ ذالك بانهم من الذين نسوا الله فاناسهم انفسهم؛ اولئك هم الغاسرون! لا يستوى اصحاب النار واصحاب الجنة؛ اصحاب الجنة هم الفائزون! (٥٩ : ١٩)

صدق حكيمنا ابن خلدون في قوله: " ان المغلوب مولع ابدا بالانتقاد بالغالب " في شعاره وزيه ونعلته وسائر احواله وعوالمه؛ نقول ولكنه قلماً يقتدي به في معالي الامور؛ وسباب القوة التي بها كان غالباً - لان المغلوبين المخذولين يستعبد عليهم الغمور والكسل؛ ويعيرون عائلة على الغالب في عامة شؤونهم؛ وهذا معنى قوله تعالى:

ضرب الله مثلاً: بجيلين احدهما ايم لا يقدر على شي وهو كل على مولاة اينما يرجعه ايات بخير؛ هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ (١٧ - ٧٨) وقد يخدم الفرور اكثر المتفرجين المقلدين؛ غيرتهم انهم يتقيدهم لا فرغ في اسلوب التعليم ودعوة " القومية " و " الفرنجية " قد ساروا على طريقهم الى الاستقلال الذاتي والكمال المدني؛ وهيات هيات ما يتوهمون - لا تجد اكثهم الا مخدوعين المخذولين؛ وطريق العاملين المستقلين؛ غير طريق المقلدين الغاسرين؛ فيسيرا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين! (١٧ : ٣٨) يقولون " التعليم! التعليم! التعليم! !!! " ويقولون " الاجتماع والموتورات " والشراب والجمعيات؛ وهم لا يعرفون حق ذالك من باطله؛ فنحن نرى سناداً كبيراً وعصياناً مبيئاً دخل على الامة من قبل هذه الاشياء وهم لا يشعرون - فالعبرة بروح التعليم والجمعيات لا بصورها؛ والحقيقة في اساسها لا في اشكالها - وهذه لا تكون مصلحة مصلحة الا اذا كان القائمون بهذه الاشياء مصلحين؛ والهادين المرشدين؛ والمؤمنين الراسخين؛ نهل من السهل ان تعرف الامة من عساة يوجد فيها من ها اولء الرجال فتلك امر الاصلاح الهمم؟ انى ذالك؟ وعوامها جاهلون؛ وخواصها المتفرجين؛ وعلماءها المغدرون!! ولكن: لا تأيسوا من روح الله؛ انه لا يالس من روح الله الا القوم الكافرون! بالاسف ربا للعار؛ واجت في سرقنا فتنة الخبيثة الا فرنجية؛ فعلت روابنا؛ واضعفت جامعنا؛ ومزقت نسج وحدتنا؛ واغتالت معظم ثروتنا؛ ونحن الى الان نترحم اننا نرتقي بذالك انفسنا؛ وبفس الذين تفرنجوا منا انهم صاروا ارتقي من سائرنا مقروء؛ واعلى اداباً؛ واصلاح اعمالاً - حتى ان بعض احداث المدارس منهم يرون انفسهم بئاتور فتنة التفرنج انهم ارتقي من سلفنا الصالح الذين فتنوا الممالك؛ ومصرو الامصار؛ ودبروا العلوم؛ وبروا لنا ذالك المجد الذي ساعدنا اعدائنا على هدمه منذ قرون؛ ولما ينفهم كله! الا اننا قسوم جاهلون؛ مخدوعون مسعورون؛ نضرب بيوتنا بايدينا؛ وايدى اولئك الخادعين لنا - ووصل البغي والعدوان علينا الى هذه الدرجة؛ ولم تزل الغشاة كلها عن اصدارنا؛ ولا الرين عن قلوبنا - ولا يزال في اذاننا قفر؛ وبيننا وبين الحقيقة حجاب؛ ولقد فترنا لجهنم كثيراً من الجن والانس؛ لهم قلوب لا يفقهون بها؛ ولهم اعين لا يصررون بها؛ ولهم اذان لا يسمعون بها؛ اولئك كالانعام بل هم اضل؛ واولئك هم الغالفون! (٧ : ١٧٨)

فيا ايها المتفرنجون! لا تغلوا في تفرنجكم ولا تقولوا على دماء القران غير الحق؛ ولا تدعوا اعداء قوم ضلوا فاضلوا؛ ولا تتفقدوا بظلمة من دوتكم لا ياتوكم خيال - (٣ : ١١٨) ومن يتولم منكم فانه منهم؛ ان الله لا يهدي القوم الظالمين! (٥٩ : ٥٧) واعلموا ان افرنجةيتكم الباطلة لا يقاء لها اذا عارضها اسلامنا الحق - فانما بقاء الباطل في يوم الحق عنه - والعاقبة للمتقين :-

١٠

اختلفت عليكم الدعوة ايها المسلمون؛ وكل حزب بما لديهم فرحون؛ فاجيبوا داعي الله وامروا به؛ ويقر لكم من دونكم ويجرم من عذاب اليم؛ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولىء - اولئك في سلال عدوي (٢٩ : ٣٠) واستعيفوا بالله وامبروا؛ ان الارض لله؛ يورثها من يشاء من عباده؛ والعاقبة للمتقين (٧ : ٢٥) لله دعوة الحق؛ وما خالفها فهو باطل ونسق - فانقرو الله واطيعون؛ ولا تطيعوا امر المسرفين - ها نحن اولء قد خرجنا عن استقلالنا الاجتماعي زماناً طويلاً؛ اطعنا فيه ساداتنا وكبرائنا فاضلنا سبيلاً؛ واخذنا الجانب من ناحية سلطتهم اخذاً وبيلاً؛ فما اغنت عنا ذلة العبودية لهم شيئاً؛ ان هذه تذكرة؛ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً (٧٩ : ٢٩) ولا سبيل اليه الا بتأبى هدايته؛ والسير على سنته في خليقته؛ هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني؛ وسبحان الله؛ وما انا من المشركين (١٣ : ١٠٨)

(المتفرنجون المفسدون)

ومن رزاقهم قوم آخرون * الذين يجعلون علمه ما جهلوا وتركوا من هدى الدين * وهو ما عمل به سلفهم فكانوا هم الأئمة الراشدين - يعارضون ان يقطعوا هذه الأمة اسما * ويسلكوا بها الى المدينة الحديثة طرائق قندا * وهم ما عرفوا حقيقة المدينة الغاضلة وكنها * ولا ما يصلح للمسلمين ويتفق مع طابعهم منها - وهم في طلب قشورها مقلدون * صم بكم عمي فبه لا يبصرون - رها اولادهم السذيين مرقوا من السدين * انكروا التقليد ولم يعرفوا الحق اليقين - يقولون لارجاء للمسلمين بهياتهم المليية * ولا باقامة الحدود الشرعية * فاذا لم يحيوا حياة " افرنجية " فلا حياة لهم * واذا لم يتبعوا خطرات اوربا فلا مدينة لهم - كل هذا وذلك مما يناني به المسلمون الجغرافيون * منهم الملحدون * واكثرهم الفاسقون * ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون (٢٣ : ٢٤) يجهرون ثروة الامة الى الا الجانب * ويقذفونها بالفجور والغفنى الجنيني من كل جانب * ويتغلبون فيها على المذامب * فينالون منها جمع العارب - يعقرون لها سلفها * ويعظمون في نفسها كل ما هو اجنبي عنها - فهم المناذد والكوى التي يدخلها منها الفساد * وهم الآلات التي يستعين بها الاجانب على امراة والبلاد * وهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا * وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا - (١٨ : ١٠٣) فلا هم مازروا بها اوروبا * ولا ظفروا مسلمين شرقيين * ولكن لغزوهم الافرنجية تراهم من المتكبرين الطاغين * طلعهم كانه رؤس الشياطين - فالالك هم المتفرنجون المفسدون * الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون (٢٩ : ١٥٣) واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا : انما نحن مصلحون ! الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون !! (٢ : ١٠)

الا انهم تحولوا عن التقاليد الاسلامية * الى التقاليد الافرنجية الصورية - فيخرجون الامة من تقليد الى تقليد * ويقذفون الغيب من مكان بعيد * ويتبعون كل شيطان مرید - يسمون انفسهم المجسدين * وطلاب المعجذ والحضارة لاسلام * والمسلمين * ومكوني " القومية " * وخالفى الشعوب بالعالية المدنية - والحق انهم شر من الرافضين بما وصلنا اليه من الضعف والذخول * لانها اولاد الخاملين الجامدين * قد رضوا بهذه الحالة التي لا تعد لها تقسيما * الا انها مما يسمونه " الموت مبدا " - واما المتفرنجون الضالون الذين رضوا بتحلل رابطتهم المليية * وغاء مقوماتهم * ومخصاتهم الاسلامية - فانما رضوا ان ينجعوا انفسهم * ويتعروا امتهم * ويجعلوا غذاء الاعاءهم : اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا هواهم (٣٧ : ١٩) ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحتجب اعمالهم . (٣٧ : ٩) فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة ؟ فقد جاء اشراطها * فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ؟ (٤٧ : ٢٠)

٧

يهاجم الاسلام والمسلمين جيش خارجي من الامم الطامعة * وجيش آخر داخلي من دعاة التقاليد الافرنجية - والثاني انكي من الاول راض * وادعي و امر - لان لسبعون عدوا خارج الدار * اهن من عدو واحد في السدار - فالمتفرنجون المناقسون * المفسدون الدجالون * يغشون المسلمين بانهم منهم * ينفعهم ما ينفعهم * ويضرهم ما يضرهم * والله يعلم انهم لكاذبون * يعادون الله والرسول والدين امنوا * وما يتعدون الا انفسهم وما يشعرون -

يعتصرون الامة انهم يدعونهم الى الترفي عما هم عليه الى مدينة اعلى * وحضارة اسمي * وهي ان يكونوا مثل الفرنج في عزمهم * وترتهم * زخرفهم - ويحسبون لعشر عقولهم * رقطع نظرم * ان ما يفرقنا به الفرنج من الثروة * واسباب القوة * قد جاءهم من عدم مبالاة كثير منهم بالدين * واتباع غير سبيل المؤمنين - او من عاداتهم في طعامهم وازياهم * ونسقتهم وفجورهم * واجتماعهم وانفراقهم - او بمهض التشديد العادس * و تاسيس المكاتب والمعاهد - فطفقوا يقلدوهم في شر ما عندهم * ويدعون المسلمين الى تقليدكم * على ان منها ما هو من سليات مدبنتهم وقبائعها التي ينكرها نعيم حكماهم * منها ما هو مناسب لطبيعة بلادهم واجيالهم دوننا - ومنهم ما لا نفع فيه ولا فائدة * ولكنه يضربنا من حيث هو تقليد لهم * يضعف رزقا بطنا المليية * ومقوماتنا الاجتماعية * ومخصصاتنا الاسلامية * ويهقر امتنا في انفسنا * يعظم امهم فيها * فيكون تمهيدا لقبول سيادتهم علينا بغير امتعاض - وبهذا كان وجودهم " الجيش السلمي " لكذائهم * ولا يتم لهم ما يسمونه " الفتح السلمي " (غير الفتح العربي بدرهم : الخبيثات للخبثيس والخبيثات للخبثيات * والطايبات للطيبين والطيبين للطيبات (٢٣ : ٢٥)

٨

نعم به نا عى الة الغنى والفساد * ونصير الظلم والاستبداد * ان لا نجاة لكم من البلا الذي اصابكم * ولا امر لكم من الخطر الذي يرسل ان ينزل بكم * الا بغناء ارادكم في ارادة حكماهم - لا بتغيير ما في انفسكم من اوهام و خرافات * واخلاق ذميمة وعادات * ولا بتربية العقل والارادة على الاستقلال * والتعاون على البر والتقوى * والاشتراف في الاعمال * ولا بجعل الشورى قاعدة الحكم * و اقامة الشريعة في العال والعلم * ولا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر * ولا بالامر بالمعروف والنهي من المنكر - وماع بهم " خطيب فتنة الافرنجية " ان لا حياة لكم بالارادة الاسلامية * لاها مميقة في نظر الة المدينة الغربية * وما اعتربه المسلمون الا ولون من اداب القرآن * فقد نسختم مدينة اوربا في هذا الزمان - فالافرنجية ! الافرنجية ! الزمها تكونوا من الغالزين * والقومية ! القومية ! اعلنها ان كنتم مؤمنين

بصائر

جنگ کا اثر اخلاق پر

(۲)

اجتماع و انضمام کی حالت میں اگرچہ افراد کی خصوصیات فنا ہو جاتی ہیں اور ایک مستقل اجتماعی قوت پیدا ہو جاتی ہے ۔ لیکن بوسیدہ اینڈین کب تک دیوار کو قائم رکھے سکتی ہیں ؟ بالآخر افراد کی مخفی خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں ۔ اور یہ شیرازہ دفعۃً درہم برہم ہو جاتا ہے ۔ سنہ ۱۸۷۰ء کی شکست نے فرانسیسیوں کے جذبات شجاعت کو بالکل پامال کر دیا تھا ۔ اوس کے بعد اگرچہ مظاہرے ، شورش ، تعلیم ، اور مختلف انقلابات نے اگلے خوں کو بہت کچھ گرم کر دیا ، تاہم میدان جنگ میں وہ اپنے قدیم داغ کو نہ چھو سکتے ، اور باوجود ترانہ افواج و تعاضد حلفاء ، اپنی ٹھوڑی ہوئی شجاعت کو واپس نہ بلا سکتے ۔

متصل ذلت آمیز شکستوں کا اثر کبھی کبھی اسقدر مستقل ہو جاتا ہے کہ روحانی طاقت بھی بہ مشکل اوسکو مٹا سکتی ہے ۔ یہودیوں کو بار بار کی شکست اور ایک زمانہ معتد کے اسر و غلامی نے اسقدر بزدل بنادیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں اونا فاتحانہ داخلہ کرنا چاہا تو ان کی زد آسا آواز ، اور بیت المقدس کی مذہبی عظمت بھی یہودیوں کے دلوں کو نہ گرم کر سکی اور انہوں نے صاف صاف کہ دیا :
یا موسیٰ انسا لن ندخلھا اے موسیٰ ! جب تک وہ طاقتور ابتدا و زوال فیمبا ، ناذبہ لوگ بیت المقدس میں انت و رنک فقاتلا ، انا ہینا تو نے کیلئے موجود ہیں ، ہم قساعدوں (۶ : ۲۷) کبھی بھی اس میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتے ۔ تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ اور لوڑ ، ہم اسی جگہ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھیں گے ۔

لیکن عرب کی کبھی شکست نہ کھانے والی طاقت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک ایک ایسے ہی موقع پر یہ جواب دیا تھا :

لا تغرول کما قال قوم یا رسول اللہ ! ہم آیکو وہ جواب نہ دینے موسیٰ ” اذهب انت جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو دیا تھا کہ روبرو فقاتلا ، و لکنا تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ اور لوڑ ، بلکہ فقاتل ہی یمینک“ ہم آپ کے دالین ، آپ کے بالین ، آپ وعن شعلہ و بین کے آگ ، آپ کے پیچھے غرض ہر طرف بدلیک و خلفک سے جمع ہوکر اور قسم بقسم ہوکر لڑیں گے ۔ (بخاری)

در اصل یہی وہ اختلاف حالت ہے جس سے ” امة مسلمہ “ اور ” خیر الامم “ اور ” شہداء علی الناس “ کی حقیقی خصوصیات واضح ہوتی ہیں ، اور یہی وہ خصائص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ” مغضرب علیہم “ یعنی یہود ، اور ” الضالین “ یعنی نصاریٰ کی راہ سے الگ کر کے ” الذین انعم اللہ علیہم من النبیین از الصدیقین “ کی صراط مستقیم پر قائم کر دیا تھا ۔ اور یہی انکی وہ نفسیات مخصوصہ ہے جسکی بنا پر زبان الہی نے مغضوبیت کی جگہ محبوبیت کا مرتبہ اعلیٰ انہیں عطا کیا اور فرمایا :
وہم و یعبرنہ ۔ خدا انکو پیار کرے گا اور وہ خدا کو پیار کرے گا

ہوئے : رضی اللہ عنہم و رضا عنہ ۔ وہ گذشتہ اقوام کی طرح مغضوب و مغضرب کیونکر ہو سکتے ہیں حالانکہ انکے ایتار و قربانی و ابتعاہ مرضات اللہ کی وجہ سے خدا انسے راضی ہوا اور وہ اللہ کی بخشی ہوئی خلافت و وراثت ارضی یا کر خدا سے راضی و خوشحال ہیں ! لیکن اس قسم کی مستقل شجاعت کبھی کبھی عارضی شکست بھی کھا جاتی ہے ۔ مگر اس حالت میں بھی صرف فوج ہی کی جمعیت کو مدد ملے گی ۔ دل مضبوط و استرار رکھتا ہے ۔ غزوہ احد میں ابتلاہ الہی نے مصائب کو منہزم کر دیا تھا ۔ لیکن اونکی جانبازی میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ وہ اوسی طرح آنحضرت پر پروانہ دار ندا ہوتے رہے جس طرح غزوہ بدر میں فدا ہوتے تھے ۔ چنانچہ آنحضرت کے جب ایک موقع پر گدس بلند کرے بغاری جمعیت کو دیکھنا چاہا تو ابو طلحہ نے جوش ندربست سے آب تو بہ نکھر دیا :
” تشریف بصدیق سہم آپ سر اٹھا کر نہ دہنیے “ ایسا نہ ہو من سہم الترم نعری کہ آئیے کوئی ٹیکر جاے ۔ ابھی تو دون نہرک (بخاری) میرا سہنہ آب کے سینہ نیلیے سپر ہے “

(۳)

محاسن اخلاقی میں باہم ایک سلسلہ ربط و اتعداد کا ہوتا ہے ۔ اسلیئے ایک خلق دوسرے خلق کو پیدا کرتا ہے ۔ اگر ایک شخص میں فیاضی کا مادہ ہے تو وہ فطرتاً رحمدل اور رفیق القلب بھی ہوگا ۔ اگر کوئی شخص بغیل ہے تو سنگدلی اسکے لیے لازمی ہے ۔ یہی حال شجاعت و بزدلی کا بھی ہے ۔ اگلے نتائج و آثار صرف میدان جنگ ہی میں نظر نہیں آتے ۔ وہ ایک سلسلہ اخلاق پیدا کردیتے ہیں ، جسکا اثر ملک و قوم کی زندگی کے ہر شعبہ میں نظر آتا ہے ۔ ایک جنگجو اور بہادر قوم بالقطع اولوالعزم ، بلند حوصلہ ، باضابطہ ، مشقت پسند ، اور فہاض طبع ہوتی ہے ۔ اسلیئے وہ اولوالعزمانہ سیر و سیاحت کرتی ہے ، علمی تحقیقات میں مختلف ملکوں کی خاک چھانتی پھرتی ہے ، فقر و فاقہ اسکے عزم و ارادہ میں خلل انداز نہیں ہو سکتے ۔ وہ اپنی دولت کو مفید کاموں میں پیدریغ صرف کرتی ہے ۔ لیکن وہ بذاتی انسان میں عورتوں کی خصوصیات پیدا کردیتی ہے ، اسلیئے نیز جنگی اقوام فنون لطیفہ کی طرف اپنا میلان ظاہر کرتی ہیں ۔ رقص و سرود میں اونکو لطف آئے لگتا ہے ۔ شب و روز عیش پسندی میں مصروف رہتی ہیں ۔ جامہ زینتی اونکی فطرت بن جاتی ہے ۔ تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر ملاہی و ملاہی میں مشغول ہو جاتی ہیں ۔

اسلام جن اولوالعزم بزرگوں کی ذات پر ناز کرتا ہے ، وہ بھی لوگ تھے جو فوجی روح نو زندہ کر کے خود فنا ہو گئے ۔ چنانچہ امتداد زمانہ کے ساتھ جعفر بن روح پورمردہ ہوتی گئی ، اسقدر مسلمانوں میں عیش پرستی کا میلان ترقی کرتا گیا ۔ مسلمانوں کو بغداد کے تمدن و علوم و فنون پر بڑا ناز ہے ، لیکن وہ بھی سلاطین کی بزم طرب کا ایک گلشن تھے ۔ ہمارے نزدیک یہ کوئی فخر کی چیز نہیں بلکہ ایک حدیث نبوی جو امام بخاری نے صدھا میلوں کا سفر کر کے حاصل کی ، دراصل اون تمام علوم سے بدرجہا زیادہ بیش قیمت ہے ۔

(۵)

شخصی حالات میں اگر ایک شہری ، کوئی شخص حملہ کر دے تو پولیس اوسکی حفاظت کریگی ، لیکن اگر اوسی شخص کو میدان جنگ میں کھڑا کر دیا جائے تو اوسکو صرف اپنی ہی حفاظت نہیں کرنی ہوگی ، بلکہ وہ دوسروں کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوگا ۔ میدان جنگ سے فرار اسی بنا پر عار بلکہ جرم خیال سمجھا جاتا ہے ۔ انسان کو جو جذبہ اپنے ساتھ دوسرے کی اعانت

انا للنرخس يوم الردع انفسنا
ولونسام بها في الامن اغلينا

ہم لڑائی کے دن اپنی جانوں کو بہت اڑاں کر دیتے ہیں،
لیکن اگر امن کی حالت میں ہم سے اونکا نرخ پوچھا جائے تو وہ
بہت ہی قیمتی نکلیں گی!!

وہ عموماً میدان جنگ میں رہتا ہے۔ اسکو اپنی بی بی اور
بچوں سے ملنے کا بہت کم موقع ملتا ہے، اسلیے اُن سے
بہت کم محبت کرتا ہے۔ ایک دگر گھر میں بھڑا پیسا آیا اور کھانا
مانگا۔ گھر والوں نے اسکو مبارکباد دی کہ ”تمہارے یہاں بچہ
پیدا ہوا ہے“ اور ساتھ ہی بچے کو گود میں رکھ دیا۔ اس نے اپنے
بہادرانہ جذبہ سے معور ہو کر کہا: ”آ کالہ ام اشرفی؟ کیا میں اسکو
کہاؤں؟ کیا میں اسکو پیوں؟

عرب کا ایک بہادر اُرتھنی کا تمام درندہ اپنے گھروے کو پلادیا
کرتا تھا۔ اسے اپنے اہل و عیال کی کچھ پروا نہ تھی۔ اسکی
بی بی نے شکایت کی تو اس نے معذرت میں چند شعر کہے:
تالم علی ان امنم الورد تصعہ
رما تستقرب والورد ساعۃ تغرم

میری بی بی مجھے اس بات پر ملامت کرتی ہے کہ میں اورٹھنی
کا تمام درندہ اپنے گھروے ورن نامی کو پلا دیتا ہوں، حالانکہ لڑائی کے
وقت وہ درد کی برابری نہیں کر سکتی!
وقت و رقت الیہ باللہ۔ ام میسر۔
ہنالک یجزینی بما کنت اضع

اور جب میں آمادہ جنگ ہو کر اس کے منہ میں لگام چڑھاؤں گا تو
اُس وقت وہ میری اس حسن خدمت کا معارضہ کر دیگا۔
اسکو سب سے زیادہ اپنی قوم معیوب ہوتی ہے، اور وہ اس کے
ذرا سے اشارہ پر اپنی جان دیدینے پر آمادہ ہو جاتا ہے:

لا یسألون اخاهم حیث یندبہم
فی الذالیات علی ما قال برہانا

جب انکا بھائی انکو فریاد سی کیلیے بلاتا ہے تو وہ اس سے
دلیل نہیں پوچھتے بلکہ معاً بجلی کی طرح اندھا دھند ٹوٹ پڑتے
ہیں!

وہ اپنے بچے کو اس نظر سے پیار نہیں کرتا کہ وہ اُس کے
باغ زندگی کا گل و دیمان ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اُسکی قوم
کا ایک قومی البتہ، معبود الجسم، اور بہادر سر فرورش فرد ہے،
اور اسلیے وہ بڑا ہو کر دُعا اُس کے لیے نہیں، بلکہ اسکی معیوب
و مطالب قوم کیلئے ایک مفید وجود ہوگا:

دان عرازا بن یکن غسر راضع
فانی لمح الجعرن الذالکب الععم

میرا بیٹا عرازا اگرچہ گورا جٹا نہیں ہے لیکن میں تو اُس کے کلوتے
کو معیوب رکھتا ہوں، جسکے شائے لیے، جوڑے، اور قومی ہیں۔
یعنی قوم کی خدمت و نصرت کیلئے حسن و رعایت نہیں، بلکہ
و توانائی کی ضرورت ہے۔

اگر کبھی مغیر السن بچے کی پرورش اسکو میدان جنگ میں
جانے سے روکتی ہے تو اسکو نہایت افسوس ہوتا ہے:

لولا بنیات کزنب القطا
رددن من بعض الی بعض

اگر چڑیوں کے بچوں کی طرح میوے چوڑی چوڑی لڑکیاں
نہ ہوتیں جنکی پرورش میرے بعد میرے رشتہ داروں میں
بہ مشکل ہوگی تو:

و نعاون پر آمادہ کرتا ہے، اسیکا نام عصیت ہے۔ وہ فطرتاً ہر شخص
میں موجود ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کی مصیبت نہیں دیکھ
سکتا۔ بیٹا باپ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔

لیکن عصیت کا ہملا ظہور صرف زمانہ جنگ ہی میں ہو سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جو قومیں ہمیشہ امن و سکون کی زندگی بسر کرتی
ہیں، ان میں بہت کم مصیبت پائی جاتی ہے۔ ایک متمدن
شہری باشندے کو اپنے بھائی سے زیادہ پولیس پر اعتماد ہوتا
ہے۔ لیکن ایک وحشی انسان پولیس کی انانیت سے فائدہ نہیں
اُٹھا سکتا، اسلیے وہ خود ہی اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہمیشہ
اپنی قوم کی اعانت پر آمادہ رہتا ہے۔

مقاتر جنگ جذبہ عصیت اور اہر تار رہتی ہے، اور متصل
امن و سکون اس آگ کو بجھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے جو قومیں
جنگجو ہوتی ہیں، ان میں شدت کے ساتھ عصیت پائی
جاتی ہے۔ لیکن جن قوموں کو میدان جنگ میں جانے کا موقع
نہیں ملتا ان میں یہ روح بہت کم پائی جاتی ہے۔ ایک متمدن
شخص میدان جنگ کے اندر اپنی حفاظت میں مصروف رہیگا،
لیکن ایک جنگجو قوم کا فرد اپنے بھائی کی حفاظت کو اپنی ذات
پر مقدم رکھیگا۔ اس قسم کی عصیت اگرچہ حقیقی طور پر
متعدد النسب لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن معاہدے اور مختلف
سیاسی تعلقات کے ذریعہ سے دو حلیفوں میں بھی پیدا ہو سکتی
ہے، اور یہ مصنوعی عصیت زمانہ جنگ ہی کیلئے پیدا کی
جاتی ہے۔

عصیت اپنے اندر محاسن اخلاق کا ایک درا ذخیرہ رکھتی ہے۔
وہ خود غرضی کو بالکل مٹا دیتی ہے۔ ایثار نفس کی تعلیم
دیتی ہے۔ وہ انسان میں جستی و چالاکی پیدا کرتی ہے، اور
ایک فرد کی آواز پر تمام قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک قوم کے
اخلاق و عادات کو محفوظ رکھتی ہے، اور اسکو کسی دوسری قوم
میں مدغم نہیں ہونے دیتی۔ شجاعت اگرچہ بچاے خود ایک جوہر
ہے، لیکن عصیت اسکو جلا دیتی ہے، اور اس کے ذریعہ متعدد طرے
باہم مل کر سیلاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی ہے جو
میزان عدل کو قائم رکھتی ہے، اور وہی ہے جو ظالم و جور کا سختی
سے انکار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں ربط و اتحاد اور
تعاون و تضام کا مادہ نہیں ہوتا، اور اُسکی جگہ خود غرضی، تفرق،
شقاق، اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ان میں جنگ ہی کے ذریعہ
عصیت پیدا کی جاسکتی ہے، اور اس طرح یکایک ایک اتحاد
عام ہر طرح کے اختلافوں کو مٹا کر نابود کر دیتا ہے۔ اسلام نے ولولہ
جہاد سے عرب کی ان تمام مختلف جماعتوں اور مختلف نسلوں
کو ایک کر دیا تھا جو آگے چلکر اور تھکن کا امن پا کر ایک نہ رہے،
اور باہمی جنگ و جدال شروع ہو گیا، بسمارک سے صرف اسی لیے
صدھام مکرر فریب کر کے جرمنی و فرانس کی پیچھلی جنگ پیدا
کی تھی، اور موجودہ جنگ نے انگلستان اور اٹلی کے اختلاف
اور سول و راکر جس طرح مٹا دیا، وہ سب کے سامنے ہے!

(۶)

جنگجو اور بہادر قوموں کے جذبہ محبت کی حالت تمام دنیا
سے مختلف ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنی، پھر اپنے اہل
و عیال کی، اس کے بعد اپنی قوم کی محبت رکھتا ہے۔ لیکن برخلاف
اس کے ایک جنگ خواہ شخص اپنی جان کو سب سے زیادہ اڑاں
سمجھتا ہے۔ اور اسلیے اپنے آپ کو سب سے پہلے خطرے میں ڈال دیتا
ہے۔ اللہ اللہ! ایک عربی شاعر کہتا ہے:

مٹا جند تفسیریں، جند دمشق، جند عوام۔ ان ناموں کے اگرچہ عرب کی فوجی طاقت کے مستقل اثر کو اب تک زندہ رکھا ہے، لیکن اس ترکیب اضافی نے آگے چل کر عرب کے نام و نسب کو بالکل مٹا بھی دیا، اور نسب مریم جن نسلی اخلاق کی معائنات کرتا ہے، وہ بالکل معدوم ہو گئے۔

یہ ایک نہایت اہم دینی و اجتماعی مبحث ہے کہ اسلام نے عرب جاہلیہ اور تمام اقوام عالم کی نسلی حیثیت کو مٹا کر ایک عالمگیر اور بین المللی برادری قائم کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جس قدر عمدہ خصائص قومی و نسلی زندگی میں ہوسکتے ہیں، ان سب کو مذہبی رابطہ قائم کر کے مذہب کی بنا پر پیدا بھی کر دیا، اور اس طرح وہ عمدہ خصائص قومی و نسلی حدود سے نکل کر انسانیت کا عام جوہر بن گئے۔ لیکن اس مبحث کو ہم ابھی نہیں چھیونگے۔

(۸)

لیکن فاتح ایک دوسری حیثیت سے مفتوح قوم کے اخلاق و عادات پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ انسان صرف قوت ہی کے آگے سر جھکتا ہے۔ اس لیے جب کبھی قوم اسی پر غالب آجاتی ہے تو اس کو فطرتاً اس کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہی خوش اعتقادی اس کو فاتح کی تقلید پر مجبور کرتی ہے، اور وہ وضع، لباس، اخلاق، عادات، نشست، برخاست، غرض ہر چیز میں فاتح ہی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور اس طرح ایک عظیم الشان تمدنی اور اخلاقی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔

تاریخ اسلام میں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کے سیلاب ہٹے بہت سی قوموں کو دفعہ بالکل بدل دیا۔ ہندوستان میں ہیبت کے نیچے جو چھپے ہوئے سر نشہ غرور تفرقہ و فزنی مابی میں بدست نظر آتے ہیں، جب انکو ہوش آگیا تو معلوم ہوا کہ وہ عقل و بصیرت کی جگہ ایک ایسا ذلیل ترین دماغ رکھتے ہیں، جو در پردہ اپنے ضعف اور دوسری قوموں کی قوت کا مہلک اعتراف کر رہا ہے۔ بلکہ یہی انجذاب قومی ہے جو انکی جبین نیاز کو اکثر انکی چوہمت پر جھکا دیتا کرتا ہے۔ یہ انقلاب اگرچہ ظاہر اپنے اندر بہت سی اخلاقی خرابیاں بھی دکھلاتا ہے، یعنی فاتح قوم کے دل و دماغ جن اعمالی جذبات سے لبریز رہتے ہیں، مفتوح قوم بھی انہیں کو جذب کرنا چاہتی ہے، لیکن سیلاب جب آتا ہے تو گروہ و مرجان سے زیادہ اپنے ساتھ خس و خاشاک کا ڈھیر ہسا لاتا ہے اور اپنی یادگار میں ارسیکو چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ زمین کے حصے میں صرف یہی ڈھیر آتا ہے۔ اور ایسے خوش قسمت بہت کم ہوتے ہیں جو صرف گہر و مرجان سے اپنے دامن و خبیث کو بچ لیتے ہیں۔

فاتحانہ حیثیت سے اخلاقی و تمدنی انقلاب بھی بالکل اسی طرح اضطرابی طور پر ہوتا ہے، اس لیے انسان کی قوت انتخاب بالکل بیکار ہو جاتی ہے، اور فاتح جو کچھ دہانتا ہے، اوسیکو جبراً قبول کر لینا پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتوح قوم فاتح قوم کی تقلید میں سینکڑوں غیر ضروری، غیر مفید، بلکہ مضر چیزیں اختیار کر لیتی ہے۔ اور خس و خاشاک کے ڈھیر میں صدف و گوہر بالکل چھپ جاتا ہے۔

فاتح قوم کی جو خرابیاں مفتوح قوم میں منتقل ہوتی ہیں ان کا اثر صرف چند مخصوص افسانہ ہی میں نمایاں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کوٹ پتارن پھن کر چلنے پھرنے والے ہر سوک پر نظر آسکتے ہیں، لیکن انگریزوں کا سا اعلیٰ کیریئر اور قومی حریت تعلیم ہاتھ لگوں میں بھی یکسر مفقود ہے۔

لسان لی مضطرب و اسع
فی الارض ذات الطول و العوض

میرے لیے ایک فراع میدان لمبی چوڑی زمیں میں ہوتا،
اور وہاں میں ازادانہ اپنی قوتوں کی نمائش کرتا۔

وانما اولادنا یبسننا
اکبادنا عشی علی الارض

ہمارے بچے ہمارے لخت جگر ہیں، جو زمین پر چلنے پھرنے ہیں۔

(۷)

یہ اخلاقی جزئیات تھیں۔ ان کے علاوہ کئی طور پر بھی جنگ ایک قوم کے نظام اخلاق کو بدل کر اُسکی جگہ دوسرا سلسلہ اخلاق قائم کر دیتی ہے۔ جنگ کی وجہ سے انسان اپنے وطن سے نکل کر دوسرے ملکوں کے حدود میں قدم رکھتا ہے، اور فاتحانہ ثمرات کی حرص اور ظفر مندانہ جاہ و اقتدار کا رولہ آسکو وہیں رک لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ وہیں مستقل سکونت اختیار کر لیتا ہے اور اسی ملک کے رسم و رواج کا پابند ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تعلقات بوقتے ہیں، اور اسی ملک میں نکاح و ازدواج کا سلسلہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اب جو اولاد ہوتی ہے، اُسکی رگوں میں خالص خون نہیں ہوتا۔ وہ دو عنصروں سے مرکب ہوتی ہے۔ اس طرح بتدریج اختلاط نسب ہو جاتا ہے اور چند پشتوں کے بعد فاتح کا اصلی نسب نامہ بالکل گم ہو جاتا ہے۔

اس اختلاط نسب کا صرف یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ ایک خاندان اپنے نام و نشان کو ٹھوہ دیتا ہے، بلکہ اس قبیلہ، اس خاندان، اور اس ملک کی تمام مخصوص اخلاقی خصوصیات فنا ہو جاتی ہیں اور انکی جگہ ایک نیا نظام اخلاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں نسلی اور وطنی امتیازات کوئی مفید جوہر ہیں تو جنگی زندگی کی وسعت کا بلا شبہ یہ نقص ہے۔ لیکن اگر انسان کیلئے چاہیے کہ وہ تمام کرۂ ارضی کو اپنا وطن اور تمام انسانی نسلوں کو اپنا گھرانہ سمجھے، تو پھر یہ انسانی کی وہ مشکل ترین متاع مطلوب ہے جو صرف جنگ ہی کی روشنی میں مل سکتی ہے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ مفتوح قوم پر ہمیشہ فاتح وضع، لباس، اخلاق و عادات کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن ازدواجی تعلقات کی حالت میں ہمیشہ مفتوحہ قوم کی بی بی، فاتح شہر پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے، اور آسکو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے!

اہل عرب جب تک حدود عرب میں باہم سرگرم کارزار رہے، ان کا نسب، اور نسب کے ساتھ ان کا نظام اخلاق بھی معفوظ رہا۔ لیکن ابتدائے اسلام میں جب اپنے فاتحانہ حوصلوں نے حدود حجاز سے باہر قدم رکھا، تو دفعہ انکی تمام عربی خصوصیات معدوم ہو گئیں۔ عرب جاہلیہ کا سب سے بڑا مایہ نفع یہ تھا کہ وہ اپنے نام و نسب کو ازیر یان رکھتے تھے، اور اپنے آپ کو بخریہ اپنے قبیلہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب فتوحات اسلامیہ کا سیلاب دوسرے ملکوں کی طرف بڑھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اختلاط نسب کا خطرہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اہل عرب کو سخت تاکید کی کہ اپنے نام و نسب کو یاد رکھو، اور ملک شام کے دیہاتی نہ بن جاؤ کہ جب ان سے ان کا نام و نسب پوچھا جاتا ہے تو اپنے گائیں کا نام بتائے ہیں۔ لیکن فطرت سے کون جنگ کرسکتا ہے؟ آخر کار اختلاط نسب ہوا، اور قبیلہ کے بجائے اب فوجیں اور مقامات کی طرف منسوب ہونے لگیں، جہاں جنگ کی ضرورت اور سرحد کی معائنات کیلئے وہ مقیم رہتی تھیں۔ عربی میں ”جند“ فوج کو کہتے ہیں۔ اسلام کے مفتوحہ ممالک کے نقشے میں متعدد نام اسی انتساب کے ساتھ مشہور ہیں۔

قد كانت لهم اسوة حسنة
في ابراهيم والذين معه
(۶ : ۴)
تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی حیثیت
طیبہ میں ' اور انکی زندگی میں جو
انکے ساتھی ہیں ' پیدروی کیلیے بہترین
نمونہ رکھا گیا ہے -

اس بنا پر اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جو اسلاف پرستی کی
صعید اصول پر اسلامی تعلیم دیتا ہے ' اور اسی صعیب اصول کے
مطابق چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت کے
اندر عزم و استقلال ' صبر و ثبات ' استبداد شکنی ' دیم جمہوریت ' امر
بالعمر و نہی عن المنکر کی جو عظیم الشان بصیرتیں موجود
ہیں ' انکی یاد کو ہر وقت تازہ رکھیں ' اور کم از کم سال میں
ایک بار اس مذہبی قربانی کی روح کو تمام قوم میں ساری
رجائی کر دیں -

لیکن ان بصیرتوں کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی
ذات میں ایک اور عظیم الشان بصیرت بھی موجود ہے ' جسکا سلسلہ
مذہب کی ابتدائی تاریخ سے شروع ہوتا ہے - اور اسی کی آخری
کڑی اسلام کی تکمیل سے جا کر مل جاتی ہے -

دنیا کی مذہبی تاریخ کی ابتدا عجیب بیکی کی حالت
میں ہوئی - ہم نے دنیا کے سخت سے سخت معرکوں میں
باب کوٹنے کا شریک ' بھائی کو بھائی کا حامی ' بی بی کو شوہر کا
مددگار پایا ہے - لیکن صرف مذہب ہی کا روحانی عالم ایک
ایسا عالم ہے ' جہاں باب کوٹنے ' بھائی کو بھائی ' شوہر کو
بی بی سے جھوڑ دیا ہے - بلکہ انکی مصیبتوں میں اور بھی اضافہ
کیا ہے -

یہی سبب ہے کہ خاندان نبوت ہمیشہ اعزہ و اقارب کی اعانت سے
معمر رہا - حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مدٹ نک شب و روز
اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور قوم نے فوط بغض و عناد سے انکی
دعوت حق کو رد کر دیا ' اسے علحدگی اختیار کر لی ' اور کانوں میں
انگلیں تک دے لیں :

قَالَ رَبِّ انِّي دعوت
قومي لیسلا و نسا
فلم یزہم دعائی
الا فرار و انی کلمہ
دعونہم لتغفر لہم
جعلنا اصابعہم فی
آذانہم و استغشوا
تیبہم و اصروا
واستکبرا و استکبارا -
(۷۱ : ۵)
نوح نے عرض کیا : خداوند! میں نے
شب و روز دعوت حق کی - لیکن اسکا
آلہ اثر یہ ہوا کہ لوگ مجھ سے اور
زیادہ بھاگنے لگے - میں نے جب جب
انکو تیری مغفرت کیلیے پکارا ' انہوں
نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں -
اپنے کپڑوں میں لپٹ گئے کہ ان تک
تیری آواز نہ پہنچ جائے ' آہ ! یہ
حق ناشناس قوم ہمیشہ سخت
ہٹ دہرمی اور باطل پرستانہ گھمنڈ کا
اظہار کرتی رہی !

لیکن اس پیغمبرانہ آواز کی مدائے بازگشت صرف انکی قوم
ہی کے در و دیوار سے گرا کر ناکامیاب واپس نہیں آئی ' بلکہ خود
اونکے گھر کے در و دیوار نے بھی اسکو گھوگر لگائی ' اور خاندان نبوت
کے چشم و چراغ یعنی انکے بچے بھی اس زور کو قبول نہ کیے -
آخری وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنے بچے کو خدا
کی پناہ میں بلایا ' لیکن اسوقت بھی اسکا گوش نصیحت نبوش را
نہوا - اسلیئے وہ بھی تمام قوم کے ساتھ عذاب الہی کی طوفان خیز
موجوں میں بہ گیا :

و نادى نوح ابنہ و کان
فی معزل : یا بنی اربک
معنا و لاتکن مع الکفرین -
قال ساری الی جیسل
اور نوح نے اپنے بچے کو جو اپنے شمس
اعمال کیوجہ سے اون سے علحدہ تھا
پکارا کہ اے بچے ہمارے ساتھ کشتی
میں سوار ہوجا ' اور کافروں کا ساتھ

اسلم نے ظاہر ہونے ہی دنیا کے تمام اصنام و معبودات پر نظر
تالی ' اور ہر عمل کی حقیقت و روح کو اسے لیا اور غیر مناسب
و موزوں جسم و لباس کو جھوڑ دیا -

رحمت نے جن حقیقتوں کو تاریک پردوں میں چھپا دیا تھا
وہ دفعہ چاک چاک ہو گئے ' جہالت نے جن مزیوں کو پتھروں کے
تھیر مہن کم کر دیا تھا ' وہ اس سے الگ ہو کر دنیا کے دامن مراد
میں آ گئے ' غیر معتدل تمدن نے جن کھلی ہوئی بصیرتوں کو خوشنما
جادوں کے آب و رنگ میں راز سرسبہ کی طرح مقفل کر دیا تھا ' وہ
بکسر فاش ہو گئے ' اور حقیقت آفتاب کی طرح علانیہ بے نقاب
ہو کر ہر انسان کو نظر آ گئی - قرآن حکیم نے اسی انقلاب کو ان
مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے !

اللہ ربی الذین آمنوا
بصرہم من الظلمت
الی النور ' و الذین کفروا
الیہم الطاغوت
یسفرہم ہم من
النور الی الظلمت
(۲ : ۲۵۸)
خدا مسلمانوں کا دوست اور ساتھی
ہے آنکو ہر طرح کی انسانی تاریکیوں
سے نکال کر فطرۃ صالحہ کی ربانی روشنی
میں لاتا ہے ' مگر کفار کے دوست اولئکہ
طاغوت ہیں ' جو انکو خدا کی بخشی
ہوئی روشنی سے نکال کر جہل و ضلالت
کی اندھیری کی طرف لیجاتے ہیں -

یہ ایک عظیم الشان انقلاب تھا جسکی جھلک اسلام کی تمام
تعلیمات میں نظر آتی ہے ' اور مشاہیر پر ماتم کرنے کا طریقہ بھی
اس سے متشکل نہیں چنانچہ قدماء کی یادگار قائم کرنے اور
ان کے اعمال و آرائے زندہ رکھنے کا جو طریقہ زمانہ قدیم سے
چلا آتا تھا ' اسلام نے اس میں بھی ایک روحانی انقلاب پیدا کر دیا -
اس نے مسلمانوں کو مجسموں کی شکل میں اسلاف پرستی کی
اجازت نہیں دی کیونکہ وہ بت پرستی تک منجر ہوتی ہے اور
اسلام زندہ انسانوں کے شرف کو پتھروں کے آگے نہیں جھکانا چاہتا ' -
مگر اس نے مشاہیر کرام اور اسلاف صالحین کے نمونوں کے فوائد
عظیمہ کو بھی ضائع ہونے نہ دیا ' اور انکے اثر کو اسطرح ہی قائم
کر دیا کہ ہر مومن نے آگے انکے عملی زندگی کے نمونے پیش کر دیے
اور کہا کہ دن میں پانچ بار جب خدا کے حضور آ تو صراط مستقیم
پر چلنے کی ہدایات مانگو - ساتھ ہی تشریح کر دی کہ صراط مستقیم
انبیاء ' صدیقین ' شہداء ' اور صالحین کی راہ علم و عمل ہے - اور
اصلیئے انکے نمونے ہر وقت تمہارے سامنے رہنے چاہییں (یہ نہایت
اہم مقام ہے - اسکی پوری تفصیل تفسیر سورۃ فاتحہ میں دی گئی ہے)
چاہیے جو سلسلہ مجلدات البیان فی مقاصد القرآن البلاغ
پریس میں چھپ رہی ہے)

پس ماتم کی رسم پر رحمت نے جن تاریک پردوں کو ڈال کر
اصل حقیقت کو چھپا دیا تھا ' اور تمدن و تہذیب نے ان پردوں پر
نظر فریب رنگ چڑھا کر جن بصیرتوں کو کم کر دیا تھا ' اسلام نے ان
سب کو چاک چاک کر دیا ' اور مخ حقیقت جن چھلکوں میں چھپا
ہوا تھا اور سے نکل کر علانیہ آشکارا ہو گیا -

قرآن حکیم میں انبیاء سابقین کے جو قصص مذکور ہیں ' ان کے
اندر درحقیقت انہیں بشارتوں کی روح مضمر ہے جو مجسموں
کے قالب میں حلول کر کے اتر ' اور معش ظاہر فریب
ہو جاتی تھی - قرآن مجید قدماء و اعظم رجال کی یادگاروں کے
تخلیہ کرنے کے اصل مقصد کو " اسوا حسنہ " کے جامع لفظ سے تعبیر
کرتا ہے ' اور مسلمانوں کو حاجبا اسیر ترجمہ دلاتا ہے - چنانچہ تم
' بار بار انہیں صفات پر پڑھتے ہو کہ اس کے حضرت ابراہیم خلیل
علیہ السلام کے نمونہ حیات کو مسلمانوں کا قیلاہ و مرجہ و کعبہ انظار
قرار دیا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اُنکے خاندان کی اعانت و رفاقت شریک رہی۔ چنانچہ جب اُن کو شعلہ طور کی زبان سے بشارت نبوت دی، تو اُنکی بی بی اُنکے ساتھ تھیں۔ بلکہ انہیں کیلیے وہ آئندہ طرز سے آگ لیئے گئے تھے۔

تقاضی موسیٰ الاجل جب موسیٰ مدین سے اپنی بی بی کو لیکر چلے تو اُنکو کوہ طور کے دامن میں آگ کی روشنی نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا یہیں ٹہر، میں نے ایک آگ دیکھی ہے اسکا پتہ لگاتا ہوں، شاید تمہارے تاجے کیلیے آگ حاصل کر سوں۔

(۲۹ : ۲۸)

لیکن وادی ایمن میں جاکر معلوم ہوا کہ یہ آگ کا شعلہ نہ تھا بلکہ وہ ایک برقِ خافق تھی جو فرعون کے خرمی ظلم و استبداد پر گرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ جب خدا نے عمار اورید بیضا کی صورت میں اُنکو یہ صافقہِ طاقت دیا اور انہوں نے اُچھے بھاٹی ہارون کی اعانت کا سوال کیا، تو خدا نے اسکو پورا کیا :

قال ستشدد عضدک خدا نے کہا میں تیرے دست و بازو بالخیگ و نجعل لکما کو تیرے بھاٹی کی اعانت سے قوی کر دینگا اور تم دونوں کو فرعون پر سلطانا۔ غالب کر دنگا۔

چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آغاز کار سے انجام کار تک حضرة موسیٰ کا ساتھ دیا، اور وہ دعوتِ موسیٰ کے ہمیشہ شریک و امین رہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس سلسلہ کو اور ترقی ہوئی۔ پلے خدا کے ایک صالح بندے نے اپنے بیٹے کو خدا کی مرضی پر قربان کرنا چاہا تھا، لیکن اب وہ وقت آیا کہ خودِ حضرت مسیح علیہ السلام کے قربانی کے جام مقدس کے طرف ہاتھ بڑھایا اور اُنکے لیے سولی کا جر تختہ طیار کیا گیا تھا، اسکی طرف بلا کسی باک کے بڑھ :

و ما قتلک و ما صلیہ اور اولوں کے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام و لکن شبہ لہم۔ کو قتل کیا نہ پھانسی دی۔ بلکہ اُن پر اس قربانی کی حقیقت مشتبہ ہو گئی۔ (۱۵۹ : ۴)

لیکن اسلام کے زمانہ تک خدا کی راہ میں جو قربانیاں ہوئی تھیں، وہ محض شخصی حیثیت رکھتی تھیں، یعنی انبیاء کے شخصی طور پر خدا کی ذات پر اپنی اولاد کو یا اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ جہاد کی یہ ابتداء تھی، مگر اسکی تکمیل شریعت اسلام پر موقوف تھی۔ چنانچہ اسلام نے جس طرح عقائد و عبادات اور معاش و معاد میں تمام قدیم مذاہب کی تکمیل کی، اسی طرح جہاد کی حقیقت کو بھی مکمل اور واضح کر دیا۔ اب تک کسی پیغمبر کے خاندان نے جہاد میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ شخصی طور پر بھی جو قربانیاں کی گئیں، وہ راہِ ہی میں رک لی گئیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بخت جگر کو خدا کی نذر کرنا چاہا لیکن اسکا مرتعہ ہی نہ آیا، حضرت عیسیٰ سولی کے طرف بڑھ لیکن بھاگنے لگے۔ آج تک تمام خاندانِ نبوت کے متفقہ طور پر اسمیں شرکت بھی نہیں کی تھی اور اسکی کوئی نظیر تمام سلسلہ انبیاء میں نہیں نظر آئی تھی کہ صرف بھاٹی، صرف بیٹا، صرف بیوی، ہی نے مقصدِ نبوت میں ساتھ نہ دیا ہو بلکہ بقا تمیز خاندانِ نبوت کے اکثر اعضاء و ارباب راہِ حق میں قربان ہوئے ہوں۔

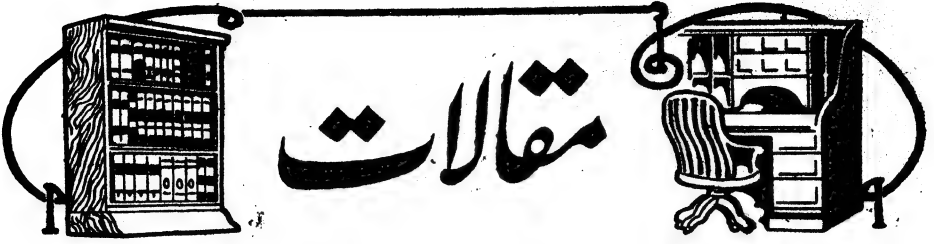
یصغی من الماء قال ندے۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر لا عامم الیوم من امر اللہ جہ جازگہ اور وہ مجھ سے اس طرف سے الا من رم۔ و حال بجا لگا۔ نوح نے کہا تو کس طاقت بینما الموج نکان من عقل میں مبتلا ہے؟ آج خدا کے المغرقین۔ (۴۴ : ۱۱) عذاب سے کوئی بھی نہ بچاسکے گا۔ چنانچہ نوح کی بیکار کچھ بھی سودمند نہ تھی اور اُسکے اور اُسکے بیٹے کے درمیان مروجِ حائل ہو گئی، اور تمام لوگوں کے ساتھ وہ بھی قرب گیا۔

حضرت لوط علیہ السلام کے تمام خاندان نے اگرچہ اُنکا ساتھ دیا، لیکن خود اُنکی بی بی اُنکے علاحدہ ہو کر تمام قوم کے ساتھ عذاب الہی میں شامل ہو گئی :

قالوا انا ارسلنا الی قوم فرشتگان عذاب نے کہا : ہم اس مجرمین، الا لوط انہا لوط انہا کنگار قوم کو اسکے اعمال بد کا نتیجہ لمنجوسہم اجمعین الا دکھا نے کیلیے بھیجے گئے ہیں۔ امراتہ قدرا انہا لمن ہمارے عذاب سے صرف لوط کا خاندان الغاریس (۵۸ : ۱۵) معفوظ رہیگا، اور اُن میں سے بھی اُنکی بی بی تمام قوم کے ساتھ عذاب الہی میں شامل کر لیجائیگی کیونکہ وہ بھی کافرو ہے۔

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے خاندانِ نبوت میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اُنکے علاحدہ ہو گیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بی بی نے اُن سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اس دورِ ابراہیمی میں بیٹے کے باپ کی، بی بی سے شہرہ کی، بھاٹی کے بھاٹی کی دعوتِ حق پر لپک کر، بی بی صدا بلند کی، اور اس دعوت کی اشاعت میں جو جو مصیبتیں اُنہیں پیش آئیں، اُن میں برابر کے شریک رہے۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس جہاد روحانی کی طرف قدم بڑھایا اور اپنے شہرہ کے ساتھ اپنے لغت جگر کو ایک "وادی غیر ذی زرع" میں ڈال دیا، جہاں کئی سو میل تک آب و گیہ کا پتہ نہ تھا۔ یہ اُسی سخت امتحان کی پہلی منزل تھی جس کیلیے خداوندِ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا۔ چنانچہ جب اُس آخری امتحان کا وقت آیا تو انہوں نے باپ کے آگے سر اطاعت خم کر دیا :

فلما بلغ معه السعی قال جب اسمعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم یا بنی انی اری فی علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے المام انی اذبحک قابل ہو گئے تو انہوں نے ایک دن کہا : فانظر ماذا تری؟ قال اے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا یا ایت انعل ما ترمز ہے کہ گویا تمہیں راہِ حق میں ذبح ستجد انی ان شاء اللہ کر رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ من الصابریں۔ فلما کیا ماجل ہے۔ تم بھی اس پر غور کر کر کہ اسلما و تلک للعبیدین و اب کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے نے بلا تامل نادیدانہ یا ابراہیم کہا اے میرے باپ! اس خواب سے تو قد صدقت الروایہ انا یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کذلک نجزی جانب سے ایک اشارہ ہے۔ پس آپ المحسنین۔ ان هذا هو حکم الہی کو پورا کیجئے، مجھے ابلہاء العبدین (۹۹ : ۳۷) انشاء اللہ صبر کرنے والوں اور ثابت قدموں میں سے پالیا۔ جب باپ بیٹے دونوں خدا کے آگے جھک گئے اور باپ نے ذبح کرنے کیلیے بیٹے کو زمین پر پچھلا تو اسوقت ہنسنے آواز دی : اے ابراہیم! بس کرو، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم صاحبانِ ایمان کو اسطرح بدلا دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک بہت ہی بڑی قربانی تھی جسکی تعمیل کیلیے تم تیار ہو گئے تھے

امن اور اسلام

جن ملکوں میں ہمیشہ اندرونی جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہاں بے باشندے عموماً نقص امن اور قتل و خونریزی کے عالمی ہوجاتے ہیں، اور کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ اس سلسلہ کو قائم رکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب بھی اسی قسم کا بدقسمت ملک تھا۔ اسلیے ریگستان عرب میں انسانی خون کے جو طوفان برپا ہوئے، اور اس میں باہمی جنگ و جدال کی جو تلافی خیز لہریں اُٹھیں، اس نے اہل عرب کے جذبات میں ایک عام ہیجان پیدا کر دیا، اور اسکا اثر عموماً راہزنی، غارت گری، اور نقص امن کی صورت میں ظاہر ہوتا رہتا تھا۔

یہاں تک کہ خود عرب میں ایک قبیلہ اس بنا پر نہایت بدنام تھا کہ وہ ایام حج میں حاجیوں کا مال چرا لیا کرتا تھا۔ چنانچہ اہل عرب نے اُس قبیلہ کو ”سراق العجیب“ کا خطاب دیا تھا۔ قبیلہ بنو نضیر میں ڈاکوؤں کی ایک خاص جماعت قائم ہوگئی تھی، جس نے عرب کے امن کا شیرازہ بالکل دھرم بھرم کر دیا تھا۔ اسلام دنیا میں آیا تو عرب کی تمام قوتوں کا رخ اُسکی طرف پھر گیا، اسلیے اسلام اور داعی اسلام پر مالی، سیاسی، اخلاقی، مختلف حیثیتوں سے اس نقص امن کا اثر بھی پڑا۔ چنانچہ ایک بار مقام ذبی فہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آؤٹوں کا جگہ لہ چلا کرتا تھا، اُس پر قبیلہ غطفان نے دغعا ڈاکہ مارا اور تمام آؤٹوں کو لوٹ لیا۔ (۱)

قبائل عدل و عریضہ کا ایک گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لایا اور مدینہ میں قیام کیا۔ یہاں کی آب و ہوا نا موافق ہوئی تو اُس نے آنحضرت سے اسکی شکایت کی۔ آپ نے اُسکو مدفہ کے آؤٹوں کی چرا گاہ میں بھیج دیا کہ صحرا کی تازہ ہوا کھا کر اور آؤٹوں کا تازہ دودھ پیکر قوت و توانائی حاصل کریں۔ لیکن ان لوگوں نے صحیح و تندرست ہونے کے بعد اسلام کو خیر باد کہا۔ مرتد ہو گئے، اور تمام آؤٹوں کو لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئے، اور چرا گاہوں کو قتل کر ڈالا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اُنکو پکڑا یا اور سزا لیں دیں۔ (۲)

کبھی کبھی عرب کی اس فطرت کا ظہور نہایت بے رحمانہ شکل میں ہوتا تھا، چنانچہ ایک یہودی نے چند زیوروں کے لالچ میں ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ لڑکی کو لوگ آنحضرت کے پاس لے آئے۔ ابھی تک لڑکی میں اس قدر ہوش باقی تھا کہ آنحضرت نے قاتل کا نام پوچھا تو اُس نے سر اُٹھایا اور اشارے سے بتلادیا۔ چنانچہ آنحضرت نے قاتل سے اسی طریقہ پر قصاص لیا، یعنی اُسکے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلوا دیا۔ (۳)

یزید کی شخصی خلانت کی بیعت کیلئے جو ہاتھ بڑے تھے، وہ اسلام کی جمہوریت کا قلع و قمع کرنا چاہتے تھے، اور مذہب کی قربانیاں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کیلئے ہوا کرتی ہیں۔ اسلیے جب اسوہ ابراہیمی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آگیا تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا۔ اور جن قربانیوں کے پاک خوں سے زمین کی آغوش اب تک خالی تھی ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا۔

پس حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے۔ اسکا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی سے نہیں، بلکہ اسلام کی اصل حقیقت سے ہے۔ یعنی وہ حقیقت جسکا حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا، اور وہ بتدریج ترقی کرتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک پہنچ کر مکمل ہوگئی تھی، اُسکو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی سر فروشی سے مکمل کر دیا۔

خاندان نبوت دنیا کے آباد کرنے کیلئے ہمیشہ رجوڑا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھر بار چھوڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آوارہ گردی کی، اور نبوہ معدنی کے متبعین میں سے حضرت حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اس خانہ ویرانی کو مکمل کر دیا۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام سے خاندان نبوت کا سلسلہ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک راہی غیر ذی زرع میں شدت تشنگی سے اڑیاں رگڑی تھیں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے بھی میدان کربلا میں اس خاندانی رش کو زندہ کیا۔ اور غالباً یہی مقصد ہے اُن مفسرین امامیہ کا جو ”و فدیۃ بذبح عظیم“ کی تفسیر میں بذبح عظیم شہادت امام علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں اور اس بارے میں بعض ائمہ اہلیت کرام علیہم السلام کے آثار نقل کرتے ہیں۔

ایجنٹوں کیلئے کمیشن

ہندوستان کے تمام اُردو، بنگلہ، گجراتی، اور مرہٹی ہفتہ وار رسالوں میں البالغ پہلا رسالہ ہے جو بارہون ہفتہ وار ہونے کے روزانہ اخبارات کی طرح بکثرت متفرق فروخت ہوتا ہے۔ تمام ملک ایک سروس سے لیکر دوسرے سروس تک اسکی اشاعت سے استقبال کیلئے چشم براہ ہے۔ پس اگر آپ ایک عمدہ اور کامیاب تجارت کے متلاشی ہیں تو ایجنسی کی درخواست بھیجیے کمیشن معقول دیا جاتا ہے۔ اور تبلیغ حق اور اشاعت معارف قرآنیہ کا ثواب اخروی، مزدب بریں۔

(۱) بخاری جزو ۵ ص ۱۳۰۔ (۲) بخاری جزو ۸ ص ۱۳۳۔
(۳) بخاری جزو ۹ ص ۵۔

بالکل الگ ہو گئی ہے اور ہر شخص پر ظلمت میں اب خود امتیاز کر سکتا ہے۔

لیکن وہ کامل سکون و اطمینان کے ساتھ اشاعت اسلام کا ہر حال جائز حق رکھتا تھا اور اس لیے قیام امن و بسط عدل کیلئے ملکیوں کی فطرت خبیثہ کا جاننا نہ مقابلہ کر سکتا تھا۔

دنیا میں بظاہر نرمی و ملاطفت اخلاقی تعلیم کی اشاعت کیلئے زیادہ موثر و موزوں خیال کیے جاتے ہیں، لیکن اسلام کے سامنے اخلاقی تعلیم کی اشاعت سے مقدم تر ایک دوسرا سوال تھا۔ اس وقت یہ بحث نہیں تھی کہ سطح پر عمارت کیونکر قائم کی جائے، گفتگو یہ تھی کہ سطح کیونکر ہموار کی جائے؟ اسلام کے منہ کے ایک ایک ٹیلے سے نو برس تک نہایت نرم لہجے میں اس سوال کا جواب طلب کیا۔ لیکن صحراے عرب کے ہر نشیب و فراز نے جواب دیا کہ ”ہماری گردنیں صرف ٹھوکری سے جھک سکتی ہیں“ اس لیے اسلام نے میان سے تلوار نکالی، اور قوت سے قوت کا مقابلہ کیا۔ لیکن عرب کی جنگجو فطرت کی طرح اسکا مقصد بغض و انتقام کے خون سے تلوار کو رنگیں کرنا نہ تھا، بلکہ بد امنی کے آرن تلوں کو ہموار کرنا تھا، جو اشاعت حق و عدل کی راہ میں طبعی حالت کے ساتھ صحابہ جب اس ناہموار راہ کے شائد و تکالیف سے جوڑ جوڑ ہو کر سرسشتہ صبر سکون کو ہاتھ سے چھوڑ دینا چاہتے تھے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد اعظم کی اہمیت بذرا کر ان کے اندر عزم و استقلال کی روح پھونکتے تھے:

شکوہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہر متوسل بدہ لہ
فی ظل العصبۃ! لئلا لا
تستنصر لانا؟ الا ندعو اللہ لا
قال: کان الرجل فیمین قبلکم
یعفر لہ فی الارض فیجعل فیدہ
فیجاہ بالمنشار، فیضع علی
راسہ فیشق بالثنتین وما یعدہ
ذلک من دینہ، یشطط و ماشط
العبدین ما دین لہم من عظم
او عصب وما یعدہ ذالک عن
دینہ، و اللہ لیس فی ہذا لامر
حتی یسیر الارباب من صنعہ
الی حضرموت لا یخاف الا
اللہ، و الذنب علی
غنمہ، و لکنکم تستعجلون (۱)

میں نے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ اگر ان کی کہانوں پر لوہے کی گنگھیاں پھرائی جاتی تھیں جو گوشت سے ہڈی اور پٹھوں کو جدا کر دیتی تھیں، لیکن پھر بھی اون کے ایمان میں کسی قسم کا تزلزل نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تم کو صبر کرنا چاہیے، میں کسی قسم کا دین اسلام کا بدلہ ہو کر رہیگا، اور اگر کمال کے یمن سے ایک شتر سوار اس امن و سکون کے ساتھ حضرموت تک چلا جائیگا کہ اس کے دل میں بجز خدا کے اور اس پر بھروسے کے جو اس کی بکریوں کو بٹو لے جاتا ہے اور کسی چیز کا خوف نہ ہوگا، لیکن آہ! تم لوگ ایسے وسیع، ایسے عظیم ایسے جلیل مقصد کے حصول میں ضعف بشری سے جلدی کر رہے ہو!

آنحضرت نے اس مقصد کو عدی بن حاتم کے دل میں نہایت وضاحت کے ساتھ جاگزیں فرمایا ہے، اور اس سے عزت اسلامیت کا مقصد خیال نہایت واضح طور پر منکشف ہو جاتا ہے:

عن عدی بن حاتم قال: بینا عدی ابن حاتم کہتے ہیں: میں انا عند النبی صلی اللہ آنحضرت کی خدمت میں حاضر

اسی طرح چند مسلمان خبر کی طرف گئے، اور وہاں پہنچ کر اپنی اپنی ضرورت کیلئے متعلق ہو گئے۔ پلٹے تو ایک شخص کو مقتول پایا۔ آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی خبر کی۔ آپ نے قاتل کے متعلق شہادت طلب فرمائی۔ لیکن وہ لوگ کوئی گواہ پیش نہ کر سکے۔ آنحضرت نے خبر کے بہرہ میں بے قسم لینا چاہا، لیکن ان لوگوں نے ان کی قسم پر اعتماد ظاہر نہیں کیا۔ مجبوراً خود آپ صدف کے اڑتوں سے اس کی دیت دیدی (۱) ایک بار عرب کے مختلف قبیلوں نے آنحضرت سے فوجی مدد کی درخواست کی۔ آنحضرت نے قراء صحابہ میں سے ستر آدمی ساتھ کر دیے۔ جب وہ لوگ بیر معولہ پر پہنچے تو ان قذال کے بدگوائی کی اور انکو قتل کر دیا (۲)

اس قسم کے جرائم صرف کفار ہی تک محدود نہ تھے۔ بلکہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور آپ کی روحانی تربیت کے مسلمانوں کے نظام اخلاق کو ہیختہ اور مکمل نہیں کیا تھا، خود ان سے بھی کبھی کبھی اس قسم کے افعال سرزد ہو جایا کرتے تھے۔ آنحضرت نے یہ مقام حدیبیہ کفار کے ساتھ جو معاہدہ صلح کیا تھا، اس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ مکہ سے جو مسلمان مدینہ بھاگ کر آئیں، آپ اسکو واپس کر دینے۔ اس بنا پر جب ابو بصیر مکہ سے مدینہ بھاگ آئے تو قریش نے انکو واپس لانے کیلئے دروغوں سے بھرا ہوا کہہ دیا۔ آنحضرت نے ابو بصیر کو ان کے حوالہ کر دیا۔ لیکن ابو بصیر کے راستے میں دھوکے سے ایک شخص دو قتل کر دیا، اور پھر مدینہ واپس چلے آئے۔ آنحضرت نے انکو دوبارہ واپس کرنا چاہا تو وہ دریا کے کنارے بھاگ گئے، اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مکہ کے ستم رسیدہ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو سب نے سب ان سے جا کر مل گئے۔ اب ایک مستقل جمعیت قائم ہو گئی جو عموماً قریش کے کل رول تجارت کو لوٹا کرتی تھی۔ قریش نے آنحضرت کی خدمت میں اس کی شکایت کی تو آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا (۳)

لیکن اس بد امنی کا سب سے زیادہ مضر اور شدید اثر خود اشاعت اسلام پر پڑتا تھا۔ اسلام اپنے روحانی اثر سے تمام عرب میں نہایت سرعت کے ساتھ پھیلنا چاہتا تھا، اور عرب کے مسلمان قبائل آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض صحبت اور ان کے تعلیمات اسلامیہ سے بہرہ اندوز ہونا چاہتے تھے۔ لیکن بد امنی کا یہ طوفان ان روحانی بہروں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا تھا۔

چنانچہ روند عبد القیس نے آپ کے فیض تربیت و تعلیم سے معصوم رہنے کا سبب نہایت حسرت آمیز الفاظ میں یہ بیان کیا تھا:

یا رسول اللہ! قد حالت بیننا و بینک کفار مضر
و لسن نغلب الیک الا
فی الشہر العرام فمرنا
بشی ناخذہ عنک و ندعو
الیہ من روادنا (۴)

سہلہ دبیجے۔ ہم خود بھی سیکھ لیں، اور جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، انکو بھی ان احکام کی دعوت دیں۔ اسلام اگرچہ اپنی دعوت کو تلوار سے شروع کرنا نہیں چاہتا تھا اگرچہ حق کے قیام کیلئے تلوار کے بغیر چارہ نہیں:

لا اتراہ فی الدین قد بینن مذهب کئی زہر دستی کی چیز نہیں۔
الرشد من السعی، گمراہی اور ہدایت ایک دوسرے سے

(۱) بخاری جز ۹ ص ۹ - (۲) بخاری جز ۵ ص ۱۰۵ -

(۳) ابو داؤد ۲ جلد ص ۲۵ - لا زلت تجارت کے لڑنے کا ذکر بخاری و دیگر میں ہے - (۴) بخاری جز ۳ -

(۱) بخاری جز ۳ -

بالتفسیر

فلسفہ احتساب

امر بالمعروف والنہی عن المنکر

تدبیر حقیقہ و تفصیل لوازم و امراض

مظاہر مختلفہ و مدارج ترقی و تنزل !

(۱)

اللہ تعالیٰ نے مادہ عالم کی تخلیق و تقویم صرف انسان کی نفع رسانی کیلئے کی ہے۔ جس طرح زمین کا فرش ہمارے لیے بچھا یا گیا ہے جس کو ہم پائوں سے روند رہے ہیں، اسی طرح ہوا کا کرہ بھی ہمارے ہی لیے حرکت کر رہا ہے جس کو ہم ہاتھ سے چھو نہیں سکتے۔ جس طرح خاک کا ہر ذرہ ہمارے لیے نفاذ عالم میں چمکتا پھرتا ہے، اسی طرح آفتاب بھی ہمارے ہی لیے اپنے محور پر گردش کر کے نور برسا رہا ہے۔ جس طرح ہمارے اعصاب کا باہمی اتصال ہمارے دماغ تک ایک احساس عام کی کیفیت کو نہایت سرعت کے ساتھ پہنچاتا رہتا ہے، اسی طرح تمام اجرام فلکیہ کی قوت جاذبہ سب کو ایک رشتہ میں جکڑ کر ایک متفقہ فرائد و منافع کو ہمارے ہی لیے تقسیم کوئی دھتی ہے !

(شوروں مادہ)

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے اس احسان عام کا ذکر بار بار کیا ہے۔ پتے ایک آیت میں فرمایا کہ آسمان و زمین نے ہر مخلوق اپنے ساتھ فرائد و منافع کا ایک بے شمار ذخیرہ رکھتی ہے، اور خدا کے سامع بندے دھتی ہیں جو ہمیشہ اس خزانہ کی جستجو میں مصروف رہتے ہیں :

ان فی خلق السموات والارض
و اختلاف الليل والنهار لیس
لا ولی الا لرب الذین یدعرون
اللہ قیاماً وقعوداً و علی جنوہم
و یتفکرون فی خلق السموات
والارض : رہنا ما خلقت هذا
بأطلالہ (۳ : ۱۸۷)

میں اللہ تعالیٰ کو اور اسی قدرت و حکمت کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور کائنات سماوی و ارضی کے اسرار و حقائق میں ہمیشہ غور کرتے ہیں، اور بالآخر اس نقطہ علم و یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ کائنات عالم کی کسی ایک ذرہ کو بھی خدا تعالیٰ نے بغیر کسی مصلحت و نفع کے پیدا نہیں کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں کسی اتفاقی تخلیق و رتکون ہی کا نتیجہ نہیں ہے !

و ما خلقت السماء والارض
و ما بینہما العین (۲۲ : ۱۶)
اور جو کچھ ان میں ہے، محض ایک کھیل تماشہ ہی نہیں بنایا ہے بلکہ ان میں سے ہر چیز اپنے اندر اپنی تخلیق کا ایک خاص مقصد، ایک خاص خاخصہ، ایک خاص اثر، اور ایک ممتاز علت رکھتی ہے۔

پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمام فرائد و منافع صرف انسان ہی کیلئے مخصوص ہیں، لیکن چونکہ انسان زمین میں رہتا ہے اور

تھا کہ ایک آدمی آیا اور تنگدستی کی شکایت کی، پھر دوسرا آدمی آیا اور لٹ جائے کی شکایت کی۔ آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا : کیوں عدی ! تم نے شہر حیرہ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ”دیکھا تو نہیں ہے البتہ سنا ہے“ آپ نے فرمایا ”اگر تم زندہ رہے تو دیکھ لینا کہ ایک پردہ نشین عورت تنہا ملک حیرہ سے سفر کر کے الیگی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن خدا کے سوا اس کو راہ میں کسی چیز کا قدر نہ ہوگا“ عدی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا : ”قبیلہ طے کے ڈاکو کیا مہراجا لینگے جنہوں نے تمام ملک عرب میں آگ لگا رکھی ہے؟“ پھر آپ نے فرمایا ”اگر تم زندہ رہے تو دیکھو کہ کسری کے خزانہ کا دروازہ کھول دیا گیا ہے“ میں نے تعجب سے پوچھا ”کسری بن هرمز؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں کسری بن هرمز“ پھر آپ نے فرمایا : ”اگر تم زندہ رہے تو دیکھو کہ ایک آدمی اپنی مٹی میں سونا یا چاندی لیکر گھر سے چلے گا اور فقرا کو دینا چاہیگا، مگر ہر شخص بجائے خود اس قدر مستغنی ہوگا کہ اس صدقہ کو کوئی قبول نہ کرے گا“

عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حیرہ سے ایک پردہ نشین عورت بے خوف آتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلی جا رہی ہے۔ کسری بن هرمز کا خزانہ کھولا گیا، اور میں اس کے کھولنے والوں میں شریک تھا۔ آنحضرت کی تسری بشارت یعنی اس قدر اللہ دولت عطا کرے گا کہ صدقہ لینے والے مسکین نہ مانگیں، تو عدی نے کہا کہ جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔

چنانچہ اس دورے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے اس چیز کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ بشارت تھی جو اسلام نے اس قوم کو دی تھی جو ریگستان کے صحرائی خیموں میں سوتی، خشک کھجور کھاتی، اور اونٹوں کو چراتی تھی، مگر اس نے یقین کیا اور اس کا یقین پایا۔ پھر آہ ! مجروحہ عہد کے وہ مسلمان جو معلوں میں رہ کر، ریشمی بستروں پر سو کر، آج اسلام کے وعدہ پر یقین نہیں لائے، اور اس کے لیے اپنے اندر کوئی یقین نہیں رکھتے !

خشتان ما بین الیوم و الامس !
نزوات اسلامیہ کا یہی مقصد تھا۔ چنانچہ جب یہ مقصد حاصل ہو گیا، دارالامۃ (کعبہ) کا دروازہ تمام دنیا کیلئے کھل گیا، باہمی جنگ و خون ریزی کی جگہ امن و امان قائم ہو گیا، غنڈہ و رنساہ کفر کا غبار بیٹھ گیا، حریت و استقلال انسانی کا شرف و جود میں آ گیا، تو اس نے اپنی تکمیل کا عام اعلان کر دیا :

الیم اکملکم دینکم و اتمم علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔
پس اسلام اور امن ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اسلام کی صلح بھی امن کیلئے ہے۔ جنگ بھی امن کیلئے۔ حتیٰ لا یتکون نذرت و یکن الذین کلہ للہ !

(۱) - چنانچہ جز : ۳ - باب علامات النبوة -

قلیلا ما تمشرون (جگ: ۲۳) کیا، اور تمہارے اندر حواس باطنی و ظاہری اور انکی قوتیں ودیعت کیں۔

ان قوتوں سے فائدہ اُرتانے کیلئے کامل وسعت و بسط کی ضرورت تھی۔ اسلئے خدا نے اس لسان کی بھی تکمیل کرینی:

قل هو الٰہی ذرا کم فی الارض خدا ہی نے تمہیں زمین و الیہ تعشرون۔ میں پہلے دیا ہے کہ اپنی قوت سے پوری وسعت کے ساتھ فائدہ اُرتانا اور پھر وہی تمکو اپنی طرف سمیت بھی لیا۔

(قوة اعلیٰ و مدبرہ)

لیکن یہ قوتیں برق و باد اور کربالیت و سفایت کی طرح حرکت پیدا کرنے کی توفیق رکھتی ہیں، مگر وہ انسان کو بذات خود منزل مقصود پر نہیں لیجا سکتیں۔ وہ صرف حرکت پیدا کرنا جانتی ہیں، لیکن حرکت کے لیے چپ و راست، یمن و یسار، جنوب و شمال کی تمام راہیں یکساں ہیں۔ وہ راہ متعین نہیں کرسکتی اسلئے یہ قوتیں خود زمین کے نشیب و فراز میں تمیز نہیں کرسکتیں، اور خدا ہی نے انکو خیر و شر کے یہ دونوں راستے دکھا دیے ہیں:

الم نجعل لہ عینین کیا ہم نے انسان کیلئے آنکھیں، ہونٹ، و لسانا و شفین وھدیناہ اور زبان بنا کر خیر و شر، حق و النجدين؟ (بلد: ۹) باطل، یمن و شمال کی دونوں گھاٹیاں آئے نہیں دکھا دیں؟

اسلئے جس طرح انہیں کو ایک سائق (قاریور) کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسیم کی طاقت کو سیدھی راہ پر لگائے، ایسی طرح یہ قواہ بھی ایک ذی شعور معاسب کے محتاج ہوتے ہیں جو انہیں تنظیم و ترتیب، توافق و تطابق، اور صحیح و منکر فعالیت پیدا کرے، اور بالفاظ سادہ تر یہ کہ اُنسے ٹھیک ٹھیک صحیح و عادلانہ کام لے۔ اسلئے خدا نے ہر چیز کے اندر فطرًا اس معاسب کو بھی پیدا کر دیا:

قال: ربنا الٰہی اعطی میرا پروردگار وہ جس نے ہر چیز کل شی خلقہ تمھدی کی خلقت کی تکمیل کی، اور پھر (طہ: ۴۰) اسکو حواس ظاہری و باطنی دیکر راہ عمل دکھا دی۔

لیکن انسان کو فطرت سے یہ حصہ اور تمام مخلوقات سے زیادہ دیا ہے: لقد خلقنا الانسان فی ہم سے انسان کو ایک بہترین احسن تقویم۔ فطرۃ عادلہ و مقومہ کے قالب میں پیدا (التین: ۴) کیا ہے۔

یہی فطرۃ صحیحہ اور خلقۃ مستقیمہ ہے جو انبیاء کرام کے اندر سے نمایاں ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ خدا کے اس لسان کا پتھر بار بار کرتے ہیں۔ اور یہی فطرۃ اصلیۃ مالعہ ہے جو انکے عصر و دور کی عام تاریکی و ضلالت کے اندر چمک کر حقیقت معجزہ کا روشن راستہ دکھا دیتی ہے:

واذ قال ابراهیم لایہ ابنہم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے رقومہ: اننی براہمما کہا: ایک خدا کو چھوڑ کر تم نے اپنی تعبدوں۔ الالسنی پرستش کے جو جوڑے معبود بنا لیے فطرنی فائدہ سیدہیں ہیں، میں نے اُن سب سے اپنے آپ کو (زخرف: ۲۵) الگ کرلیا۔ میں صرف اسی ایک معبود حقیقی کا ہر وہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور چونکہ مجھے پیدا کیا اسلئے صرف وہی ہے جو میری فطرۃ سلیمہ کے ذریعہ میری ہدایت کرے!

اسکے فوائد سے آسانی کے ساتھ متمتع ہوسکتا ہے، اسلئے زمین ہی کے منافع کو خدایت کے ساتھ بیان فرمایا:

هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً (بقرة: ۲۷) جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، تاکہ تم اس سے کام لو۔

پھر متعدد آیتوں میں تمام بڑی بڑی مخلوقات کی تفصیل بیان فرمائی، اور انکو اپنی ایک نشانی قرار دیا:

وجعلنا السماء سقفا محفوظا اور دیکھو، ہم نے آسمان کو و ہم عن آیاتنا معرضین۔ و ہر کڑی ارضی کے اوپر ایک محفوظ الذی خلق اللیل و النہار چھت کی طرح بنایا، اور والشمس والقمر فی فلک کس طرح اسمیں سے اپنی یسبحون (انبیاء: ۳۳) حکمت و قدرت اور طرح طرح کے مصالح و اسرار کی نمود کی؟ پر انسان کی ضلالت کے کہ با ایں ہمہ اجرام سماویہ کی عجیب و غریب نشانوں سے بھی گزرنے موزے ہوئے ہے! یہر دیکھو، اسکے سوا اور کون ہے جس نے رات اور دن کے اختلاف کو زمین کیلئے قائم کیا؟ اور سورج اور چاند کو پیدا کیا جو آسمان میں پیرنے رہتے ہیں؟

اللہ الذی خلق السموات و وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں الارض و انزل من السماء ماء اور زمین کو پیدا کیا، اور اوپر سے فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم پانی برساتا جس کی آبیاری سے و سفر لکم الفلک تجری فی تمہارے لیے طرح طرح کی البصر بامروہ و سفر لکم الانہار غذائیں پیدا ہوئیں، پھر یہ تو (ابراہیم: ۳۷) اس پانی کے منافع کی تسخیر

تھی جو اوپر سے گرتا ہے، لیکن جو پانی تمہارے قدموں کے نیچے بہ رہا ہے، اسکے منافع بھی تمہیں کو بخشدے، چنانچہ سمندر کی دھشت انگیز فہاری پر اس طرح تمکو مسلط کردیا کہ تم نے کشتیاں بنائیں اور وہ اس سہولت سے پانی میں چلتی پھرتی ہیں، گویا سمندر بھی خشکی کی طرح تمہارا جولا نگاہ ہے اور تم اسے جس حصہ میں جانا چاہو خشکی کی طرح چلکر جا سکتے ہو!

کذلک سخرنا ما لکم لعلکم اسی طرح ہم نے چارباہوں کو تشکرون (حج: ۳۸) تمہارے آگے مسخر کردیا تاکہ تم اللہ کی نعمتوں سے کام لو۔

الم نجعل الارض مہادا و الجبال کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے اوتادا و خلقتنا کم ازواجاً ایک فرش کی طرح نہیں بجھا (النبیاء: ۷) دیا؟ کیا یہ ہمارے ہی حکمت و قدرت نہیں ہے کہ پہاڑوں کی بلندی کی اور اسیر میگوں کی طرح نمود کی؟ پھر کیا وہ ہم ہی نہیں ہیں جس نے تم کو درجنوں میں منقسم کردیا؟

(مادہ اور قوت)

لیکن دنیا مادہ اور قوت، دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اسلئے دنیا کا کوئی عمل ان دونوں کی آمیزش کے بغیر انجام پذیر نہیں ہوسکتا۔ نظام فطرت کی ہر کوئی ارسوئت تک بھری ہوئی پڑی رہتی ہے جب تک کہ قوت ارس میں تنظیم و ترتیب پیدا نہ کرے، اور اسی کا نام تکوین ہے۔ پس اس بنا پر خدا نے ان شوہر مادہ کے ساتھ ہمارے اندر مختلف قواہ بھی پیدا کر دیے، جو مادہ عالم سے فائدہ اُرتانے کی کامل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر جا بجا ان قوتوں کے ذریعہ بھی لسان الہی جتایا گیا ہے:

قل هو الٰہی انشاکم و جعل کہو کہ اسی کی ذات خالق لکم السمع و البصار و الانفۃ کاذاں ہے جس نے تم کو پیدا

۱ تا مرون الناس بالبر
دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو
و تلسون انفسکم -
لیکن خود اپنے نفسوں کو بھول گئے ہو
(بقو - ۲۱)
جو سب سے زیادہ اس حکم کے
مستحق ہیں ؟

لیکن رفتہ رفتہ یہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ خود بھی نسل
دوسروں کو برائی کا حکم بھی دیتے لگتی ہے اور اس طرح احتساب حق
کا آخری نقش پا بھی مٹ جاتا ہے - تاہم یہ دوسرا درجہ ہے :
الذین یبخلون و یامرون
و بدبخت جو خود بھی بخل کرتے
الناس بالبخل -
ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کیلئے
(نسا - ۳۱)
حکم کرتے ہیں ، اور اس طرح اللہ

کی دہی ہوئی طاقت کو اللہ کی راہ میں نہ تو خرچ خرچ کرنا
چاہتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرتے دیتے ہیں !

اسکے آگے ایک درجہ اور آتا ہے - دوسرے درجہ میں گر کر یہ
نسل برائی کا حکم دیتی تھی ، لیکن ابھی تک نیک کاموں میں
زکات نہیں پیدا کرتی تھی - اب تیسرا درجہ الہی قوت کے فقدان اور
شیطان کے تسلط کا آتا ہے ، اور صرف یہی نہیں ہوتا کہ برائی
کی جاہ اور برائی کی تعلیم نہی جائے ، بلکہ ان دونوں مدارج
ابلیسیہ کے ساتھ یہ منہا شیطنت بھی شروع ہو جاتی ہے کہ
پرستار باطل حق کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور سچائی اور نیکی
کو دنیا سے بالکل معدوم و فنا کر دینا چاہتے ہیں :

المنفقون و المنافقت
منافق مرد اور منافق عورتیں جو اعانت
بعضہم من بعض یامرون
بطل اور مخالف حق میں ایک
بالمکر و ینہون عس
دوسرے کے ساتھ اور سازشی ہیں ،
المعروف (تربہ - ۶۸)
برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور ساتھ ہی
دنیا کو نیکی سے رکتے بھی ہیں -

انحطاط کا یہی درجہ ہے جہاں پہنچ کر اس نسل کا خاتمہ
ہو جاتا ہے ، آمروں بالمعروف علانیہ قتل کیے جاتے
ہیں ، طرح طرح کی تکلیفوں اور قسم قسم کی دہری سزاؤں سے
ان کی جماعت کو ہلاک کیا جاتا ہے ، اور اس طرح وہ روح مائع فنا
کرنے جاتی ہے جو دنیا کو ایک عام دعوت عمل دیتی تھی ،
اور وہی انتظام انسانیت کبریٰ کی آخری منزل تھی -

(سوازم و امراض)

اس تفصیل سے تم نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ امر بالمعروف و النہی
عن المنکر ایک روح عامہ کا نام ہے جو تمام کائنات ہستی پر حکمران
کرتی ہے ، لیکن روح کے مظاہر مختلف ہوتے ہیں - حیوان اور
انسان دونوں میں روح ہے ، لیکن دونوں کے آثار و نتائج مختلف
ہیں - روح حیوانی میں وہ نور نہیں ہے جس سے انسان کا دماغ
روشن ہے - اسی طرح امر بالمعروف کی روح اگرچہ نظراً تمام عالم
میں ساری ہے ، لیکن ترقی و تنزل کے لحاظ سے اسکے مدارج
مختلف ہیں - اس روح کا سب سے اعلیٰ مظہر خرد خدا ہے
ذو الجلال ہے :

ان اللہ یامر بالعدل والاحسان
خدا عدل احسان ، اور اقربا کے حقوق
و ابناء ذی القربی و ینہی
اداکرے کا حکم دیتا ہے ، اور ہر قسم
عس الفعشاء و المنکر
کی برائیوں اور ہر قسم کے غصب
و البغی - (نعل - ۹۰)
حقوق سے روکتا ہے -

لیکن خدا کی روشنی کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جنکے دل
میں خدا کا خرف ہوتا ہے :

انما ینضی اللہ من
خدا کے بندوں میں صرف وہی
عبادہ العبادہ -
لوگ خدا کا خرف اپنے اندر رکھتے
ہیں جو ارباب علم و بصیرت ہیں -
(فاطر : ۲۸)

ایک جدید قوت پیدا کرتی ہے * جسکو شریعت کی اصطلاح میں
" صلوۃ الہی " کہتے ہیں - " صلوۃ " کے اندر وہ تمام اعمال کاملہ
و حقہ و عادلہ داخل ہیں جسکو عبودیت الہی کے ارتقاء و علو کے
ساتھ دنیا میں ایک انسان کامل انجام دیتا ہے ، اور اس طرح ہر عام
" انسانی فعل " ایک مزید درجہ ترقی و نشو و پاکر " عبادت " بن جاتا ہے -
چنانچہ یہی قوت ہے جو اپنی خاموش زبان سے دنیا
کی ہدایت کرتی ہے :
ان الصلوۃ تنبی عن
نماز ہر قسم کی برائیوں سے رکھتی ہے -
الفعشاء و المنکر -

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہی اعلیٰ ترین عملی قوت
شرک و بت پرستی سے رکھتی تھی ، اسلئے ان لوگوں نے کہا :
اصولناک تامرک ان
کیا تمہاری عبادت تم کو یہ حکم دیتی
نترک ما بعد ابانہ ؟
ہے کہ اس راہ کو چھوڑ دینا جیسر
ہمارے باپ دادا کا عمل تھا اور جس
(۱۲ : ۸۸)
چیز کی وہ بچا کرتے تھے ؟

(فانسون تنزل)

لیکن قوت احتساب نے جس طرح ترقی کی تھی ، اسی طرح
انحطاط کے مدارج بھی شروع ہوتے ہیں - جو انسان کہ اپنے
بچوں کی قوت احتساب کو ترقی دے سکنا تھا ، ایک وقت آتا ہے
کہ خود اپنی قوت محتسبہ ہی کو فنا کر دیتا ہے ، اور اسکے تمام
حراس ظاہری و باطنی خارجی ممالک کے اثر سے معطل ہو کر
رہ جاتے ہیں - یہاں تک کہ ہر شخص علانیہ منکرات و معاصی
کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور اپنی فطرتہ صالحہ و سلیمہ کو بقلم مسخ
کر دیتا ہے - حضرت لوط علیہ السلام کے کہا تھا :

انکم لقائون الرجال
تم لوگ فعل خلاف وضع فطری کے
و تقطعون النسل و تاتون
مترکب ہوتے ہو ، دن دھڑے ڈاکہ
فی فسادکم المنکر
مڑتے ہو ، اور اپنی صدیوں میں
(منکرات : ۲۸)
علانیہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو -

اسلئے اب زندگی کے مدارج نباتاتی و حیوانی دونوں فنا ہو جاتے
ہیں - انسانیت کاملہ کا ظہور ابھی کی تدریجی ترقی کا نتیجہ تھا -
پس جب اسکی ابتدا کی کوہل قوت جاتی ہیں تو انسانیت
کاملہ کا درجہ بھی (جو آخری کوئی کا حکم رکھتا) ہے ، فنا ہو جاتا ہے -
بلکہ فنا کر دیا جاتا ہے :

ان الذین ینفرون بایس
وہ لوگ جو آیات اللہ کا انکار کرتے
اللہ و یقتلون النبیین
ہیں ، اور انکا سب سے بڑا انکار یہ ہے کہ
بغیر حق (۳ : ۲۰)
انکے حاملین اور داعیوں کو قتل کرتے ہیں -

اب اپنی لوگوں سے ہاتھوں اس انسان کامل کی وہ نسل بھی مفقود
ہو جاتی ہے جو اس فرض احتساب کو ادا کرتی تھی :

و یقتلون الذین یامرون
اور یہ بدبخت ان پاک انسانوں کو
بالتقص من الناس
بھی قتل کر دیتے ہیں ، جو عدل اور صراط
(۳ : ۳۰)
مستقیم کی طرف انسانوں کو بلاتے اور
امر حق کا حکم دیتے ہیں -

لیکن ترقی و تنزل کے یہ مدارج ایک ہی اصول کے تابع ہیں -
جس طرح نسل حق تدریجی ترقی کے بعد پیدا ہوئی تھی ، اسی طرح
بندریج فنا بھی ہوتی ہے - امر بالمعروف اور احتساب انسانی کی
ترقی کے کئی درجے تھے - اسی طرح اسکا تنزل بھی تین درجوں
میں منقسم ہے - ابتدا میں یہ گمراہ نسل اگرچہ خود نیکی پر عمل
نہیں کرتی ، تاہم دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم رسماً و عادتاً ضرور
دیتی رہتی ہے - یہ تنزل کا پہلا درجہ ہے

لیکن عالم لوگوں پر اسکی ترقی و تنزل دونوں کے مدارج کا اثر یکساں پڑتا ہے۔ جس طرح دھندلی روشنی کو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح آفتاب کے قرص پر بھی ہر نگاہ نہیں ٹہر سکتی۔ جب علماء کی قوت احتساب بے اثر ہو جاتی ہے، تو فطرت معتبہ تمام دنیا کا احتساب براہ راست نہیں کر سکتی۔ اس وقت خدا اپنے ایک عامل بندے کو چن لیتا ہے جو نور الہی کو جذب کر سکتا ہے۔ جسکی بصیرت میں آفتاب الہی کے دیکھنے اور انکشاف نورانیت کی طاقت کامل موجود ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کے اندر بھی اس روشنی کی کرنوں کو نافذانہ پہنچا سکتا ہے۔ یہی درجہ مقام اعظم نبوت ہے، اور اسی لیے دنیا میں ہر شخص کو چاہیے کہ بغیر کسی بحث و مباحثہ کے اسکے حکم کو تسلیم کر لے، کیونکہ ہر شخص بذات خود اس نور کا کسب نہیں کر سکتا۔ وہ ایک قوت قائمہ منورہ کا محتاج ہے۔ یہ قوت منورہ مقام نبوت کی فعالیت ہے، اور اسی بنا پر خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے:

ما اتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا
(حشر: ۷)

پس یہ حکم جبری نہیں ہے، بلکہ تین فطری ہے۔ اور فطرت کے سامنے انسان کو گردن جھکا دینی چاہیے۔

لیکن اسے ساتھ ہی ہر شخص کا فرض ہے کہ اس روشنی کو دنیا میں پھیلائے۔ اور اگر دنیا ارسکو قبول نہ کرے تو مایوس نہ ہو۔ کیونکہ نیکی کا حکم کبھی بے اثر نہیں رہ سکتا، اور دنیا کو بہر حال برائی سے رکھ ہی دینا ہے:

لو لا ينهاهم الربا يبيعون
والاحبار عن قولهم الاثم
والكلمه السعس، لبئس
ما كانوا يصنعون -
(مائده: ۶۸)

اگر علماء و احبار حق بیروں کو بیی باتوں کے کہنے اور حرام کھانے سے نہ روکتے، تو وہ اس سے بھی زیادہ براہیں اور بدکاریوں میں ڈوبتے، جتنی (بازجود) مجددین حق اور آمرین بالمعروف

کی تعلیمات کے ان میں نظر آ رہی ہیں۔

غزل

غم سے نہیں ایک دل بھی آزاد * فریاد زدست عشق فریاد!
عاشق ہوئے آرزو مر مٹے ہم * اپنی تو یہ مختصر ہے رداد!
ہوگا کسے جان دینے میں عذر؟ * ارشاد اور آپکا پھر ارشاد!
جانباز ہے عشق، حسن دلیر * یہ دنوں امور ہیں خدا داد
اُس چشم کے دلیری کے شہرے * سب سیکھ لیے بغیر استاد
رہنے لگی انکی یاد ہر دم * اب ہمکر رہیگا اور کیا یاد؟
پردے میں ستم کے لطف حسرت * ہے اس بس حیلہ جو کا ایجاہ
رہے

دل کشتہ غم ہے جاں بردار * مایوس فراق ہوں میں ناشاد
عاشق کا ہے کام جاں دینا * اپنا بھی ہے اس خیال پر صمد
با نرمی حسن و گرمی خو * آسذات میں ہیں صفات اخلاص
بہرے ہیں آرزو سب فسانے * اک قسم آرزو رہا یاد!
ہو حسن کے عشق سب ہیں فانی * شہیں ہی رہی، بھانہ فرہاد

(ق)

ارباب وفا پرست و حق کوش * تھا جن سے دبار صدق آباد
سب ہو گئے چپ، بس ایک حسرت * گویا ہیں ”ابن التلام آزاد“

[حسرت موہانی]

اسلیے یہ روح بھی سب سے پہلے اونہی کے قلب میں امر بالمعروف والنہی میں المنکر کا احساس پیدا کرتی ہے:

واما من خاف مقام ربه
ونهي النفس عن الهوى
(نازعات: ۴۱)

پھر یہ روح ترقی کرتے کرتے بڑے بڑے مظاہر دہونڈھتی ہے۔ کبھی جزو نبوت بن جاتی ہے: یا مہم بالمعروف و بنہا ہم عن المنکر و یعمل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخیالات۔ یہ آیت کریمہ اتر گزرجی ہے۔ کبھی ایک امت مسلمہ و عادلہ کی خلافت کے اندر سے نمایاں ہوتی ہے:

الذین ان مکنتهم فی
الارض اقاموا الصلوٰۃ و اتوا
الزکوٰۃ و امروا بالمعروف
و نہوا عن المنکر، و للہ
عاقبۃ الامور (حج: ۴۲)

وہ خدا کے مومن بندے کہ اگر ہم انکی خلافت کو دنیا میں قائم کر دیں تو انکا یہ کام ہوگا کہ صلوٰۃ الہی کو قائم کریں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، نیکی کا حکم دیں، اور برائی سے روکیں۔ اور انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ کبھی نیک بندوں کے اعمال کے اندر سے ظہور پذیر ہوتی ہے: اقم الصلوٰۃ! ان الصلوٰۃ صلوٰۃ الہی کو قائم کر، بلا شبہ وہ تمام تنہی عن الفحشاء والمنکر براہوں سے روکتی ہے، اور خدا کے ذکر و لذكر اللہ اکبر۔ کا اثر تو اس سے بھی زیادہ ہوسکتا ہے۔ (عنکبوت: ۴۴)

کبھی ایک مستعد گروہ کے اندر سے جلوہ گر ہوتی ہے:

امۃ قائمۃ یثبٹون آیت
اللہ اناء اللیل و ہسم
یسجدون۔ یومنون باللہ
و الیوم الآخر و یامرون
بالمعروف و ینہون عن
المنکر و یسارعون فی
الخیرات۔ اولئک
من الصالحین -
(آل عمران: ۱۰۹)

لیکن ہر حالت میں وہ ایک روشنی ہے جو دنیا ہی کو نہی جاتی ہے، اسلیے سب سے پہلے وہ آمرین بالمعروف کو تھوڑے بھائی ہے۔ وہ دنیا کے نشیب و فراز اور سنگ و خاشاک سے بچکر صحیح و سالم نکل جاتے ہیں:

فلما نسوا ما ذکروا بہ
انجینا الذین ینہون عن
السوء (اعراف: ۱۶)

اور جب ان لوگوں نے اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت کو بھلا دیا، جو آمرین بالمعروف کے ذریعہ اور کو یاد دلائی جاتی تھی، تو ہم نے اونکی براہیں سے داعیان حق کو بچا لیا تاکہ بدکاروں کا ظلم انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔

اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو تمام دنیا ایک ظلمت کدہ ہلاکت بن جاتی اور عقل کی آنکھ کچھ بھی نہ دیکھ سکتی:

عزرا کا من القرن من
قبلکم اولوا بقیۃ ینہون
عن الفساد فی الارض
الا قلیا ممن انجینا منهم
وانبع الذین ظلموا ما اتروا
فیہ، و کنزا مجرمین -
(ہود: ۱۱۷)

جو قومیں تم سے پہلے گذر چکی ہیں ان میں ایسے داعیان حق کیوں نہ ہو جو ظلم و فساد سے روکتے؟ بلا شبہ وہ اللہ انکی تعداد تھوڑی تھی اور یہی ارباب اصلاح و معروف تھے جن کو بندگاں۔ مملکت کے نقصان پہنچانا چاہا۔ مگر ہم نے بچا لیا، اور ارباب ظلم و فساد اپنے نسق و نچور ہی میں مبتلا رہے۔ بلا شبہ یہ مجرموں میں سے تھے کہ انہیں کے قانون الہی سے بغاوت کی!

ہوگی اور تمہیں کلام الہی کی روشنی سے مہجور کر دیگی۔ کیونکہ یہ تقسیم عیناً رافعہ قرآن حکیم کی تفسیرات مبینہ سے ماخوذ ہے جس میں تفسیر ہارلے کی بدعت مضلہ کو ذرا بھی دخل نہیں۔ اور فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا مخصوص احسان اس عاجز پر بھی ہے کہ اس نے تفسیر ہارلے کی اوردگی سے پاک رکھ کر حقائق قرآنیہ کو منکشف کر دیا : **وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** اس حقیقت کی پوری تفصیل کیلئے تو تفسیر ”البدایں فی مقاصد القرآن“ کی اشاعت کا انتظار کرنا چاہیے، جس میں ضمن تفسیر سورہ بقرہ نہایت تفصیل و بسط کے ساتھ اس مبحث پر نظر ڈالی گئی ہے۔ البتہ مجملہ یہاں چند اشارے ضروری ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت موسسہ و مکونہ کی حیثیت اپنے اصل مقام میں راضع ہو سکے۔

حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی باہمی مماثلت و مشارکت کی طرف قرآن حکیم کی جن آیات کریمہ نے رہنمائی کی ہے، ان میں سے دو آیتیں اہم درجہ پر ہو چکی ہیں۔ لیکن اس حقیقت کیلئے اس سے بھی زیادہ روشنی قرآن حکیم میں موجود ہے، اور ازاجملہ چند آیات پر تدبیر نہایت ضروری ہے۔

(مقامہ قصص القرآن)

(۱) قرآن حکیم کی جن جن سورتوں میں گذشتہ انبیاء اور قوموں کے قصص بیان کیے گئے ہیں، وہ اپنے موضوع و مقصد اور طرز استدلال و استنباط نتائج کی بنا پر کئی قسموں میں منقسم ہیں، ان سورتوں کے بالعموم اٹکے سمجھنے میں بڑی بڑی ٹکریں کھائی ہیں۔

بعض سورتیں ہیں جن میں ان قصص کے بیان کرنے کے ایک طرح کا استقرار تاریخی مقصد ہے۔ یعنی یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ آغاز نزول ہدایت سے لیکر اس وقت تک شریعت الہیہ کی یکساں تعلیمات نے ہمیشہ یکساں نتائج پیدا کیے ہیں، اور اس لیے ماضی کا استقرار ثابت کرتا ہے کہ حال و مستقبل میں بھی ان مثرات و اسباب نے وہی نتائج پیدا ہونگے۔

جن سورتوں میں یہ طرز استدلال مقصد ہے، ان میں گذشتہ واقعات تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بالکل ایک مرتب و منظم زنجیر کی طرح ہیں، جس میں سے بعد دیگرے ایک ہی شکل و صورت کی کڑیاں رکھتی گئی ہیں۔

بعض سورتیں ہیں جن میں یہ استقرار تاریخی مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف کسی ایک عمل اور اس کے نتیجہ کی طرف دنیا کو متوجہ کرنا ہے جو بارہا دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے، اور ہمیشہ وہی نتیجہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ترتیب تاریخی کی ضرورت نہ تھی بلکہ صرف گذشتہ واقعات میں سے زیادہ واضح، زیادہ مژر، زیادہ جامع، اور مخاطبین کی معلومات و فہم سے زیادہ اقرب حادثات کا چن لینا کافی تھا۔ چنانچہ ان سورتوں کا انداز یہی ہے اور تم پاؤ گے کہ ان میں تاریخی ترتیب بالکل مفقود ہے۔

اسی طرح قصص القرآن کے مختلف موضوع ہیں، اور مختلف طرق استدلال پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم کی سورتوں میں سے میں سورہ ”ہود“ کی طرف ترجیح دلاتا ہوں، اور دوسری میں سے سورہ ”الشعراء“ پر۔ (یہ ایک نہایت ہی اہم اور تفصیل طلب مقام ہے، مگر اسے سوا چارہ نہیں کہ تفسیر البدایں کے حصہ قصص القرآن کا انتظار کیا جائے)

چنانچہ سورہ ہود پر اپیل سے آخر تک نظر ڈالو، انبیاء کے تمام ذکر میں تاریخی ترتیب ہر جگہ قائم نظر آئیگی، اور پھر دیکھو گے

ٹکڑے کر دیے، وہ پر میاں نبی کا ماتم جس نے خداوند کے تخت کو غیروں کے پاؤں تلے پامال ہونے دیکھا اور اس کی تاب نہ لا سکا، وہ پاک خرقہ اہل کا مرتبہ جس نے خداوند کے ملک کی معامی و غلامی پر یسوس خوں کے آنسو بہاے اور نبوت کی انکھیں سے روپا کہ اسرائیل کی عورت نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا اور غیروں سے لکڑت کی، وہ ذکر کیا کی پیغمبرانہ فعل سنجی جس نے بیابان قدس کے ایک ایک ڈرے کو خونبار بنا دیا اور خداوند کے تخت کی تذبذب و تعقیر پر زخمی انسانوں کی طرح چلایا اور توپا، اور پھر بالآخر بیابان کا وہ مقدس سیاہ پوش جس نے آسمان کی پادشاہت کی منادی بلند کی، اور کہا کہ راہ صاف کر کیونکہ آئے والا بہت قریب آچکا ہے، سو یہ سب کے سب اکبرہ اپنے بروز و تعین میں مختلف ناموں سے پکارے گئے، پر اصل میں یہ سب کچھ اس ایک حقیقت الحقائق ابراہیمی ہی کی نبوت طرازیات نہیں، جس کو خدا نے بقاے دوام اور ”لسان صدق فی الآخرین“ کیلئے چن لیا تھا !!

اور پھر ان سب کے آخر میں احیاء و تجدید موسوس کا وہ آخری ظہور اعظم جس نے اسرائیل کے گھرانے کی کم شدہ بھیڑوں کا سراغ لگایا، اور خداوند کے تخت کی اوردگی و ذلت پر آخری مرتبہ پوٹھا، اور پھر خوش خوش سربے کے تختہ کی طرف بڑھا، تا وہ چلا جائے اور اپنے باپ سے کہے کہ آئے والے کو جلد بھیج دے، اگرچہ تم کہتے ہو کہ وہ انکھوں کے باغ میں ”مسیم“ کا آخری پیام تھا، لیکن فی الحقیقت وہ بھی ”رانی غیر ذی زرع“ کے جمال خلت ہی کی ایک نئی بخشش حسن تھی:

عباراتنا شتی وحسک واحد

وکل الی ذاک الجمال بشیر!

و لعم ما قیل :

مشتق چو نیک در نگری ہیں مصدر ست

کین در صفات ظاہر خود مضمر آمدہ

(عود الی المقصود)

پس فی الحقیقت حضرت نوح اور حضرت ابراہیم (علی نبینا وعلیہما السلام) کے حقائق دعوت کے اندر جو مماثلت و مشارکت موجود ہے، اور جس طرح یہ دونوں دعوتیں دو مختلف سلسلہ تائیس آم کی موسس و بانی ہوئی ہیں، وہ استقرار واضح و آشکارا ہے کہ تمام صف انبیاء کرام میں انکو بیک نظر ممتاز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ہر جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم کو ایک خاص نسبت دی، اور تمام انبیاء ما بعد میں سے صرف حضرت ابراہیم ہی کو حضرت نوح کا ”شیعہ“ کہا۔ کیونکہ حضرت نوح کے بعد دوسرا دور موسس صرف ابراہیمی دعوت ہی کا وجود نہیں آیا تھا، اور ان سے پہلے جس قدر انبیاء آئے تھے، وہ سب کے سب حضرت نوح کی دعوت موسسہ کے معبد رحمتی تھے۔ خود کوئی موسس دعوت نہیں رکھتے تھے۔

(تشریح مزید و کشف حقیقت)

اگر تم کہہ کر حضرات انبیاء کرام کی یہ دو قسمیں اور انکے اعمال و آثار کے حقائق و معارف کی طرف رہنمائی، ایک فضل مضمحل ہے، جس کے انکشاف کے لیے خدا تعالیٰ نے اس عاجز و دوسمانہ قلب کو چن لیا تو یہ فی الحقیقت سچ ہے : **وَاِلَیْهِ قَوْمِي يَعْلَمُونَ** بما غفر لی ربی و جعلنی من المومنین (۳۹ : ۲۹)

لیکن اگر تم کہہ کر چونکہ اس کی تشریح بالکل نئی ہے اس لیے درخور قبول نہیں، تو یقین کر کر کہ یہ تمہاری ایک خطرناک نادانی

يعقوب (۱۱: ۷۲) بعد ايسے يعقوب کے پيدا ہونے کی -
حضرت يعقوب عليه السلام کا دوسرا نام ”اسرائيل“ ہے اور
”بني اسرائيل“ انہی کی طرف منسوب ہیں۔ پس یہاں قرآن نے
صرف حضرت اسحاق کی بشارت کے تذکرہ ہی پر اکتفا نہیں کیا،
بلکہ اس کے ساتھ ہی اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ ايسے حضرت اسرائيل
پیدا ہونگے۔

اس سے مقصود یہ تھا کہ انبیاء مجددین کا جو سلسلہ قوم بني
اسرائيل میں قائم ہونے والا تھا، اور دعوت ابراہیمی کی قوتِ موسیٰ
جس طرح امتِ بني اسرائيل کی شکل میں بڑھنے اور بھولنے پہلے والی
تھی، اسی طرف زیادہ واضح اشارہ کر دیا جائے۔ اس اشارہ کیلئے
صرف حضرت اسحاق کا نام لے دینا کافی نہ تھا، کیونکہ حضرت اسحاق
ہی ہے حضرت يعقوب پیدائے ہرے، لیکن بني اسرائيل کی قوم
اور اس کے تمام انبیاء مجددین حضرت اسحاق کی طرف منسوب
نہ ہرے۔ حضرت يعقوب کی نسبت سے پکارے گئے۔ اسلئے
”و من وراء اسحاق“ يعقوب، کہہ کر نسل ابراہیمی کو وہاں تک
پہنچا دیا گیا، جس کے بعد سے معاً بغیر کسی درمیانی قوتی کے
امتِ بني اسرائيل اور دعوتِ ہارے مجددہ ابراہیمیہ کا سلسلہ شروع
ہو جاتا ہے۔

غور کرو کہ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم کی حیثیت طیبہ کے آرکسی
واقعہ کا ذکر نہیں کیا، صرف اس بشارت ہی کا ذکر کیا۔ اسی
علت یہ ہے کہ یہاں مقصود تاریخی ترتیب کے ساتھ در موسیٰ
دوروں اور ان کے در سلسلہ ہارے تعدید و احیاء کا ذکر کرنا تھا، اور حضرت
ابراہیم کی زندگی کا یہی واقعہ بشارت واقعہ ہے جس سے حضرت اسحاق
پیدا ہوئے۔ اور ان کے اہل میں حضرت يعقوب تھے جس نے دعوتِ ابراہیمی
کا سلسلہ مجددین و امم قائم ہوا۔

پھر دعوتِ ابراہیمی کے بعد بالترتیب اس کے مجددین کا ذکر کیا
ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے جس کی
دعوتِ ابراہیمی ہی کے ذیل میں داخل تھی۔

حضرت لوط کے بعد حضرت شعیب کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس کی دعوتِ مجددہ اس ترقی سے چمکی گویا
ایک دعوتِ موسیٰ تھی، اور جس کے تذکرہ کے اندر ان تمام مجددین
اسرائیلیین کا ذکر ضمناً آ گیا جو یکے بعد دیگرے آئے رہے، اور دراصل
وہ سب کے سب مع حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے دعوتِ
موسیٰ ابراہیمی ہی کے مجدد تھے: ذالک من انباء القرى نقصہ
علیک منها قائم و حسید (۱۱: ۱۰۲)۔

اب غور کرو کہ سورہ ہود کی یہ ترتیب جو ٹھیک ٹھیک ایک
تاریخی اور منطقی ترتیب ہے، کس طرح اس حقیقت کو واضح کرتی
ہے؟ تم اکثر مقامات پر حضرت موسیٰ کا نام حضرت نوح کے ساتھ
دیکھو گے، بعض مقامات میں حضرت ہود اور صالح کا ذکر بلا کسی
فصل کے حضرت لوط یا حضرت ابراہیم کے ساتھ آجائے گا، لیکن سورہ
ہود میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح موسیٰ نہ تھے،
دعوتِ نبوی کے مجدد تھے، لہذا ان کا ذکر بالترتیب ان کی دعوتِ موسیٰ
کے بعد کیا گیا۔ حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت يعقوب، حضرت
شعیب، اور حضرت موسیٰ علیہم السلام، حضرت ابراہیم کے بعد آئے
اور یہ تمام انبیاء موسیٰ اقوام و امم نہ تھے بلکہ حضرت ابراہیم کی
قائم کردہ امتِ صالحہ کے مصلح و مجدد تھے۔ اسلئے ان سب کا ذکر
نہ تو حضرت نوح کے ساتھ کیا، نہ حضرت ہود و صالح کے، بلکہ
حضرت ابراہیم کی دعوتِ موسیٰ کے بعد کیا۔ اور اسی طرح کیا،
جس طرح ان کی تعدید یکے بعد دیگرے بتقدیم و تاخیر زمانہ ظاہر
ہوئی: فہذا ما المہنی ربي، انہ ہر اللطیف الرباب!

کہ موسیٰ و مجددین کی یہ دونوں صفیں بھی بالکل الگ
الگ اُسبب موجود ہیں۔ تفسیر امم صالحہ کے ان دونوں دوروں
کو ایک دوسرے سے علحدہ کر دیا گیا ہے، اور ہر دور میں سے
پہلے دعوتِ موسیٰ کا تذکرہ ہے، پھر اس کے مجددین کا۔

لیکن سورہ شعراء، سورہ ابراہیم، سورہ مریم، سورہ عنکبوت میں
دیکھو کہ ان انبیاء کرام کے ذکر میں کوئی تاریخی ترتیب نہیں
ہے۔ شعراء میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور بني اسرائيل کا ذکر
ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح کا، پھر حضرت
ہود کا، پھر حضرت صالح کا، پھر حضرت لوط کا، اور سب کے آخر میں
حضرت شعیب (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا۔ اور اس طرح بلحاظ زمانے
کے جو مقدم تھے، وہ مؤخر ہیں، اور جو معاصر تھے (مثلاً حضرت
ابراہیم و حضرت لوط کے) وہ اس طرح الگ کر دیے گئے ہیں، گویا ان
دوروں کے درمیان صدہا سال حائل تھے۔

اسی طرح سورہ ”ابراہیم“ میں پہلے حضرت نوح کا تذکرہ ہے۔ پھر
حضرت موسیٰ کا ایک مفصل بیان شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ حضرت
موسیٰ حضرت نوح کے کس قدر بعد گذرے ہیں؟

سورہ مریم میں ابتدا حضرت ذکریا اور مسیح علیہما السلام سے
کی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام وغیرہ کا تذکرہ
کیا گیا ہے۔

بر خلاف ان کے سورہ ”ہود“ میں اول سے لیکر آخر تک بالکل
تاریخی ترتیب قائم ہے۔ جو انبیاء پہلے گذرے ہیں ان کا پہلے ذکر
ہے، جو ان کے بعد آئے، وہ ان کے بعد ذکر کیے گئے ہیں۔

یہ ترتیب اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہے کہ
تاسیس امم صالحہ کے دو تاریخی دور تھے، اور چونکہ سورہ ہود میں
مقصود تاریخی استقراء تھا، اسلئے ٹھیک ٹھیک ان کے ظہور کے
اصلی اوقات و ازماء کے مطابق سلسلہ ظہور و بعثت میں ان کو جگہ
ہم کی گئی۔

پس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ ہود میں جس نبی کو جو
جگہ دیدی گئی ہے، وہی اسی اصلی تاریخی جگہ ہے۔ اور
دوسری سورتوں میں ان کی صرف بلحاظ زمانہ ظہور یا بلحاظ صنف
دعوت کے نہیں ہے، بلکہ وہاں کچھ اور مقاصد پیش نظر ہیں
جس کے لیے ترتیب تاریخی و منطقی کی ضرورت نہ تھی۔

چنانچہ سورہ ہود میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی
دعوت کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ حضرت نوح ہی کے زمانے میں سب سے
پہلے اجتماع انسانی نے ایک مقوم و منظم اجتماع تک ترقی کی
جس پر لفظ ”امت“ کا حسب لغۃ عرب اطلاق ہو سکتا ہے۔ حضرت
نوح کی دعوتِ موسیٰ تھی۔ ان کی تاسیس سے پہلے دور شروع ہوتا
ہے۔ ان کے بعد دعوتِ نبوی کے مجددین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس
سلسلہ میں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام کے تذکرہ کو بوجہ
کمال عبرت و تذکیر، و ظہور معجزات و قرائن الہیہ و روحانیہ،
و معلومات مخاطبین، و علائق قدیمہ عرب، چن لیا ہے اور قوم عاد
و ثمود کی ممالکت اور اس کے نتائج پر ترجمہ دلائی ہے۔

اب پہلا دور تاسیس ختم ہو گیا۔ اور دعوتِ نبوی کی جگہ ایک نیا
دور تاسیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت
صالح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، مگر ان کے تمام
وقائع و اعمال حیات اجتماعی و شخصی میں سے صرف ارس ایک
واقعہ ہی کو سورہ ہود کیلئے چنا ہے جس میں حضرت اسحاق کی
پیدائش کی انہیں بشارت دی گئی تھی، اور اس کا ذکر ان لفظوں
میں کیا ہے:

فیشراہا باسحاق، پس ہنے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اسحاق کی
و من وراء اسحاق پیدائش کی بشارت دی، اور اسحاق کے

ہوگی اور تمہیں کلم الہی کی روشنی سے معجز کر دیگی۔ کیونکہ یہ تقسیم عیناً قرآن حکیم کی تصریحات مبینہ سے ماخوذ ہے۔ جس میں تفسیر بالارے کی بدعت مصلح کو ذرا بھی دخل نہیں۔ اور فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا مخصوص احسان اس عاجز پر یہی ہے کہ اس نے تفسیر بالارے کی اُردگی سے پاک رکھ کر حقائق قرآنیہ کو منصفانہ کر دیا : و ذالک فضل اللہ یمن من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ! اس حقیقت کی پوری تفصیل کیلیے تو تفسیر ”البيان فی مقاصد القرآن“ کی اشاعت کا انتظار کرنا چاہیے، جس میں بعض تفسیر سورہ بقرہ نہایت تفصیل و بسط کے ساتھ اس مبحث پر نظر ڈالی گئی ہے۔ البتہ مجملہ یہاں چند اشارے ضروری ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت موسسہ و مکرنہ کی حیثیت اپنے اصل مقام میں راضع ہو سکے۔

حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی باہمی مماثلت و مشارکت کی طرف قرآن حکیم کی جن آیات کریمہ نے رہنمائی کی ہے، ان میں سے دو آیتیں اہر درج ہو چکی ہیں۔ لیکن اس حقیقت کیلیے اس سے بھی زیادہ روشنی قرآن حکیم میں موجود ہے، اور ازاجملہ چند آیات پر تدبیر نہایت ضروری ہے۔

(مقاصد قصص القرآن)

(۱) قرآن حکیم کی جن جن سورتوں میں گذشتہ انبیاء اور قوموں کے قصص بیان کیے گئے ہیں، وہ اپنے موضوع و مقصد اور طرز استدلال و استنباط نتائج کی بنا پر کئی قسموں میں منقسم ہیں، اور لوگوں کے بالعموم ان کے سمجھنے میں بڑی بڑی ٹکریں کھائی ہیں۔

بعض سورتیں ہیں جن میں ان قصص کے بیان کرنے سے ایک طرح کا استقرار تاریخی مقصود ہے۔ یعنی یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ آغاز نزول ہدایت سے لیکر اس وقت تک شریعت الہیہ کی یکساں تعلیمات نے ہمیشہ یکساں نتائج پیدا کیے ہیں، اور اس لیے ماضی کا استقرار ثابت کرتا ہے کہ حال و مستقبل میں بھی ان موثرات و اسباب سے بھی نتائج پیدا ہونگے۔

جن سورتوں میں یہ طرز استدلال مقصود ہے، ان میں گذشتہ واقعات تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بالکل ایک مرتب و منظم زنجیر کی طرح ہیں، جس میں یکے بعد دیگرے ایک ہی شکل و صورت کی کڑیاں رکھدی گئی ہوں۔

بعض سورتیں ہیں جن میں یہ استقرار تاریخی مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف کسی ایک عمل اور اس کے نتیجہ کی طرف دنیا کو متوجہ کرنا ہے جو بارہا دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اور ہمیشہ وہی نتیجہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے لیے ترتیب تاریخی کی ضرورت نہ تھی بلکہ صرف گذشتہ واقعات میں سے زیادہ واضح، زیادہ مؤثر، زیادہ جامع، اور مخاطبین کی معلومات و فہم سے زیادہ اقرب حوادث کا چن لینا کافی تھا۔ چنانچہ ان سورتوں کا انداز یہی ہے اور تم پاؤ گے کہ ان میں تاریخی ترتیب بالکل مفقود ہے۔

اسی طرح قصص القرآن کے مختلف موضوع ہیں، اور مختلف طرق استدلال پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم کی سورتوں میں سے میں سورہ ”ہود“ کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور دوسری میں سے سورہ ”الشعراء“ پر۔ (یہ ایک نہایت ہی اہم اور تفصیل طلب مقام ہے، مگر اسے اس چارہ نہیں کہ تفسیر البیان کے حصہ قصص القرآن کا انتظار کیا جائے)

چنانچہ سورہ ہود پر اوّل سے آخر تک نظر ڈالو، انبیاء کے تمام ذکر میں تاریخی ترتیب ہر جگہ قائم نظر آئیگی، ”اور پھر دیکھو گے

ٹکڑے کر دیے، وہ یرمیاہ نبی کا ماتم جس نے خداوند کے تخت کو غیروں کے پاؤں تلے پامال ہونے دیکھا اور اس کی تاب نہ لا سکا، وہ پاک خرقی اہل کا مرتبہ جس نے خداوند کے ملک کی معامی و غلامی پر برسوں خون کے آنسو بہائے اور نبوت کی انہوں سے روایا کہ اسرائیل کی عورت نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا اور غیروں سے لگارت کی، وہ ذکر کیا کہ پیغمبرانہ نفل سنجی جس نے بیابان قدس کے ایک ایک درے کو خونبار بنا دیا اور خداوند کے تخت کی تذلیل و تحقیر پر زخمی انسانوں کی طرح چلایا اور توپا، اور پھر بالآخر بیابان کا وہ مقدس سیاہ پوش جس نے آسمان کی پادشاہت کی منادی بلند کی، اور کہا کہ راہ صاف کرو کیونکہ آئے والا بہت قریب آچکا ہے، سو یہ سب کے سب اگرچہ اپنے بروز و تعین میں مختلف ناموں سے پکارے گئے، پر اصل میں یہ سب کچھ اس ایک حقیقت الحقائق ابراہیمی ہی کی نبوت طرازیں نہیں، جس کو خدا نے بقائے دوام اور ”لسان صدق فی الابرارین“ کیلیے چن لیا تھا !!

اور پھر ان سب کے آخر میں احیاء و تجدید موسویہ کا وہ آخری ظہور اعظم جس نے اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ بھڑوں کا سراغ لگایا، اور خداوند کے تخت کی اُردگی و ذلت پر آخری مرتبہ پوٹھا، اور پھر خوش خوش سولی کے تختہ کی طرف بڑھا، تا وہ چلا جائے اور اپنے باپ سے کہے کہ آئے والے کو جلد پہنچدے، اگرچہ تم کہتے ہو کہ وہ اکثر کے باغ میں ”مسیم“ کا آخری پیام تھا، لیکن فی الحقیقت وہ بھی ”وادی غیر ذی زرع“ کے جمال خاست ہی کی ایک نئی بخشش حسن تھی :

عبارة شتی و حشک واحد

وکل الی ذاک الجمال بشیر !

و لعمر ما قیل :

مشتق چونیک در نگری ہیں مصدر ست

کین در صفات ظاہر خرد مضمر آمدہ

(عود الی المقصود)

پس فی الحقیقت حضرت نوح اور حضرت ابراہیم (علی نبینا وعلیہما السلام) کے حقائق دعویٰ کے اندر جو مماثلت و مشارکت موجود ہے، اور جس طرح یہ دونوں دعوتیں دو مختلف سلسلہ تاسیس آدم کی موسس و بانی ہوئی ہیں، وہ استقرار واضح و آشکارا ہے کہ تمام صف انبیاء کرام میں انکو بیک نظر ممتاز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ہر جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم کو ایک خاص نسبت دی، اور تمام انبیاء ما بعد میں سے صرف حضرت ابراہیم ہی کو حضرت نوح کا ”شیعہ“ کہا۔ کیونکہ حضرت نوح کے بعد دوسرا دور موسس صرف ابراہیمی دعویٰ ہی کا وجود نہیں آیا تھا، اور ان سے پہلے جس قدر انبیاء آئے تھے، وہ سب کے سب حضرت نوح کی دعوت موسسہ کے مجدد و مہمی تھے۔ خود کوئی موسس دعوت نہیں رکھتے تھے۔

(تشریح مزید و کشف حقیقت)

اگر تم کہہ کر حضرات انبیاء کرام کی یہ دو قسمیں اور ان کے اعمال و آثار کے حقائق و معارف کی طرف رہنمائی، ایک فضل مخصوص ہے، جس کے انکشاف کے لیے خدا تعالیٰ نے اس عاجز و درماندہ قلب کو چن لیا تو یہ فی الحقیقت سچ ہے : و یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المومنین (۳۹ : ۲۹)

لیکن اگر تم کہہ کر چونکہ اس کی تشریح بالکل نئی ہے اس لیے درخور قبول نہیں، تو یقین کرو کہ یہ تمہاری ایک خطرناک نادانی

یعقوب (۱۱: ۷۴) بعد ائے یعقوب کے پیدا ہونے کی -

حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ”اسرائیل“ ہے اور ”بنی اسرائیل“ انہی کی طرف منسوب ہیں۔ پس یہاں قرآن کے صرف حضرت اسحاق کی بشارت کے تذکرہ ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی اسطرح بھی اشارہ کر دیا کہ اُسے حضرت اسرائیل پیدا ہونے -

اس سے مقصود یہ تھا کہ انبیاء مجددین کا جو سلسلہ قوم بنی اسرائیل میں قائم ہونے والا تھا، اور دعوتِ ابراہیمی کی قوتِ موسیٰ جسطرح امتِ بنی اسرائیل کی شکل میں بڑھنے اور پھلنے پہلنے والی تھی، اسکی طرف زیادہ واضح اشارہ کر دیا جائے۔ اس اشارہ کیلئے صرف حضرت اسحاق کا نام لے دینا کافی نہ تھا، کیونکہ گورحضرہ اسحاق ہی سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، لیکن بنی اسرائیل کی قوم اور اس کے تمام انبیاء مجددین حضرت اسحاق کی طرف منسوب نہ ہوئے۔ حضرت یعقوب کی نسبت سے بگائے گئے۔ اسلئے ”ومن رزاه اسحاق“ یعقوب“ کہہ کر نسلِ ابراہیمی کو وہاں تک پہنچا دیا گیا، جس کے بعد سے معاً بغیر کسی درمیانی کڑی کے امتِ بنی اسرائیل اور دعوتِ ہائے مجددہ ابراہیمیہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

غور کرو کہ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم کی حیاء طیبہ کے آرکسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا، صرف اس بشارت ہی کا ذکر کیا۔ اسکی علت یہ ہے کہ یہاں مقصود تاریخی ترتیب کے ساتھ دو موسس دوروں اور ان کے دو سلسلہ ہائے تجدید و احیاء کا ذکر کرنا تھا، اور حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہی واقعہ بشارتِ واقعہ ہے جس سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور ان کے اولاد میں حضرت یعقوب تھے جسے دعوتِ ابراہیمی کا سلسلہ مجددین و امم قائم ہوا۔

پھر دعوتِ ابراہیمی کے بعد بالترتیب اس کے مجددین کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے جنکی دعوتِ ابراہیمی ہی کے ذیل میں داخل تھی۔

حضرت لوط کے بعد حضرت شعیب کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتِ مجددہ اس قوت سے چمکی گویا ایک دعوتِ موسیٰ ہے، اور جس کے تذکرے کے اندر ان تمام مجددین اسرائیلیہ کا ذکر ضمناً آ گیا جو یکے بعد دیگرے آتے رہے، اور دراصل وہ سب کے سب مع حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے دعوتِ موسیٰ ابراہیمی ہی کے مجدد تھے؛ ذالک من ابناء القرى“ نقشہ علیک منها قائم و حمید (۱۱: ۱۰۲)۔

اب غور کرو کہ سورہ ہود کی یہ ترتیب جو ٹھیک ٹھیک ایک تاریخی اور منطقی ترتیب ہے، کس طرح اس حقیقت کو واضح کرتی ہے؟ تم اکثر مقامات پر حضرت موسیٰ کا نام حضرت نوح کے ساتھ دیکھو گے، بعض مقامات میں حضرت ہود اور صالح کا ذکر بلا کسی فصل کے حضرت لوط یا حضرت ابراہیم کے ساتھ آجائے گا، لیکن سورہ ہود میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح موسس نہ تھے، دعوتِ نوحی کے مجدد تھے، لہذا ان کا ذکر بالترتیب انہی دعوتِ موسیٰ کے بعد کیا گیا۔ حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت شعیب، اور حضرت موسیٰ علیہما السلام، حضرت ابراہیم کے بعد آئے اور یہ تمام انبیاء موسس اقوام و امم نہ تھے بلکہ حضرت ابراہیم کی قائم کردہ امتِ صالحہ کے مصلح و مجدد تھے۔ اسلئے ان سب کا ذکر نہ تو حضرت نوح کے ساتھ کیا، نہ حضرت ہود و صالح کے، بلکہ حضرت ابراہیم کی دعوتِ موسیٰ کے بعد کیا۔ اور اسی طرح کیا، جسطرح انکی تجدید یکے بعد دیگرے بتقدیم و تاخیر زمانی ظاہر ہوئی: نفذا ما المہنی ربي، انہ ہر اللطیف الرواہ!

کہ موسسین و مجددین کی یہ دونوں صفیں بھی بالکل الگ الگ آسمیں موجود ہیں۔ تاسیس امم صالحہ کے ان دونوں دوروں کو ایک دوسرے سے علحدہ کر دیا گیا ہے، اور ہر دور میں سے پہلے دعوتِ موسیٰ کا تذکرہ ہے، پھر اس کے مجددین کا۔

لیکن سورہ شعراء، سورہ ابراہیم، سورہ مریم، سورہ عنکبوت میں دیکھو گے کہ انبیاء کرام کے ذکر میں کوئی تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ شعراء میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح کا، پھر حضرت ہود کا، پھر حضرت صالح کا، پھر حضرت لوط کا، اور سب کے آخر میں حضرت شعیب (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا۔ اور اسطرح بلحاظ زمانے کے جو مقدم تھے، وہ مؤخر ہیں، اور جو معاصر تھے (مثلاً حضرت ابراہیم و حضرت لوط کے) وہ اسطرح الگ کر دیے گئے ہیں؛ گویا ان دونوں کے درمیان صدہا سال حائل تھے۔

اسی طرح سورہ ابراہیم میں ہے حضرت نوح کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا ایک مفصل بیان شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ حضرت نوح کے کس قدر بعد گذرے ہیں؟

سورہ مریم میں ابتداً حضرت ذکریا اور مسیح علیہما السلام سے کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

پر خلاف ان کے سورہ ہود، میں اول سے لیکر آخر تک بالکل تاریخی ترتیب قائم ہے۔ جو انبیاء پہلے گذرے ہیں ان کا پہلے ذکر ہے، جو ان کے بعد آئے، وہ ان کے بعد ذکر کیے گئے ہیں۔

یہ ترتیب اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہے کہ تاسیس امم صالحہ کے دو تاریخی دور تھے، اور چونکہ سورہ ہود میں مقصود تاریخی استقراء تھا، اسلئے ٹھیک ٹھیک ان کے ظہور کے اصلی اوقات و ازمہ کے مطابق سلسلہ ظہور و بعثت میں انکو جگہ دی گئی۔

پس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ ہود میں جس نبی کو جو جگہ دیدی گئی ہے، وہی اسی اصلی تاریخی جگہ ہے۔ اور دوسری سورتوں میں انکی صرفت بلحاظ زمانہ ظہور یا بلحاظ صنف دعوت کے نہیں ہے، بلکہ وہاں کچھ اور مقاصد پیش نظر ہیں جن کے لیے ترتیب تاریخی و منطقی کی ضرورت نہ تھی۔

چنانچہ سورہ ہود میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ حضرت نوح ہی کے زمانے میں سب سے پہلے اجتماع انسانی نے ایک مقوم و منظم اجتماع تک ترقی کی، جسپر لفظ ”امت“ کا حسب لغۃ عرب اطلاق ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح کی دعوتِ موسیٰ تھی۔ انکی تاسیس سے پہلا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے بعد دعوتِ نوحی کے مجددین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سلسلہ میں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام کے تذکرہ کو بوجہ کمال عبرت و تذکیر، و ظہور معجزاتِ قرآنیہ و اویہ و روحانیہ، و معلوماتِ مخاطبین، و علائق قدیمہ عرب، جن لیا ہے اور قوم عاد و ثمود کی فحالت اور اس کے نتائج پر توجہ دلائی ہے۔

اب پہلا دور تاسیس ختم ہو گیا۔ اور دعوتِ نوحی کی جگہ ایک نیا دور تاسیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت صالح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، مگر ان کے تمام وقائع و اعمال حیات اجتماعی و شخصی میں سے صرف اوس ایک واقعہ ہی کو سورہ ہود کیلئے چنا ہے جس میں حضرت اسحاق کی پیدائش کی انہیں بشارت دی گئی تھی، اور اس کا ذکر ان لفظوں میں کیا ہے:

خبرناہا باستقار، پس ہن حضرت ابراہیم کی بیوی کو اسحاق کی ومن رزاه اسحاق پیدائش کی بشارت دی، اور اسحاق کے

مراست

ایک اہم اقتراح دینی

سہرۃ نمبر

روحی فداک - تحیہ والسلام -

میں عجیب کشاکش میں ہوں - گویم مشکل و گرنگویم مشکل کا مصداق ہے - میرا ابتدا سے یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے صحیح مذہب ہے، لایش دستور العمل، و حقیقی طریقہ نجات صرف ”قرآن مجید“ اور حضرت پیغمبر خدا کی زندگی کا ”نمونہ“ ہے اور بس - چند دنوں سے اس خیال میں پیچاں و غلطی ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ مختصر جسٹہ جسٹہ واقعات اور دستہ دستہ حالات طیار ہو، اور کوشش کی جائے کہ اسکو نصاب تعلیم میں داخل ہونے کی اجازت ملے -

میں مولانا مرحوم علامہ مغفور شبلی نعمانی کی سیرت کبیر سے دبغیر نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں تک کہنے کی جرأت کر سکتا ہوں کہ مولانا کو بھی میں نے ہی آمادہ کیا تھا - لیکن چونکہ کیسہ خالی دامن تھی تھا، عملی سعادت بیگم بھوپال کے حصہ میں آئی - مگر وہ تاریخ جامع اور طویل ہے، نصاب میں داخل نہیں ہوسکتی - عام مطالعہ و تبلیغ و دعوت کیلئے مفید نہیں - مولانا تنقید اور تحقیق میں مانے ہوئے علامہ ہیں - بایںہمہ جناب کا انداز بحث و نظر اور ترتیب و تنظیم کچھ آرزو ہی ہے - بہر ان کے قلم میں وہ سحر اور جادو کا اثر نہیں ہے (خدا تملق سے بچئے اور بالکل صداقت کی توفیق دے) جو آپ کے قلم میں پاتا ہوں :

ایں سعادت بزور بازار نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

ایک مدت تک اپنے ارادے اور خیال کو ضبط کیا - کیونکہ زبانی جمع و خرچ سے کچھ بن نہیں آتا - لیکن ان دنوں کچھ ایسی بے تابی سی الحق ہوئی ہے کہ سر رشته صبر ہاتھ میں رہتا نظر نہیں آتا -

اگر آپ صرف ایک گھنٹہ اس کام پر وقف کردیں اور روزانہ اپنی اعجاز نگاہی کے طرز پر کچھ لکھ دیا کریں تو تھوڑے دنوں میں کتاب طیار ہو جائیگی - میں سروسے اسکی اشاعت کیلئے کچھ پیش نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ پچاس روپیہ دنیا بمشکل پیش کر سکتا ہوں -

اگر ماہوار پی لیں تو ہر انگریزی مہینے کی چوتھی تاریخ پر دس روپیہ بھیج سکتا ہوں، اور دس گیارہ مہینے تک بے آمدگی مسلسل ادا کر سکتا ہوں - نہ اسمیں بچوں کا پیٹ کاٹنا پڑے نہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آئیگی - ہر مہینہ میں روپیہ بھیجتا رہوگا -

میں جانتا ہوں کہ آپ کی غیر طبیعت ایسی باتوں سے گہرائی ہے اور نہ گورا کرہ کی، مگر ہمارے طرف سے یہ آپ کے لیے تو نہیں ہے بلکہ خدا کے لیے ہے - مذہب کی محبت اور پیغمبر خدا کی خضر میں صدق نیاز کا ثبوت ہے، اور اجر کی امید - آپ اس عرض

کو ہڈیاں، سرسام، یا معدہ ابھر، مراق تصور فرمائیگی - اور میں خرد بھی جانتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایسا عرض کرنا ایسا ہی ہے - لیکن نہایت العاح اور زاری اور عاجزی سے التجا ہے کہ اگر منظور فرما لیں تو بڑی بھاری کمی کو پورا کر دینگے - سیرۃ کبیر کا وعدہ دسمبر سنہ ۱۹۱۵ میں شائع ہو جائے گا تھا - مگر اب مولوی مسعود علی ندوی کی تحریروں سے معلوم ہوا ہے کہ شاید دو چار مہینے اور انتظار کرنا پڑے -

مانا کہ وہ تعلیم یافتوں اور علماء میں رحمت اور برکت اور روح حیات بھونک دیگی - مگر یہ کام ارس سے نہیں نکلیگا کہ نصاب تعلیم میں بھی داخل ہو - اگر جناب لکھیں تو مدارس، مکاتب، وعظ، ہر جگہ کام آئیگی اور ہر وقت ساتھ رہیگی -

تاریخ آپ کے قلم سے لکھی ہوئی ہمارے پاس آئے یا وہاں کسی اعلیٰ مطبع میں چھپوائی جائے - اسکی آمدنی و قیمت اسکی اشاعت پر صرف کی جائے یا کسی اور کام پر - لیکن یہ ضروری ہے کہ تاریخ آپ کے دماغ اور قلم سے نکلے -

مزید طباعت اور اشاعت کے لیے مددگار بننے کے لیے جس زمانہ میں علامہ شبلی شاہیر اسلام کی تاریخیں لکھتے تھے، میں جل جل جاتا تھا کہ آفتاب کو چہرے کے پرتو اور زریں پر کیوں نظر ڈالتے ہیں - آپ کے لیے بھی میں یہی کہتا تھا کہ سیاسی معاملات کو رہنے دیجیے اور صرف حضرت کی زندگی پر بحث کیجیے -

بہر حال جنوں سمجھیے یا ابھر، مراقی کا معدہ - مجھکو اس خیال کے بے تاب کر رہا ہے کہ آنحضرت کی تاریخ زندگی کے شایع ہونے ہی پر اسلام اصلی حالت پر آسکتا ہے، اور مجھکو اسکا خفقان ہے -

غلام غوث طیب (خانپور)

اکسیر اعظم یا زندگی کی بھار

— ۰ : —

ایجاد کردہ جناب حکیم حافظ ابو الفضل محمد شمس الدین صاحب

— ۰ : —

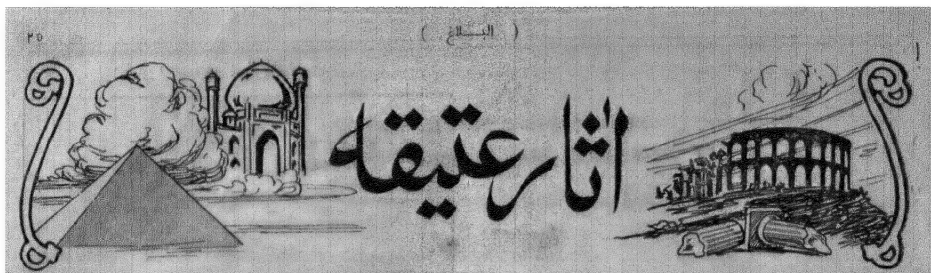
”ایک سریع الاثر اور معجز مرکب“

ضعف دماغ و جگر کیلئے یہ ایک معجز اور موثر دوا ہے - خصوصاً ضعف مزاجہ اور آن مایوس کن امراض کیلئے جنکا سلسلہ بعض اوقات خود کشی تک مسلسل ہوتا ہے ایک بے خطا اور آزمودہ مرکب ہے - صحت کی حالت میں اگر اسے استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر اور کڑی سے محافظ قوت نہیں ہوسکتی -

قیمت فی شیشی ۶ - روپیہ معصوم ڈاک ۶ - ۶ - اٹھ

منیجر دی یونانی مڈیکل اسٹورس نوازہ صحت نمبر ۱۵/۱ رہن اسٹریٹ ڈاکخانہ ریلوے - کلکتہ

اثار اسلامیہ امداد بیجا پور

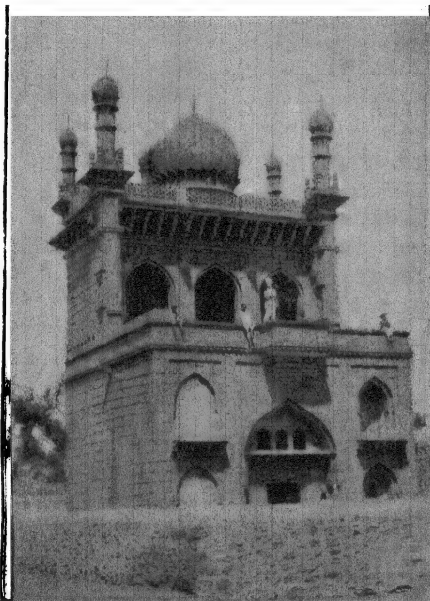
[از مولانا سید سلیمان صاحب دکنی پروفیسر ہونا کالم]

(۲)

(گول ٹنبد)

یہ عبارت نہ صرف بیحد پر ہے
صرف ہندوستان، نہ صرف اسلام،
بلکہ تمام دنیا کے عذابِ معنت
میں ت ہے۔ یہ دراصل سلطان
محمد عادلشاہ کا فتوہ ہے۔ سلطان
ابراہیم چاندنی میں بے نظریہ
نہا ہے۔ اس کا جواب مرنے کے بعد
یہی بے نظریہ ہو۔ بے نظریہ بند
اسی دعویٰ کی دلیل ہے۔ اس
عبارت کی بلندی 198 فٹ 6
انچ ہے۔ اگر اس میں دو چیزیں
بند صد اسعجاب و حیرت ہیں:
نیم از نیل ہے۔

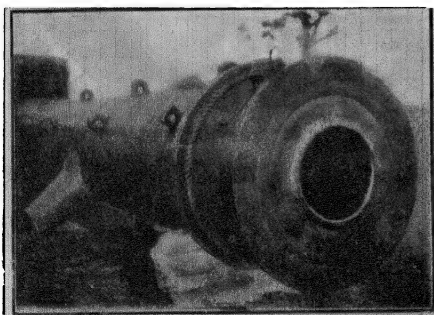
گنبد نصف دائره نما ۷۰ - اسکا
اندروني قطر ۱۲۴ فوٽ ۵ - ايم
ارو بيروني ۱۴۴ فوٽ ۷ - ضخامت
ديوار کي ۱۰ فوٽ ۷ - چوٽي ته
خاص گنبد کي حد شروع هئي
۷ - رهان ته ۱۱ سڱي ۷ -
چارو طرف اندر کي جانب پڌي
مئي هيڻ - جس رقيقه فضا ۷
گنبد حالي ۷ -
۱۸۰ فوٽ ۷ -

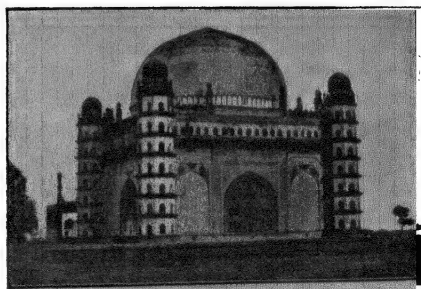
بیجا پور کی جامع مسجد

[illegible]

ہم اس سے بھی زیادہ حدت
انکیز کبھی نہ دیکھی تھی ایک
خاص خصوصیت ہے جس سے ظاہر
ہوتا ہے کہ مسلمان مہندسین فلسفہ
احیاء سے اس حد تک ناواقف تھے
کہ خود اس ارباب سے بغاوت کیا ہے
اور ایسی رسعت سے خود اس
خاص حد تک واقف نہ تھے کہ وہ
ایک افسانہ ہے افسانہ ارازمی
سے ہے۔

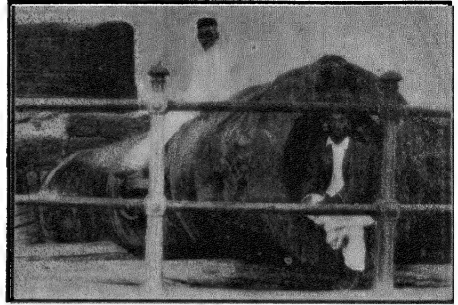

عہد عادل شاہی کی ایک توپ
”لنڈا کاسب“

گول کنبد

مشہور فاتمہ توبہ : ”ملک میدان“

(جو ۱۲۴ فیت کے بعد پر ہے) یوزی صفائی کے ساتھ اپنے عکس صورت دو سادہ بنی ہے جو جانب مقابل کے حصہ گنبد سے ٹکرا کر واپس آتا ہے !

گنبد کے اندر اگر ایک بار نالی بچائی جائے تو دس بار متواتر گنبد کے غیر مرئی ہاتھ اپنے تماشاخیوں کو جواب دینگے - اگر گنبد کے زینوں پر ایک چڑھنے والے انسان کے پاؤں چاب پیدا کرینگے ، تو گنبد کے اندر سینکڑوں نظرت غالب چلنے پھرنے والوں کی آواز سنائی دینگے !!

اس عمارت کے جنوبی دروازہ پر تین جملوں کا ایک چھوٹا سا فارسی کتبہ کندہ ہے - ہر جملہ سے بانی گنبد سلطان محمد کی تاریخ وفات سنہ ۱۰۹۷ھ نکلتی ہے -

اس عمارت کی جانب مغرب ایک نہایت خوبصورت پتھر کی مسجد بھی ہے جو لڑکھیزوں کے عہد تک انگریز سیاحوں کا مسافر خانہ تھا - لیکن لڑکھیزوں کی نجوہز ”حفاظت آثار قدیمہ“ نے اس ذات سے اسکو نجات دی -

(توبہ ملک میدان)

حسب تحقیق بعض مورخین یورپ ، توبہ کی ایجاد کا فخر مسلمانوں ہی کو حاصل ہے - حسب تصریح ابن خلدون اندلس کی بعض لڑائیوں میں عرب فوج کے ساتھ توپیں موجود تھیں - علامہ کی پاشا مصری کے کتبخانہ میں ابن تائم اندلسی کا ایک خاص رسالہ توبہ کی صنعت پر موجود ہے - ترکوں نے اس صنعت کو خاص ترقی دی - سلطان محمد فاتمہ قسطنطنیہ کا تریخانہ یورپ کی تمام تاریخ میں اپنے عہد کا عظیم النظیر تسلیم کیا گیا ہے - ہندوستان کے میدان میں سب سے بڑے توبہ بابر لایا - اہل نے توبہ کی صنعت کو جسقدر ترقی دی ، وہ آئیں الہی کے پوچھنے والوں پر ظاہر ہے -

اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں اس صنعت کو جسقدر ترقی ہوئی اسنے نمونے ہندوستان میں جا بجا موجود ہیں - دولت آباد میں ”قلعہ شکی“ اور پونہ میں ”فتح کشا“ نامی دو توپیں عہد عالمگیر کی یاد دلاتی ہیں - یہ دونوں توپیں ”محمد حسن عرب“ کی صنعت سے ہیں -

دکن میں مسلمان اور ہندو فوج کی آخری از فیصلہ کن زرخشاہ ”تالی کوت“ کا میدان تھا جس میں دکن کی پانچ اسلامی ریاستوں کے متفقہ ملکر دکن کی قدیم و مستحکم ہندو حکومت بیجانگر کا خاتمہ کر دیا - لیکن اس غیر متوقع فتح کی قوت دراصل احمد نگر کے تریخانہ میں مخفی تھی - توبہ ”ملک میدان“ بھی درحقیقت اسی امارت اسلامیہ کی یادگار ہے -

یہ توبہ احمد نگر میں بعد ابراہیم غازی نظام شاہ سنہ ۹۰۵ھ میں ڈھالی گئی تھی - اس کے صنایع کا نام اسکی

بشت کے کتبہ پر ”محمد بن حسن رومی“ مندرج ہے - یہ توبہ احمد نگر کے قلعہ پرندہ پر نصب تھی - اتفاق روزگار سے جب یہ قلعہ بیجاپور کی حکومت میں داخل ہوا تو یہ توبہ بھی سنہ ۱۶۳۲ع میں منتقل ہوکر بیجاپور آ گئی - سنہ ۱۶۸۵ع مطابق سنہ ۱۰۹۷ھ میں جب عالمگیر نے بیجاپور پر قبضہ کیا تو اموال و خزانہ میں ”ملک میدان“ بھی ہاتھ آئی - اورنگ زیب نے اس کو پیش چھوڑ دیا لیکن اسکی پیشانی پر اپنے نام کا سکھ ضرب کر دیا - برٹش عہد حکومت میں (۱۸۵۴ع) اس توبہ کا طالع اقبال قریب تھا کہ گردش میں آجائے - سناؤ کے کھنڈر کے حکم دیدیا تھا کہ دیگر بیکار چیزوں کے ساتھ اس توبہ کو بھی نیکام کر دیا جائے - بغت کی واژگونی دیکھو کھپس مایہ روزگار کی قیمت صرف ۱۵۰ روپیہ آگئی تھی !

لیکن ہم اس ناقدردانی زمانہ کے معنوں میں جس نے مسلمانوں کے شاہد اقبال کے طور پر اسکو ہمارے لیے محفوظ رکھا - دوسری بار پھر یہ برٹش میوزیم کے حصہ میں آچکی تھی کہ ہماری خوش نصیبی نے پھر چمک کر چھین لیا ، اور یہ اب تک بیجاپور کے مغربی شہر پٹانہ کے سب سے بڑے برج پر نصب ہے -

ملک میدان کا طول ۱۴ فیت ۴ - انچ ، اور اسکا سب سے بڑا قطر ۴ فیت ۱۱ - انچ ہے - اسے دھاتہ کی رستہ اتنی بڑی ہے کہ ایک آدمی اچھی طرح دیکھ کر پٹانہ باندھ سکتا ہے !

دھاتہ کی شکل ایک اڑنہ کے منہ کی سی ہے جسکے چہرے بالکل کھلے ہوئے ہیں - چہرے کے دونوں طرف دانتوں کے اندر دو ہاتھی دے ہوئے ہیں !

جسطرح بیجاپور کا گول گنبد دنیا میں اپنا نظیر نہیں رکھتا ، مشہور ہے کہ اسی طرح یہ اپنی رستہ و ضخامت و عجیب الشکلی میں اپنی نظیر نہیں رکھتی اور دنیا کی سب سے بڑی توبہ شمار کی جاتی ہے - کثرت کی نقل حسب ذیل ہے :

اللہ

اضافہ عالمگیری

۳۰ سنہ جلوس

شاہ عالمگیر غازی پادشاہ دین پٹانہ
انکہ داد عدل داد و ملک شاہان را گرفت

مطابق سنہ ۱۰۹۷ھ

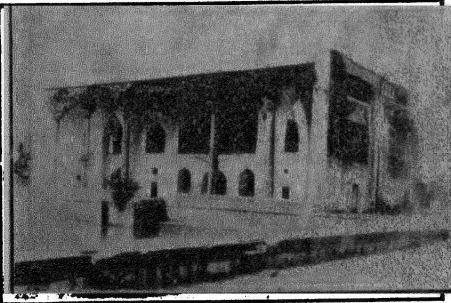
فتح بیجا پور کرد و بہر تاریخ ظفر
رد نمود اقبال و رفتہ : ملک میدان را گرفت

اللہ

خادم اہل رسول

ابو الغازی نظام شاہ

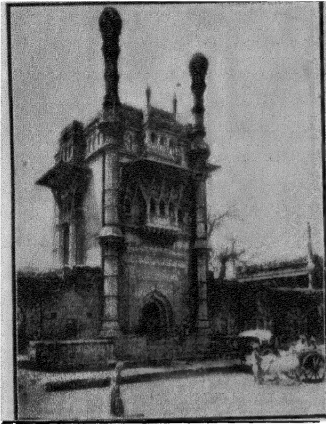
عمل محمد حسن رومی

آثار محل

عادل شاہی کتب خانہ کا نقش پا

مہتر محل
ایک صحن مسجد کا خارجی دروازہ

مباح سمجھتا تھا، اب ایک اعلیٰ درجہ کا متمن انسان بھی بلا قید دنیا کی ہر چیز سے تمتع اڑتا سکتا ہے۔ زمانہ وحشت میں انسان بات بات پر لوٹ پوٹا تھا، آج ایک مہذب انسان بھی سیادت جنسی و وطنی کے جوش میں ذرا سی بات پر تلوار اڑتا سکتا ہے۔ زمانہ وحشت میں انسان ایک بی بی پر قانع نہیں تھا، آج متمن آبادیاں بھی زیادہ وسعت و کامیابی کے ساتھ اسی پر عمل کر رہی ہیں۔ زمانہ وحشت میں عورتیں صرف ستر عورت کا چھپانا کافی سمجھتی تھیں، آج تمدن کے کامل لباس (فل ڈریس) میں عہد قدیم کا یہ منظر نظر آسکتا ہے۔

زمانہ وحشت میں انسان اپنے بعض و عداوت کو خیر ضروری اور غیر متعلق چیزوں کی طرف متعدي کر دیتا تھا، وہ ایک شخص سے لڑتا تھا تو اس کے گھر میں آگ لگا دیتا تھا، اسکو متعدد مادی فوائد سے محروم کر دیتا تھا، اس نے جو تعلقات دوسرے لوگوں سے قائم کر رکھے تھے انکو منقطع کرنا چاہتا تھا، اسکی تجارت اور دوسرے ذرائع معاش میں مختلف طریقوں سے رکاوٹ پیدا کرتا تھا۔ آج بیسویں صدی کا متمن انسان بھی یہ سہ کچھ کرتا ہے۔ وہ کبھی ایگرائنگ کرتا ہے، کبھی بولیڈاکٹ کا ز کھتا ہے، کبھی تاروں کا سلسلہ کات ڈالتا ہے، کبھی ڈائنامیٹ ذریعہ سے تریلوں کو اڑا دیتا ہے، کبھی تجارتی جہازوں کو، دیتا ہے بلکہ بعض اوقات انکو ڈبو بھی دیتا ہے، اور اسکو دشمن بددست و پراکٹہ کر دیتا ہے، مہذب اور کامیاب آلہ سمجھتا

اسلام سے پہلے عرب بھی ایک وحشی ملک تھا، اسلیو بیسویں صدی کے اس کے پٹا آئے اور استعمال کرتا تھا۔ زیادہ اس نے خود اسلام ہی کے مقابلے میں اس ابتدائے بعثت میں دو سال تک نفرت و

ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم منقطع کر دیے تھے اس معاہدہ اپنی لازمی دیست تھا، نہ اڑا انکے ساتھ کسی قسم کا بد

تاریخ تمدنی اسلامی کا ایک صفحہ!

غزوات اسلامیہ اور تجارت

دنیا نے جس نقطہ سے اپنا سفر شروع کیا تھا، ہر پھر کے پھر اسی نقطہ پر پہنچ گئی ہے۔ دنیا کا سورج اپنی نکوئیں کے پیلے دن وحشت و بے حیثیت کے سورج پر چمکا، اور آج تمدن و تہذیب کے خط استواء سے گذر رہا ہے۔ لیکن اسکی حرارت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اسکا آتشیں چہرہ جس طرح نکوئیں عالم کے پیلے دن نندہ سے سرخ تھا، اسی طرح آج بھی تانڈاک نظر آ رہا ہے!

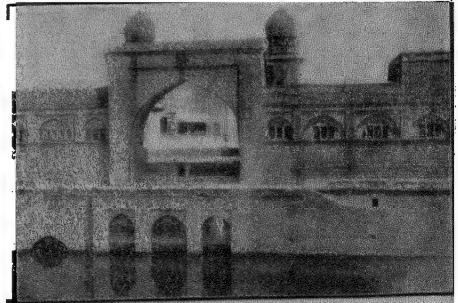
بظاہر یہ ایک نہایت تعجب انگیز بات ہے۔ جس در ترقی و عہد تمدن کے حقائق و عالم میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا، اسرا عالم کے چہرے سے نقاب اولت دی، بعرو پر کے ڈانڈے ملا دیے، فضائے بسط کے سیاروں کو قوت جاذبہ کے ایک مشتہ میں منسلک کر کے خدا کے اس احسان عظیم کو رکھ:

خلق لكم ما في
الارض جميعا -

پورا کر دیا۔ کیا وہ پھر اسی عہد ظلمت کی طرف رجعت فطری کر سکتا ہے، جو انسان کی سیاہ کاریوں کا ایک تیرہ و تاریک ظلمت کندہ تھا؟ بظاہر یہ سوال کتنا ہی تعجب انگیز ہو، لیکن دنوں در کے نتائج اسکا جواب اثبات میں دیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وحشت و تمدن دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن دنوں کے نتائج میں عجیب و غریب اتحاد ہے۔ آگ اگر پانی کو خشک کر سکتی ہے، تو وہ ایک جامد مادہ کو سیال بھی بنا سکتی

ہے۔ پس جب ایک ہی قوت متضاد نتائج پیدا کر سکتی ہے، تو دو متضاد قوتیں متعدد نتائج کیوں نہیں پیدا کر سکتیں؟

لیکن اسوقت نظریات کی ہنگامہ آرائی کی ضرورت نہیں۔ یہاں گفتگو واقعات اور واقعات کے نتائج سے ہے، اور وہ یکسر عالم آشکارا ہیں۔ زمانہ وحشت میں عورتیں آزاد تھیں، آج انکی آزادی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ زمانہ وحشت میں انسان ہر چیز کو

ناج بارلی: ناج سلطانہ بیگم سلطان ابراہیم ثانی کا حوض

تھی۔ لیکن یہ لوگ معاملات میں نہایت سخت اور حریص تھے۔ یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں تک کو رہن رکھتے تھے۔ (۱) اور قریب کے تقاضے میں نہایت بے مروتی کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے والد نے جب انتقال کیا تو انہیں ایک یزدی کا قرض باقی رہ گیا تھا، اس نے تقاضا کیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے چند دنوں کی مہلت مانگی۔ اس نے انکار کر دیا۔ اور انہوں نے آنحضرت سے سفارش کرائی۔ آنحضرت اس کے پاس خود تشریف لائے اور اس معاملہ کے متعلق بالمشافہ گفتگو کی۔ لیکن اس نے آپ کی سفارش کو بھی رد کر دیا۔ (۲) معاملات کے متعلق کفار کا جو طرز عمل تھا وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا، اور اسکا اثر مسلمانوں پر بلکہ خود اسلام پر بھی پڑتا تھا۔

عص بن رائل پر خدب کا کچھ قرض تھا۔ جب انہوں نے اس سے تقاضا کیا تو اس نے کہا: جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرو گے، میں تمہارا قرض نہیں (۳) یہ لوگ خود آنحضرت کے ساتھ بھی نہایت بے پردہ طریقہ سے پیش آتے تھے۔ آپ پر ایک کافر کا قرض تھا، اس نے اس سختی کے ساتھ آپ سے تقاضا کیا کہ صحابہ اس کی بے ادبی پر ضبط نہ ہوسکتے اور اسکو اس گستاخی کی سزا دینی چاہی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفر زدہ دیا: ”جسکا حق ہے وہ اسقدر باتیں بھی سنا سکتا ہے“ (۴)

اہل عرب نے خارجی مسالک سے جو تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، وہ بھی اسلام کیلئے نہایت مضرت تھے۔ چنانچہ حضرت حدیدہ ثمالی جب آنحضرت کا خط ہرقل شاہ تسلطانیہ کے پاس لیکر گئے تو اسوقت ابوسفیان تجارتی اشخاص سے شام میں مقیم تھا۔ ہرقل نے اسکو طلب کیا اور آنحضرت کے متعلق متعدد سوالات دیے۔ ان سوالات کی سنجیدگی نے اگرچہ ابوسفیان کو آنحضرت یا اسلام کے معائب و مثالب کا اظہار کا موقع نہیں دیا۔ تاہم جب آنحضرت کے زمانہ عہد کے متعلق دریافت کیا گیا تو بزرگوں کے اوستو آنحضرت کی پابندی عہد کا علم تھا، لیکن ہرقل کو یہ کفر پر پردہ مشتبہ کر دینا چاہا کہ ”اسوقت تو حملوں کے درمیان مسلمانوں کا صلح ہو گیا ہے، خدا جانے وہ اسکو قائم رہائے یا نہیں؟“ چنانچہ ابوسفیان کو خون اعتراف ہوا کہ اسنے وہ عار دہقت یہی موقع پیدا کیا تھا:

مَا أَتَمَكُنِي مِنْ نَكْمَةِ إِدْخُلْ هِرْقَلُ نِي مَعِيَ يَوْمَ مَرَعٍ هِيَ نَحْنُ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا - (۵) دیا کہ اسکے سوا کسی اور سوال کے جواب میں تجلیس اور فریب کاری کو سکوب۔

ان اسباب کی بنا پر اسلام تجارتی معاملات میں رک رک کر گرنے کا جائز حق رکھتا تھا۔ لیکن اسلام کی وہ سالہ فاتحانہ تاریخ میں ایک موقع بھی ایسا نہیں پیش آیا جہاں اسلام کی کوہ شکن قوت کسی کارروائی ترازو سے ٹٹرائی ہو۔ بلکہ اسے خلاف اسلام نے عرب کے اندر تجارت کا بازار اور زیادہ گرم کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے خانہ کعبہ کے مقصد ذوالہجہ، عکاظ، ذوالمعاذ، وغیرہ متعدد بازار قائم کر لیے تھے جو زمانہ حج میں تجارت کی اچھی خاصی منہدی بن جاتے تھے۔ اسلام نے چونکہ جاہلیت کے اکثر شعائر مٹا دیے تھے۔ اسلئے اول اول صحابہ نے ان بازاروں سے

ادبی اس ایوان پر ہوا تھا، وہ آب و دانہ کا دانہ کرکے قید خانے کی محبتوں سے بچ جاتی تھیں۔ لیکن سب سے پہلے عرب کی ایک عورت نے اسانہ سے مقابلے میں اس آلہ استعمال کیا تھا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو انکی ماں نے دایس دوار دسوا کہانی کہ اگر وہ اس مذہب سے باز نہ آئے تو نہ اس سے بھی بڑوں کی، نہ تمہارا کاموں کی، نہ اپنی بیوی کی، نہ محض دھمکی ہی نہ تھی، بلکہ اس نے اس پر عمل بھی دیا۔ اور اسی حالت دسوتھی میں تین دن انداز دیے۔ تیسرے دن جب فوط ضعف سے پیش ہو گئی، تو اس نازک حالت کو دیکھ کر اسے دوسرے اپنے سے پتی پلا دیا۔ ہوش میں آئی تو سعد کو بد دعاؤں سنائیں۔ (۱)

ایندائے اسلام میں بعض صحابہ نے بھی کفار کو تجارت کی رک ٹوک کی دھمکی دی تھی۔ چنانچہ غزوہ بدر سے پہلے ایک بار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمروہ کی ترش سے مکہ آئے اور قدیم دوسانہ تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے یہاں قدم رکھا۔ چونکہ کفار آزادی سے ساتھ عمروہ لائے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ اسلئے انہوں نے ایک دن موقع پا کر دو پیر کے سنانے میں امیہ کے ساتھ طواف کرنا چاہا۔ اتفاق سے ابوجہل سے ملاقات ہو گئی۔ اُس نے کہا: ”تم اس طرح بیدھوک مکہ میں طرف کر رہے ہو؟“ حالانکہ تم کے گمراہ مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے اور انکی مدد کر رہے ہو؟ اگر تم ابو سفوان (امیہ) کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر واپس نہ جاسکتے۔“

اس پر حضرت سعد بن معاذ کو بھی غصہ آیا۔ انہوں نے بھی دھمکی دی: ”اگر تم مجھے طواف سے روکو گے تو میں تمہاری راہ میں اس سے بھی سخت زکاتیں پیدا کرونگا، یعنی مدینہ کے راستے سے تمہارا جو کاررواں تجارت شام کو جایا کرے گا، اسکو روک دیں گا“ (۲)

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ صرف دھمکی ہی دی تھی، مگر بعض مسلمانوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان مکہ سے باہر اور سحل دریا پر مقیم ہو گئے، وہ مجدور قریش کے کاررواں تجارت کی لوٹ سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ تاہم خود آنحضرت نے نہ تو ایسی ایسا کیا اور نہ اس پر پابندی ظاہر کی۔ چنانچہ جب قریش سے سحل کے مسلمانوں کی شکایت کی تو (حسب تعریف بخاری) آپ انہیں اپنے پاس بلائے۔

اسلام دنیا میں خدائی ہاتھ آیا، نہ اسنے دامن میں اہل و جوارہ کے ذخیرے کیے، نہ وہ اپنی جذب میں جاندی سونے کے سکے رکھتا تھا، نہ اسنے یاس اس قدر سرمائے تھا کہ لوگوں سے اپنی دین بڑھاتا، تجارت کی مذہبیں مانگتا، یا کم از کم بازار میں ایک معزنی سی دان ہی لگا دیتا۔ اسکی حوالی میں صرف مجتہدین مومنین کے مدد دل تھے جو اگرچہ اہل و جوارہ سے زیادہ دین قیمت اور جاندی سونے کے سنوں سے زیادہ پیش پتے تھے، لیکن اسوقت عرب کے بازار عداوت میں اس سونے کا کوئی خریدار نہ تھا! اس زمانے میں عرب کی تجارت نامہ دار و بارکار مکہ اور یثرب دینے کے ہاتھ میں تھا، لیکن عرب میں جو بد اخلاقیات عموماً مل جاتی تھیں، اونکا اثر سب سے زیادہ دان و سدن کے معاملات پر ہوا۔ اس بنا پر تجارت تمام اخلاقی خرابیوں کا مرکز بن گئی۔ اس سبب سے زیادہ متحول اور کاروباری یہود کی

۳۲۷۔ مذتب سعد بن ابی وقاص

(۱) بخاری جز ۳۰ - ص ۱۱۸

(۲) بخاری جز ۶ - ص ۳۵

(۳) بخاری جز ۵ - ص ۷۱

(۴) بخاری جز ۵ - ص ۹۲

(۵) بخاری جز ۳ - ص ۱۱۷

آج مجھ سے نہایت سختی کے ساتھ گفتگو کی۔ نہ آپ کے پاس کچھ ہے، نہ میرے پاس کہ اسکا قرض ادا کریں۔ وہ میری عزت و آبرو کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ کسی مسلمان قبیلہ میں ارسوت تک کیلیے بھاگ جاؤں جب تک خدا آپ کو قرض ادا کرنے کے قابل بنادے۔ یہ کہہ کر میں آپ کی خدمت سے واپس آیا۔ تارار، ڈھال، توشہ دان، اور پابوش کو سرہانے رکھ کر سو گیا، اور صبح کاذب ہونے کے ساتھ ہی بھاگ نکلنے کا ارادہ کیا۔ اسی حالت میں ایک آدمی دروازہ ہوا آیا کہ تمہیں آنحضرت بلا رہے ہیں۔ میں گیا تو چار اونٹنیاں بیٹھی ہوئی نظر آئیں جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ آنحضرت نے فرمایا ”قرض کے ادا کرنے کا سامان تو ہو گیا۔ کیا تم نے اونٹنیاں نہیں دیکھیں؟ پھر آپ نے فرمایا: تم اونکو مع اس غلہ اور کپڑے کے جو ان پر لدا ہوا ہے لیجاؤ، اور اس سے قرض ادا کرو۔ مذک کے بادشاہ نے ان کو میرے پاس بطور تحفہ کے بھیجا ہے۔ میں قرض دکر پلٹا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”سب قرض ادا ہو گیا“ میمنے کہا: ”ہاں، اب کچھ باقی نہیں ہے“

خارجی معالک سے اہل عرب نے جو تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، اسلام پر اڑنا کناہت مصر اثر پڑتا تھا۔ چنانچہ عرب میں شام سے جو قافلہ غلہ لیکر آتا تھا وہ اسلام کیلئے نہایت خطرناک تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے عدم شرکت غزوہ بنوک پر تمام اخلاقی تعلقات منقطع کر لیے، اور تمام صحابہ کو ان سے علیحدگی کا حکم دیا، تو اونکو شام کے ایک قبیلے نے جو مدینہ میں غلہ لیکر آیا تھا، بادشاہ غسان کا ایک خطا دیا، جسکا مضمون یہ تھا:

قد بلغنی ان صاحبک معہ معارم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے قد جفاک، ولم یجعل لک اللہ بدارہوان ولا مضیفة و بر باد نہیں کریگا۔ تم ہم سے مل جاؤ فالعق بنا نواک (۱)

اگر حضرت کعب بن مالک کے جوش اخلاص نے اس خط کو تھور میں نہ ڈال دیا ہوتا، تو اسکا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ اسلام کے دلاوے سے ایک فرد نکل جاتا بلکہ غزوات اسلامید پر بھی اسکا نہایت مضر اثر پڑتا۔ با اینہم اسلام کیوجہ سے ان تاجروں کی گرم بازاری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بلکہ ایک بار آپ نماز جمعہ پڑھا رہے تھے۔ اسی حالت میں شام سے ایک قافلہ آ گیا۔ تمام مسلمان نماز چھوڑ کر اسی طرف دوڑے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ۱۲ آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

و اذا راوا تجارة لاولہن انتضوا الیہا و ترکوک قالما۔ میں تو ارسکی طرف دوڑ رہی ہوں اور تمھیں کھڑے ہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ (۲)

مفسرین کرام نے ”کھڑا“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اعلان عالم کیلئے کھنڈہ بچائے تھے۔ اس سے اونکی آزادی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ افلاس شدہ عرب کی علم غذا تر کھجور اور روٹی تھی، لیکن جو لوگ درلنمد ہوتے تھے، وہ میدہ کہاتے تھے۔ لیکن اسکے لیے نہایت شوق کے ساتھ شاہ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب وہ قافلہ آتا تھا تو اپنے لیے میدہ خرید لیتے تھے۔ باقی تمام کھر کا خر کھجور سے چلتا تھا (۳)۔ زمانہ اسلام میں بہ

رہی۔

تجارتی فائدہ اڑھانا پسند نہیں کیا۔ لیکن خداے اسلام کو یہ علیحدگی پسند نہ آئی اور صحابہ کے اس طرز عمل کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی:

لیس علیکم جناح ان اکثر تم لوگ زمانہ حج میں خدا کے تبتغوا فضلا من ربکم۔ فضل یعنی تجارت سے فائدہ اڑھاتے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔

مدینہ میں یہودیوں کا مشہور قبیلہ بنو قینقاع زرتہ کا پیشہ کرتا تھا۔ اس نے ایک بازار بھی قائم کر لیا تھا جو انہیں کے نام سے مشہور تھا۔ بعض وقت ان لوگوں سے سر بازار مسلمانوں کے ساتھ اشتعال انگیز شراعتیں بھی کیں۔ چنانچہ ایک مسلمان عورت کسی زبور کیلئے ایک سڑک کی دکان پر آئی تو ایک یہودی نے پیچھے سے انکو روٹے پر پردہ دینا (۱) لینا ان لوگوں کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعرض نہیں کیا۔ بلکہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مکان بھی اسی بازار کے متصل تھا اور اس تعلق سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بازار میں تشریف لائے تھے۔ (۲) غالباً اسی ہمتانگی کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے یہودیوں سے لین دین کے تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی دعوت ولیمہ کرنی چاہی، اور اس غرض سے انخر (ایک گھانس ہوتی ہے جو سناروں کے ٹم آتی ہے) قائلے کیلئے نکلے کہ سناروں سے قاتھہ بیچ کر اسکی قیمت سے دعوت کا سامان کریں، تو قبیلہ بنو قینقاع ہی نے ایک سنار دو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا۔ (۳) خود آنحضرت کے معاملات و قرض کا تمام تر تعلق یہود اور نفاڑ کے ساتھ تھا۔ چنانچہ آپ ایک یہودی سے یہاں اپنی زوہ رض زہدہ کر کچھ غلہ خریدا تھا (۴) حالانکہ ایک طویل سلسلہ جنگ کے زمانے میں آلات جنگ کو بہر حال محفوظ رکھا جاتا ہے۔

آنحضرت کے تمام خانگی اور ذاتی معاملات کا انتظام حضرت بلال کے متعلق تھا۔ یہ انتظامات جس طرح انجام پاتے تھے، اسکا حال جس تفصیل سے خود حضرت بلال نے بیان کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاملات کے متعلق اسلام کےستدر سے تعصب اور فیاض تھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں: ”آنحضرت کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ ابتدائے بعثت سے تا دم رحال میں ہی آپ کے مصارف کا انتظام کرتا تھا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں جب کوئی بڑھتہ تن مسلمان آجاتا تو میں آپ کے حکم سے جاکر چلے قرض لیتا، پھر اس سے کٹوا خرید کر ارسکو پہناتا۔ اور کھانا خرید کر کھاتا تھا۔ اس معمول کو دیکھ کر ایک دن ایک مشرک نے مجھ سے راہ میں کہا کہ میں درلنمد آدمی ہوں، مجھی سے قرض لے لیا کرو، اور اسی سے نہ لو۔ چنانچہ میمنے ارسکی سے معاملہ کر لیا۔ ایک دن رضو کر کے اذان دینے کیلئے اڑھتا تو میمنے دیکھا کہ تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ جب ارس لے مجھے دیکھا تو منہ بنا کر نہایت سخت الفاظ میں کہا کہ اے حبشی! تمھے معلوم ہے کہ میریلے ختم ہوا؟“ میمنے کہا کہ اب ختم ہی ہوا چاہتا ہے، اس نے کہا ”اب صرف چار دن رہ گئے ہیں۔ تم پر جو قرض ہے، اب وصول کر لو گنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح تم بے برکات چراتے پھرتے تھے اسی طرح مفلس ہو کر سرکشہ پھر گئے“ مجھے یہ سن کر نہایت رنج ہوا۔ عشاء کے بعد جب حضور اقدس گھر میں تشریف لائے تو ان طلب کر کے حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ جس مشرک سے میں قرض لیا کرتا تھا، اس نے

(۱) تاریخ ابن اثیر

(۲) بخاری جز ۳ - ص - ۶۶

(۳) ابن داؤد جلد ۲ - ص - ۶۳

(۴) بخاری جز ۶ - ص - ۵۶

(۱) دغا

)

لَا تَهِنُوا فِي الْفِتْنَةِ إِنَّكُمْ بِهَا كَاثِرُونَ
وَلَا تَحْزَنُوا فِي الْفِتْنَةِ إِنَّكُمْ بِهَا كَاثِرُونَ

البغداد

هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنْذِرَ بِهِمْ وَلِيُعَلِّمُوا
أَنَّا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ لَيْدٌ لَا تَأْخُذُ الْآلِبَابُ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۲ صفر سنہ ۱۳۳۴ ھ
Calcutta : Friday, December 10 1915.

نمبر - ۳

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر حامد اذہر الہلال

آسمانی معارف و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ پس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و ترویج کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور انکا نور علم براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے؛ و ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حجۃ الاسلام، امام الاعلام، مجدد العصر، حضرة شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی، اور فارسی میں اپنا عظیم النظیر ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا، اور اردو زبان میں ترجمۃ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم، و جعل الجنة مثواہم!

اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گذر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جائیگا کہ نھر و تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ایڈیٹر الہلال کیلئے مخصوص کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز، ر بلاغت و انشاء مخصوص، و فہم حقائق و معارف قرآنیہ، و ضروریات و احتیاجات وقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے، اور بحمد اللہ کہ زبر طبع ہے۔ یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کرچکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المعنی ٹائپ کی جگہ لیٹھر میں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو، اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسکے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہی قیمت بھید دیکھتے، انسے صرف ساڑھے چار روپیہ لیے جائینگے۔ درخواستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

السحر الحلال مجلدات الملک

گاہ کا ہے بازخوان این دفتر پارسینہ را

تاں خوابی روشن گردا غمائے سینہ را

والقرآن کی دعوت کا از سر نو غافلہ بپا کردیا، اور بلا ادنیٰ مبالغہ کے کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مطالعہ سے بے تعداد و بے شمار مشکلیں، مذہبذیوں، متفرقین، ملحدین، اور تارکین اعمال و احکام، راسخ الاعتقاد مومن، صادق الاعمال مسلم، اور مجاہد فی سبیل اللہ معاملہ ہو گئے ہیں۔ بلکہ متعدد بڑی بڑی آبادیاں اور شہر کے شہر ہیں جن میں ایک نئی مذہبی بیداری پیدا ہو گئی ہے: و ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم !

(۵) علی الخصوص حکم مقدس جہاد فی سبیل اللہ کے جو حقائق و اسرار اللہ تعالیٰ نے اس کے صفحات پر ظاہر کیے، وہ ایک فضل مغموس اور توفیق رحمت خاص ہے۔

(۶) طالب حق و ہدایت، متشیان عالم و حکمت، خراسنگاران ادب و انشاء، تشنگان معارف الہیہ و علم نبویہ، غرضکہ سب کیلیہ اس سے جامع و اعلیٰ اور بہتر و اجمل مجموعہ اور کوئی نہیں۔ وہ اخبار نہیں ہے جسکی خبریں اور بحثیں پرانی ہوجاتی ہیں۔ وہ مقالات و فصل عالیہ کا ایک ایسا مجموعہ ہے، جن میں سے ہر فصل و باب بچائے خرد ایک مستقل تصنیف و تالیف ہے، اور ہر زمانے اور ہر وقت میں اسکا مطالعہ مثل مستقل مصنفات و کتب کے مفید ہوتا ہے۔

(۷) چھہ مہینے کی ایک جلد مکمل ہوتی ہے۔ فہرست مراد و تصاریف بہ ترتیب حرفت بھی ابتدا میں لگا دی گئی ہے۔ روایتی کیوں کی جلد، اعلیٰ ترین کاغذ، اور تمام ہندوستان میں رجید و فرید چھپائی کے ساتھ بڑی تقطیع کے (۵۰۰) صفحات !

(۸) پہلی اور دوسری جلد دوبارہ چھپے گی۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں جلد کے چند نسخے باقی رہ گئے ہیں۔ تیسری جلد میں (۹۹) اور چوتھی جلد میں (۱۲۵) سے زائد ہائے ثمر تصویریں ہیں، اس قسم کی ہر چار تصویریں بھی اگر کسی اور کتاب میں ہوتی ہیں تو اسکی قیمت صر روپیہ سے کم نہیں ہوتی

(۹) اب این ہمہ قیمت صرف سات روپیہ ہے۔ ایک روپیہ جلد کی اجرت ہے۔

(۱) "الہلال" تمام عالم اسلامی میں پہلا ہفتہ وار رسالہ ہے جو ایک ہی وقت میں دعوت اسلامیہ کے احباء، درس قرآن و سنت کی تعہید، اعتمام بعین اللہ الملکین کا اعطاء، اور وحدۃ کلمۃ امتہ مرحومہ کی تھریک کا لسان الحال، اور نیز مقالات علمیہ، و فصول ادبیہ، و مضامین و عذارین سیاسیہ و فنیہ کا مصور و مرصع مجموعہ تھا۔ اس کے درس قرآن و تفسیر اور بیان حقائق و معارف کتاب اللہ العظیم کا انداز مضموس محتاج تحریر نہیں۔ اس کے طرز انشاء و تحریر نے اردو علم ادب میں دو سال کے اندر ایک انقلاب عام پیدا کر دیا ہے۔ اس کے طریق استدلال و استنباط قرآنی نے تعلیمات الہیہ کی محیط المل عظمت و جہرت کا جو نمونہ پیش کیا ہے، وہ اس درجہ عجیب و موثر ہے کہ الہلال کے اشدد شدید مضامین و منکرین تک اسکی تقلید کرتے ہیں اور اس طرح زبان حال سے اقرار و اعتراف پر مجبور ہیں۔ اسکا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک ترکیب، بلکہ عام طریقی تعبیر و ترتیب، و اسلوب و نسج بیان اس وقت تک کے تمام اردو ذخیرہ میں مجددانہ و مجددانہ ہے۔

(۲) قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعت الہیہ کے احکام کو جامع دین و دنیا اور حاضری سیاست و اجتماع عیہ ثابت کرنے میں اسکا طریق استدلال و بیان اپنی خصوصیات کے لحاظ سے کوئی اور ہی مثال تمام عالم اسلامی میں نہیں رکھتا۔

(۳) وہ تمام ہندوستان میں پہلی آواز ہے جس نے مسلمانوں کو انکی تمام سیاسی و غیر سیاسی معتقدات و اعمال میں اتباع شریعت کی تلقین کی، اور سیاسی آزادی و حریت کو عین تعلیمات دین، مذہب کی بنیاد پر پیش کیا۔ یہاں تک کہ ہر سال کے اندر ہی اندر ہزاروں دلیں، ہزاروں زبانیں، اور صدہا اقلیم و معالفا سے اس حقیقت کو معقدانہ نکلا دیا !

(۴) وہ ہندوستان میں پہلا رسالہ ہے جس نے مرحومہ مد کے اعتقادی و عملی اتحاد کے دور میں توفیق الہی سے عمل بالاسلام

"Tel. Address: "Al-Balagh," Calcutta.
Telephone No. 104.

AL-BALAGH.

(Chief Editor:

Abul Kalam Azad,

45, Rigdon Lane,
CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

البلاغ

مستند اسلام
بلاغ

مقام اشاعت
نومبر
کلکتہ

نئی دہلی

سالانہ - ۱۲ - روپے
فصلی - ۶ - روپے

کلکتہ : جمعہ ۲ مفر سنہ ۱۳۳۳ ہجری
Calcutta : Friday, December 10 1915.

نمبر - ۳

جلد ۱

بعض اطلاعات مهمہ

(۱) گذشتہ اشاعت میں ہم نے "ترجمان القرآن" اور "البیان" کی پیشگی قیمتوں کی ترسیل کے متعلق بالتفصیل لکھا تھا۔ امید ہے کہ احباب کرام اس پر مزید ترجہ فرمائیں گے۔ اگر انہیں یہ کتابیں لینی ہیں تو بہر حال قیمت بھیجی ہی ہے۔ پھر اسمیں کیا حرج ہے کہ وہ ابھی سے بھیج دیں۔ ایک ذرا سے تقدیم و تاخیر کے ذریعہ وہ پریس کے اپنے عمل کو مفید بنا سکتے ہیں۔

(۲) اکثر حضرات نے لکھا ہے کہ "البیان" کی رعایتی پیشگی قیمت کیلئے آخر معمر تک کی مدت مقرر کی گئی تھی۔ اگر اے زیادہ وسیع کر دیا جائے تو لوگوں کو مزید موقع ملے۔ ہم اسے لیے بھی طیار ہیں :

بجائے دل، اگر تہست میل، مانع نیست
ملے مغانہ سبیل و در مغاں باز ست

چنانچہ پہلی صفحہ کی جگہ اب ہم آخر صفر تک کی مدت کا اعلان کر دیتے ہیں جب تک کہ "البیان" کا پہلا نمبر شائع ہو جائیگا۔ البتہ واضح رہے کہ اصلاً یہ مدت صرف پچھتر کی اشاعت سے قبل تک ہی کیلئے ہے۔ جن حضرات کی قیمیں اشاعت سے پہلے دفتر میں پہنچ جائیں گی، وہ سب اس اعلان کے ماتحت مصحوب ہوں گی۔

(۳) اکثر احباب "البیان" کے متعلق مزید حالات دریافت کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ پورے قرآن کی تفسیر تک ختم ہوگی؟ کل تفسیر کتنی جلدوں میں ہوگی؟ پہلے ٹکڑے میں لکھے گئے کی تفسیر نکلیگی؟

جواباً گزارش ہے کہ البیان کی اشاعت کا کسی قدر انتظار کیجیے۔ اسی سے سارے سوالات حل ہو جائیں گے۔ اسکا اندازہ سر دست کوں کر سکتا ہے کہ پورے قرآن حکیم کی تفسیر کتنی جلدوں میں ختم ہوگی؟ آپ ایک چھوٹا سا مضمون لکھتے بیٹھتے ہیں تو قصد و اندازہ کے خلاف بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے؟ پھر کلام الہی کے حقائق و معارف کا تو عالم ہی دیکھو :

ابن زمیں را آسمانے دیگر ست !

یہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے علوم و اسرار کے جتنے دروازے چاہے کھول دے اور جتنی حقیقتوں کو چاہے بے نقاب کر دے۔ جس انداز پر اس وقت تفسیر لکھی جا رہی ہے، اور جس طرح بلا علم و قصد خرد بکھر لٹی گئی بھٹیں کھل رہی ہیں اور نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اس کے دیکھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت ہی بسط و تفصیل کے ساتھ ہر منزل بھری ہو

طے کرنا پڑیگا۔ سر دست تفسیر کا پہلا ٹکڑہ جو شائع ہوا، وہ صرف سرور فاتحہ کی تفسیر ہے۔ مگر اسکی سات آیتوں کے اندر ہی مباحث و معارف قرآنیہ کا اس قدر رافر ذخیرہ توفیق ربانی سے فراہم ہو گیا ہے کہ لکھنے سے پہلے اسکا گمان و رہم بھی نہ تھا۔ خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ جڑوں میں یہ حصہ ختم ہو جائیگا، لیکن جب لکھنا شروع کیا اور یکے بعد دیگرے مطالبے و حقائق سے پردے اٹھتے شروع ہوئے، تو نظر آیا کہ پانچ چھ جڑوں تو السبع المثانی کی صرف ایک آیت کیلئے بھی کافی نہیں! واللہ درما قال :

ہماں عشق ست برخورد چیدہ چندیں ہاستان !
کے بر معنی یک حرف صد دفتر نمی سازد !

و فی ہذا المعنی قول قائل اخر :

شریت العصب کسا بعد کس
فما نقد الشراب ولا رویت !

اور پھر یا ابن ہمہ تفصیل و توسیع، اگر اس عاجز کے دل سے پوچھتے تو سچ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک اشارہ و رمز سے زیادہ نہیں :

ہو رمز نکتہ ادا می کنم، کہ خارتیل
سر سبو بکشادند و در فر بستند !

البتہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اتلاً وہ عمر و فرمت میں اتنی مہلت ضرور عطا فرمائے کہ یہ ابتدا کسی نہ کسی طرح انتہاء تک پہنچ جائے، اور جو کچھ اس کے اپنے فضل عجز نواز سے مرحمت فرمایا ہے، وہ تدوین و تحریر سے معمر نہ رہے۔ تاہم یہ بھی اپنی آرزو، اپنی نظر، اپنا پیمانہ سو و زبان، اور اپنا علم نفع و ضرر ہے، اور حکم اسی کا حکم، اور حکمت و مصلحت اسی کی حکمت و مصلحت ہے۔ اگر اسکی مرضی وہ نہیں، جو اپنی مرضی ہے، تو پھر وہی ہر جو اسکی مرضی ہے : و ما تشارن الا ان یشاء اللہ، ان اللہ کان علیما حکیم !

ولو نلت لی مت، مت سمعا و طاعة
و نلت لدا می الموت اھلاً و مرحباً !

و قال فی المثنوی :

گر طمع خراہد ز من سلطان دیں
خاک بر فرق قناعت بعد ازین !

تفسیر کے علاوہ ایک اہم و مستقل چیز تفسیر کا "مقدمہ" ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسکی ابتدائی اجزا بھی البیان کی اولین اشاعت کے ساتھ شائع ہو جائیں گی اور پھر اصل تفسیر کے ساتھ چھپتے رہیں گے۔ امید ہے کہ مقدمہ بہت جلد پورا ہو جائے۔ کیونکہ وہ ایک محدود و مرتب چیز ہے۔

جو گوا چکا ہے، لیکن اس کے نقش پا سے اب بھی بہت سی راہنمائیوں کی جستجو کی جا سکتی ہیں۔ اسکی یاد رفتہ میں بہت سے تذکار ایسے ہیں جن کو مستقبل بھی اپنے جیب و دامن میں ضرور جگہ دیک۔

ممکن ہے کہ مستقبل کے پرکشش رولوں اور دلچسپ توقعات کے ہجوم میں ماضی مہجور کی یاد بعض دوستوں پر شاق گذرے، جو اپنے وقت خروش کا تمام تر مستحق صرف مستقبل ہی کی حیات امید کر سمجھتے ہیں، تاہم انہیں انصاف کرنا چاہیے کہ جو گوا چکا ہے وہ ہماری مشغولیت کے مطالبہ کیلئے دوبارہ نہیں آلیگا۔ اگر چند لمحوں کی ایک سرسری نظر تودیع و آخرین کیلئے رہ مستمند و امیدوار ہے، تو اسے ایک جائے رہے رنیک کی وہ آخری نظر سمجھیے، جو گرس مرور کر آپکو رداغ کا سب سے پیچھا پیما پہنچاتی ہے:

می دید و اشک حسرت می ریخت همچو باران!

(ماضی قریب)

اس سلسلے میں سب سے بڑے ہمیں ماضی قریب کا وہ حصہ ہے اختیار یاد آجاتا ہے جو ”الہال“ کے بند ہونے کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر نئے سال کے تمام ابتدائی روستی حصے سے گذر کر گذشتہ اگست میں ایک طرح ختم ہوجاتا ہے۔ یہ پرسے ایک سال چند ہفتوں کے الزام و انزوا، انتظار و اضطراب، اعتماد و انکار، اور مواعید و اعلان کی ایک دلچسپ اور وسیع مدت تھی!

انسان کی ایک عالمگیر غلطی یہ ہے کہ وہ عبرت و بصیرت کیلئے ہمیشہ بڑے بڑے حادثوں اور وسیع الاثر مظاہر کا منظر رہتا ہے، پر صبح سے لیکر شام تک ہر انسان کی چھوٹی سے چھوٹی اور معصود سے معصود زندگی کے اندر جو صدہا صدائیں عبرت و موعظہ کی بلند ہوتی رہتی ہیں، انہیں بالکل کان بند کرلیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زلزلے آئیں تو زمین چونسوں، آتش فشاں پہاڑ پھٹیں تو میں آنکھیں کھولوں، طوفان د امواج زمیوں کو غرق کر دیں تو میں دیکھوں، اور بڑی بڑی خونریز لڑائیوں کے شعلے بھڑکیں تو میں سمجھوں، حالانکہ اگر اسکی دیدہ بصیرت مجبور نہ ہوتی، تو وہ دیکھتا کہ فطرت کو اسکی بڑی بڑی خوفناک تہاریل دکھانے پر مجبور کرنا اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے، اگر وہ سمجھنا چاہے تو جو کچھ خرد آس کے واقعات حیات میں معمور ہو رہا ہے، اسی کے اندر بہتر سے بہتر سمجھ اور اعلیٰ سے اعلیٰ دانائی کی پکار رکھدی گئی ہے:

واین من آیت فی السموات اور خدا کی کتنی ہی نشانیاں
والارض یمرون علیہا و ہم آسمان وزمین کے مظاہر و کائنات
عنہا معسر فسرون ؟ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جن پر سے
(یوسف) غافل انسان گذرتا ہے، مگر اس طرح
منہ پھیرے چلا جاتا ہے کہ اسکی حقیقتوں پر ایک سرسری
نظر بھی نہیں پڑتی!

بلا شبہ یہ گذشتہ ایک سال چند ہفتوں کی مدت دنیا کا کولی عظیم الشان واقعہ نہیں ہے، اور اگر اسے معدودہ کرے پر آئیے تو وہ بہت کچھ سمجھ بھی سکتا ہے، جس طرح کوشش کرنے پر بہت کچھ پھیل سکتا ہے۔ تاہم میں سونچتا ہوں تو طرح طرح کی عبرتوں پر اسکی پوری راہ پر ہے، اور محض شخصی حیثیت ہی سے نہیں، بلکہ جماعتی اثرات و علام اور نتائج و عوامل سے کنائی ہی غور طلب بصیرتیں اور ایمان پرور عبرتیں اس کے گوشے گوشے میں بکھری ہوئی ہیں! و ان فی ذالک لآذری، لمن کان لہ قلب
او الی السمع و هو شہید! (اواخر ”ق“)

(مسئلہ ضمانت)

جبکہ ”الہال پریس“ کی ضمانت ضبط کی گئی ہے اور اسے لیے دھڑلے کے بعد دس ہزار روپیہ کی منزل کھولی گئی

عہد التواء و انتظار

یاد رفتہ کا ایک لمحہ تفریہ!

رند ہزار شیوہ را طاعت حق گراں نود
لیک صم بہ سجدہ در ناصیہ مشترک نخواست!

(۱)

”البلاغ“ جاری ہو گیا، یہ اسکا تیسرا نمبر ہے۔ مگر ہمیں جو کچھ کہنا تھا وہ اب تک باقی ہی رہے، اور شاید ہمیشہ باقی ہی رہے: ہم عصر می توان گفت آنچه در دل ماندہ اسب امشب!

دارالارشاد کے اجراء، رفتار تصنیف و تالیف کی غیر معمولی تیزی، ترجمہ القرآن اور تفسیر کی ترتیب و اشاعت، اور بعض دیگر اسباب و موانع کے ہجوم میں اسی کو غنیمت سمجھا گیا کہ کسی نہ کسی طرح پرچہ جاری ہوجائے، اور بہر صورت اسے مقررہ اوزاق سادہ نہ رہیں۔ اللہ کے فضل ذرہ نواز نے بہت سی ایسی نظریں اپنی زمین پر پیدا کر دی ہیں جو اس عاجز کے برے بھلے، اعلیٰ و اعلیٰ، کمتر، بہتر، ہر طرح کی قلبی خدمات کو پذیرائی بخشنے کیلئے طیار رہتی ہیں، اور جب تک وہ باقی ہیں، میچ باقی دنیا سے کولی سرور نہیں:

ازد رہم قبول تو فارغ نشستہ ایم
اسے آنکہ خوب ما نشناسی ز رشت ما!

رد و قبول اور نصیحتیں و تنبیہ سے متاثر ہونے کیلئے پہلا مسئلہ مخاطبین کے ذوق صحیح اور نظر سلیم کا ہے، لیکن اس بارے میں زمانے کا جو کچھ حال ہے، اور صاحبان رد و قبول کے متعلق جو کچھ اپنا فیصلہ ہو چکا ہے، اسے بعد اسکی گنجائش ہی کب رہی ہے کہ ”رد و قبول“ کی نمایاں سے طبیعت متاثر ہو؟ تاثر تو ایک بڑی چیز ہے۔ الحمد للہ کہ احساس تک باقی نہ رہا۔ اور اپنا دائمی ماتم یہ ہے:

مجلس چو بر شکست تماشا بما رسید
در بزم چوں نمائد کسے جا بما رسید!

بہر حال رسالہ تو جاری ہو گیا، مگر اب تک لکھنے کا مرقعہ بالکل نہیں ملا۔ ابتدا سے دو نمبروں کے تمام ابتدائی صفحات عربی کے خطبہ افتتاحیہ کے لیے، اور وہ نہایت اہم اور ضروری مطالب جنکے لیے فرائض سنیں ماضیہ کی طرح اردو کے ایک میسر و مستقل فاتحہ البلاغ کا لکھنا ناگزیر ہے، اب تک اضبطات و تحریر سے محروم ہیں۔ اسی طرح وقت کے بعض مسائل مجہ ہیں جنکے متعلق کچھ نہ کچھ لکھنا ضروری ہے۔ از انجملہ ”مسلم بن نجرسٹی ایسوسی ایشن“ کا گذشتہ اجلاس علی گڑھ اور خرد موضوع ”در قبول یزید روستی“ اور اسے بعض حوالی و اطراف، ایسے مواقع نظر و انکشاف ہیں، جنکے کسی طرح قطع نظر نہیں کیا جاسکتا۔

(تذکار گذشتہ)

لیکن قبل اسکے کہ مستقبل کے آزاد و عزائم کی طرف ہم متوجہ ہوں، بہتر ہے کہ ایک البداعی نظر اس ماضی پر بھی ڈال لیں

سب سے بڑا اصولی اختلاف جو اساس و بنیاد ہی میں آکر پڑ گیا تھا۔ وہ کاموں کے طرز عمل اور قسم و نوع کا سوال تھا۔

بالاں یہ اگر تم نے اخبار نکالا ہے اور پریس قائم کیا ہے تو چاہیے کہ سب کچھ اسی طرح کرو جس طرح اس راہ میں کیا جاتا ہے اور جس طرح کرنا چاہیے۔ پھر تمہاری ہمت کے آگے ہندوستان کے اخبار نویس طبقہ کے قرار دادہ اصول عمل کی راہ بھی ہے اور ترقی یافتہ ممالک کی حقیقی اخبار نویسی بھی۔ تم اپنے اندر اس اخلاقی اور تجارتی کینٹر کو بھی پیدا کر سکتے ہو جو ایٹک ہندوستانی پریس کے پیش کیا ہے، اور اس تجارتی ادارہ العزیمی اور اقتصادی بلند ہمتی کیلیے بھی اپنے نئے طیارے کر سکتے ہو جو ترقی یافتہ ممالک کے پریسوں میں پائی جاتی ہے۔ تم چاہو تو ”ہندوستانی اخبار نویسی“ کی اس دکاندارانہ زندگی کو سیکھ سکتے ہو جو ”دکانداری“ کی قسم میں بھی سب سے اذیت دہندہ کی دکانداری ہے اور جس کے لیے ضرور ہے کہ تم ایک ایک پیسہ کے لیے روڑے، ایک ایک دھیلے کیلیے ماتم کرو، ایک ایک کڑی کیلیے اپنے دماغ و قلم کی بہتر سے بہتر قوت کو بکس و رفق کردو، شخصی معاش و فضائل کا معیار صرف اپنے اخبار کی خریداری کو قرار دو، جو خریدے اسکو فرشتہ سمجھو، جو بدبخت نہ خریدے اسے شیطان بتلاؤ، بلا طلب ہر خوش بوش کے نام اخبار جاری کردو، اور سال کے آخر میں دی بھی بھیج دو، اگر اس نے دی ہی واپس کر دیا تو شکست کے آن پیسوں کو بھی اسے حساب میں داخل کردو جو واپسی کی وجہ سے ضائع ہوئے، اور پھر جس رسالے کو عمل میں لا سکو، اس ”شریفانہ بل“ کی وصولی کیلیے اختیار کرو۔ حتیٰ کہ وہ بدبخت اپنی زندگی سے عاجز آجائے اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لے کہ براعظم ہند میں زندہ رہنے کی ضروری شرائط میں ایک بڑی شرط کسی ”اخبار نویس“ کے دی پی کو واپس نہ کرنا بھی ہے! غرض کہ وہ مسکوک و مقشور جرد اعظم و اکرم جسکا ایمان شکن نام ”پیسہ“ ہے، بہر حال حاصل کرنا چاہیے اور یہ حیثیت ایک ”قومی اخبار نویس“ ہونے کے اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن شکل تمہارے لیے جائز و حلال ہے!

اگر اس تقلید زار ہند میں نئے ارادوں اور مجتہدانہ ہزائم کا جہود ناممکن نہیں ہے، تو اسطرح درسری راہ بھی تجارت اور دکانداری کی مگر شریفانہ و اولوالعزمانہ تجارت کی تمہارے آگے باز ہے اور تم یورپ کے اخبار نویس طبقہ اور فن صفاۃ (جرنلزم) کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہو۔ اسطرح تمہارے لیے ایک عمدہ تجارتی کام مہیا کر سکتا ہے جو قوم و ملک کیلیے بھی مفید و ضروری ہے اور تم ایک تاجر کی طرح خود بھی نفع اٹھا کر بہتر و احسن منافع لخواں ملت کو دیں گے ہو۔ مگر اسے لیے ضرور ہو گا کہ پلے ”ہندوستانی فن صفاۃ“ کے اثرات ذاتی اور جرائم صفاۃ سے اپنے نئے یقین قائم و پاک کرلو، اپنے اندر بلند نظری مگر ایک تاجر کی طرح اقتصادی بلند نظری پیدا کرو، اور وسیع سرمایہ اور تجارت کے عزائم صابر و متحملہ کے ساتھ سفر شروع کرو۔ اس میدان میں تمہاری مثال ایک عقلمند و تجربہ کار کاشت کار کی سی ہوگی جو قیمتی سے قیمتی بیج بھی نہایت قیمتی کے ساتھ زمین میں پھینک دیتا ہے اور بڑا بھی ہاتھ نہیں روکتا، تاہم یہ اس کے ذریعہ بخشش اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اپنا سرمایہ زمین کو بخش دیتا ہے، بلکہ اس لیے کہ آج ایک خشک دانہ دیکر کل کو اس کے معارضے میں ایک ہزار تر تازہ خوشے لینا چاہتا ہے!

(دعوت و تبلیغ)

لیکن ”دعوت و تبلیغ“ کی راہ نہ صرف اخبار نویسی کی راہ ہے (کیونکہ یہ تو شاع ہے) بلکہ نفس تجارت اور اقتصاد سر و زبان کی راہ سے بالکل مختلف ہے، اور اس عالم کے جس طرح مژرات

ہے، تو اس وقت یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہ تھا، اور اسے نظائر و امثال کے متعدد نمونے جس طرح، باشندہ ہند کے سامنے تھے، میرے سامنے بھی موجود تھے۔

میں قومی جوش و خروش اور ایثار و انفاق کے وہ مناظر دیکھ چکا تھا جو اس بارے میں گزشتہ تین سال کے اندر متواتر و مسلسل ظاہر ہوئے، اور جنہوں نے تقلید و اتباع کی ایک مقبول راہ آئندہ کیلیے کھول دی تھی۔

یکے بعد دیگرے پریسوں سے ضمانتیں مانگی گئیں اور انہوں نے عام پبلک سے اپیل کی۔ پبلک نے پورے جوش و خروش سے اسیر لیک کیا، اور ایک ایسی مستعدی و سرگرمی کے ساتھ جسکی نظیر ہندوستان کے تمام جماعتی کاموں میں نہیں مل سکتی، دو ہزار سے لیکر پندرہ ہزار تک کی رقمیں چند ہفتوں میں فراہم کر دیں۔ ایک شخص کے حساب کے مطابق تقریباً چالیس ہزار روپیہ ایٹک ضمانتوں کیلیے مسلمان دیئے گئے ہیں۔

رفتہ رفتہ یہ حالت اسقدر عام ہو گئی کہ ”ضمانت“ کے بعد عام چندے کا ہونا ایک طرح کی لازمی بات سمجھ لی گئی۔ اور ارباب مطاع اور پبلک درجنوں نے ایک قدرتی اور لا بدی حقیقت کی طرح اسیر اتفاق کر لیا۔

چنانچہ جب کبھی ضمانت کی صورت پیش آئی تو اسکی اپیل اسطرح کی گئی جیسا کہ ایک طے شدہ اور قدرتی بات کو ہونا چاہیے، اور جب کبھی مانگا گیا، تو دینے والوں نے بھی اسطرح بلا تامل رے دریغ دیا، جس طرح ایک مدبرین کو دالوں کا مطالبہ بہر حال پورا کرنا ہے۔

بالاں جماعتی تغیرات و انقلابات کے اظہارات کی یہ بھی ایک منزل ہے جو ہمیشہ ایسے مواقع میں پیش آتی ہے، اور ایسا ہمیشہ ہوا ہے کہ جماعت نے بعض افراد کو اس غرض کیلیے چن لیا ہے کہ انکے نفع و ضرر کو اپنا نفع و ضرر سمجھیں، اور جو کچھ انہیں وارد ہو، اسے اپنے ایک ایک فرد پر مساویانہ تقسیم کر لیں۔ یہی چیز جب بڑھتی ہے تو اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک وجود و شخص کا مسئلہ کزوریں افراد کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور زمین پر ایسے ایسے انسان چلنے پھرنے لگتے ہیں جنکی تکلیف ایک کزور انسانوں کی تکلیف، اور جنکی راحت ایک کزور انسانوں کی راحت ہو جاتی ہے!

مجھے یہاں سے کوئی بحث نہیں کہ ابھی خاک ہند میں ایسے افراد صالح پیدا ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور جن لوگوں نے جماعتی ہیجان و انفجار کو مسئلہ ضمانت کی طرف مترجم کیا، انہوں نے ٹھیک اور بر وقت کیا یا نہیں؟ نیز اس سے بھی مجھے کوئی تعلق نہیں کہ امروا جو کچھ ہوا، وہ کیسا ہوا؟ بلکہ مقصد صرف ایک طرح کا سادہ بیان واقعہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ ملک میں ہوا، اور اب بھی ہو رہا ہے، اور قسم سے اعتبار سے یہ چیز بھی دراصل اسی جماعتی ہیجان جذبات کا نتیجہ ہے جسکو آجکل کے علماء فلسفہ اجتماعیہ ”جماعت کے امیال و جذبات کا انقلابی انفجار“ کہتے ہیں، اور جو ہر قوم و ملک کو اپنے تغیرات و اعمال اجتماعیہ کی منزلوں میں کم و بیش ضرور پیش آتا ہے۔ یہ ایک ایسی راہ ہے جو نہ تو عقل و استدلال سے تعلق رکھتی ہے اور نہ عقلی ترتیب اس کے لیے موزن ہے، مگر پیش ضرور آتی ہے اور شاید بہتر اور صحیح وقت کا تعلق مستقبل سے ہو: وہ ان منکم ولا واردا، کان علی ریلک حتماً متقیاً (وسط ”مریم“)

(راہ اخبار نویسی اور راہ دعوت و تبلیغ)

با ایں ہمہ اس عاجز نے ابتدا سے اپنے کاموں میں یہی اصول و اصول پر رکھی تھی، وہ ایک لمحہ کیلیے بھی اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔

کٹا ہی دکھ اور موت رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کیلئے اس میں راحت، سکھ اور زندگی ہو:

من دل گرفتہ شدیم، چہ پاک؟

غرض اندر میاں سلامت ارست !

(عشق و رشتہ عشق)

پھر آؤ، ایک دوسرے عالم کی طرف جانکلیں، اور رہاں سے ہو کر اس صحبت تک عود کریں۔ بات بظاہر بچے تعلق ہے، لیکن اسوقت بہ اختیار دل واسی کی طرف کھنچ گیا ہے، اور چند کلمے کہے بغیر طاقت عبور نہیں۔ عشق، بلحاظ عشق اور خواص و نتائج عشق کے ایک ہے، اور اسمیں کسی نوعی امتیاز کا متعین کرنا ممکن نہیں۔ ہر عاشق عشق کرتا ہے، اسیلئے ہر عاشق ہر وقتہ ہر گاہ کا ایک طرف ہر گاہ جاندا رہا اور افسر ہر گاہ اور حیران جاندا حیران۔ وصال اس لحاظ سے قیس عامری کی نچر پرستی، فرہادی کہہ کنی، اور نلہ کی شوریدگی، سب یکساں ہیں۔ وہ جو اپنے گم گشتہ عزیزوں کیلئے روتا ہے، وہ جو کسی بستر مرگ کا مقيم زندہ ہے، وہ جو کسی کی یاد رفتہ کی کھٹک رکھتا ہے، اور پھر وہ جو کبھی بغافل ہے، اور وہ جو ہلاک تبسم ہے، سب ایک ہی طرح کے عین ہندہ، اور ایک ہی راہ کے جادہ ہیں، یہاں تک کہ اگرچہ مختلف ناموں سے ہمیشی ہیں: و لئاس فیما یعقطن مذہب!

پس ایسی حالت میں تمیز عشق کیلئے عشق کرنے والوں کو دیکھنا ہے سو ہوا۔ چاہیے کہ "عاشق" کے قسم عشق کی پہچان کیلئے سب سے پہلے اسے "معشوق" کو دیکھا جائے کہ وہ کون ہے ؟ یہی رشتہ اصلی سررشتہ تقسیم ہے اور اسی نسبت سے عشق کی مختلف راہیں متعین ہر جاتی ہیں :

در چشم ساکن بیت الحزن بمن گرید

کہ من اسیر بمعشوق ' از بفرزند ست !

عشق کی ساری منزلیں اسی نسبت سے متعقبات ہوتی ہیں۔ عاشق نے روح کی بنیاد معشوقہ کا انتخاب ہے۔ اس کے تمام جذبات و امیال، مذہب و مشرب، اعمال و عقائد، اوضاع و رسوم، نظر و فکر، سب کچھ معلوم ہو جائیگا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے عرض دل و رجا کیلئے کس کو انتخاب کیا ہے؟ اپنے نظر شفینگی و شور و فدا کیلئے کس کی چشم و ابرو پر نظر پڑی ہے؟ اپنی جہدہ سالی شوق کی عقیدت و نیاز کا کس کی چوکھٹ کو مستحق سمجھا ہے؟ اور اپنی اطاعت و عہدیت و محبت کیلئے کس قہرمان حسن و جمال کے جلم عشق اور فرمان نیاز کے آگے سر بسجود ہوا ہے؟

اسی راہ پہ چلکر ”دعہ“ اور ”تجارت“ کے باہم تضاد و تباہی مسلک کا بھی پتہ لگاؤ، اور اندازہ کرکہ دونوں راہیں ایک دوسرے سے کس قدر ابعد ہیں، اگرچہ نفس عمل، صرف قیوں، انفاق حیات کے اعتبار سے دونوں میں پوری پوری یکسانیت بھی پائی جاتی ہے؟ ”تاجر“ اور ”داعی“ کو نہ دیکھ، بلکہ یہ دیکھو کہ ایک تاجر کی حیات عشق کا معشوق کون کونسا چاہیے، اور ایک داعی کی حیات معشوق کی معشوریت میں میں ہوتی ہے؟ تاجر کو تم دیکھو گے کہ وہ تاجر نہیں ہے، اگر ”نفع خاص“ اور ”حصول زر“ اسکا معشوق و مطلب، نہر، برخلاف اسے ”داعی“ رہی ہوگا جسکا معشوب ”نفع عام“ اور اسلیے ”حصول زر“ نہیں، بلکہ ”طلب بے زری“ ہو۔ تاجر اگر ”پانے“ کو اپنا معشوق بنائے تو اپنی ہستی کہہ دے، اور داعی اگر ”کہنہ“ کے شہ نیک لمحہ کھلیے بھی غافل ہو تو اسیر لذت غافل

کسی از شما دست وصل ست با کوشش نمی سازد

نغمہ: اتر عاشق رسد لبِ قمر نمی سازد

والمحمّد خطيرناك ست، پنہائش نظر در کمر

ما را که عشق است، تو را هم نم سازد

ماری - س - ن : سرسی

دوسرے ہیں، اسی طرح احکام بھی دوسرے ہیں :

مرتب آئیں وہ را نشانے دیگرست !

تجارت کی پہلی بنیاد مسئلہ ”عوض و بدل“ ہے یعنی جو کچھ
 دیا جائے، اس سے بہتر اس کے معارض میں لیا جائے اور دینا صرف
 اسی لیے چاہیے، تاکہ اسے معارض میں لیا بھی جائے۔ لیکن یہی وہ
 اولین مقام ہے جہاں آکر ”دعوۃ“ اور ”تجارت“ میں بعض اختلاف
 محسوس کی نہیں بلکہ تباہی و تضاد کلی پیدا ہوجاتا ہے اور دونوں
 حقیقتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں۔ ”راہ“ ”دعوۃ“ کی
 پہلی بنیاد وہ چیز ہے جو بالکل آسان سکس و سادہ ہے جو تجارت
 کے مذہب کا پہلا رکن تھا۔ تجارت نے اپنا مذہب ”عوض و بدل“ کے
 عقیدے پر قائم کیا ہے اور ”دعوۃ“ کے مذہب کا پہلا عقیدہ انبیا اور
 ”فرمانی“ ہے۔ پھر کہاں ”عوض“ کی تلاش اور کہاں ”فرمانی“
 کی پیکار؟ کہاں اس لیے دینا کہ جو کچھ ہے لٹا نے کیلئے ہے، اور
 نہیں اس لیے خرچ کرنا کہ اگر مزارع نہ ہوں تو مداخل بھی پیدا
 نہیں ہوسکتی؟ کہا دست طالب کی جستجو اور کہا دست
 معطر و مشعری کیلئے بیقراری؟

فایں الثیاء و ایں الثیاء ؟ * و ایں معاویۃ من علی ؟

کہاں نقد و متاع کی اسلیے فراہمی تاکہ خریدار پیدا ہو؟ اور
 کہاں اسلیے گرد آوری تاکہ کوئی غارتگر ملے؟

متاع جمع کن شاید که غارتگر شود پیدا

ایک ”تاجر“ اپنی تمام زندگی اور زندگی کی قربانیاں صرف یہی سمجھتا ہے کہ کسی طرح اسے ”شخص خاص“ کو نفع پہنچے۔ اور اگر اسکا عمل و وجود دوسروں کیلئے سود مند بھی ہوگا تو کسی رحم و احسان کی بنا پر نہیں، بلکہ اسی جذبہ نفع تجارت کی بنا پر۔ وہ ہمیشہ اپنے وقتوں کا متناظر رہتا ہے جو اسے نفع تجارت کیلئے بہتر ہو، وہ ایسے مرسوموں کا انتظار کرتا ہے جنکے ساتھ اسے نفع ذاتی کا کوئی پیام ہو، وہ ایسے مواقع و حوادث تو دہر دہکتا رہتا ہے جنکا اثر تمام نوع انسانی اور پورے کرۂ ارضی کیلئے خواہ نہ خواہی ہو۔ یہاں تک وہ برباد نہ ہو، مگر اسکی متاع تجارت اور اسے نفع تجارتی کیلئے مفید ثابت ہو۔

لیکن ایک ”داعی“ کے عقائد و اعمال اس کے بالکل ضد ہوتے ہیں۔ اس کے اندر خواہ کتنی ہی خود غرضیاں چھپی ہوئی ہوں، نمائش و شہرت کے کیسے ہی جذبات قویہ مغنی ہوں، وہ کتنا ہی مسحت خود پرست اور کیسا ہی شدید نفس خواہ ہو، لیکن اگر دعوۃٔ تبلیغ کے اوقات کا ایک لمحہ بھی اس پر گذرے، تو وہ اپنے ظلم اور زندگی کے بقاء کیلئے مجبور ہے کہ نفع تجارتی کی پرستش کا گام نہ بیکلام باہر آ جائے۔ اور اس کا نفس خواہ کتنی ہی ذات پرست ہو، مگر اپنے اعمال کو بالکل اس کے متضاد و متقابل کر دے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ حیثیت ”داعی“ کے اسکا وجہ باقی نہ رہیگا۔ وہ اپنے وجود عمل کی بقاء کیلئے مجبور ہے کہ مشرب تجارت کی بیکسر تکفیر (انکار شدید) کر دے۔ تاجر کی تمام قوتیں کا مصرف ”نفع خاص“ تھا۔ وہ رجسٹر زدہ اس سبق کو یاد کرے، اتنا ہی زیادہ اچھا تاجر ہوگا۔ مگر ”داعی“ کی تمام قوتیں کا مصرف ”نفع عام“ ہے، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور رجسٹر سپلائی جس طرح خلوص، جس درجہ اذعان و یقین کے ساتھ اس درس ایتبار کو حاصل کرے، اتنا ہی زیادہ سچا ”داعی“ ہوگا۔ تاجر اپنے بیانیہ عقیدے کی بنا پر صرف انہی چیزوں کا طالب رہتا ہے اور صرف انہی رتوں، موسموں، مواقع اور مقامات کو دھونڈتا ہے، جو اگرچہ دوسروں کیلئے ضرور سال ہوں، پر اسی تجارت کیلئے سرد مند ہوں۔ ٹھیکر ٹھیکر اسی طرح ضرور ہے کہ ”داعی“ صرف انہی چیزوں کا طالب ہو، اور صرف انہی رتوں، موسموں، مواقع اور مقامات و حالات کے شوق ڈرے جو خواہ خود اس کی ذات اور اس کی ذات کے حوالی سے تبلیغ کیلئے

احساس اسلام

خطابۃ الم !

اور

توصیہ شہادت !

یا تفسیر سورۃ فاتحہ کا ایک صفحہ !

(۲)

ہمیں عشقِ سنت پر خونِ چیدہ چدیدیں داستانِ رزق
کسے پر معنی یک حرف صد دفترِ نئی ساز !

(ایک عالمگیر غلطی)

انسان کی عالمگیر غلطی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی رزق کیلئے اختیار کرتا ہے، لیکن اگرچہ صرف اس کے جسم ہی پر پرستش کرنے لگتا ہے۔ مشاہیر و سلف پرستی کا اصلی مقصد تو اعمالِ حسنہ کی بان اور نیکی و صداقت کے عملی نمونوں کو پیروی و اتباع کیلئے قائم رکھنا تھا، لیکن نتیجہ بالعموم یہ نکلا کہ اعمال کی یاد مٹ گئی اور محض انسانوں کی شخصیتوں اور ناموں کی پرچا ہرنے لگی۔ یعنی وہ چیز کہ کسی دوسرے مقصد کیلئے واسطہ و ذریعہ تھی، خود ہی مقصد بالذات بن کر لوگوں کے عقائد و اعمال میں جا گزیں ہو گئی، اور حقیقت سے اس قدر بعد و نسیان ہو گیا کہ محض رسوم و اسما کی عظمت و پرستش ہی پر ہر شخص قانع ہو گیا !

یہی وجہ ہے کہ مشاہیر پرستی بسا اوقات دنیا میں بہت پرستی کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ اعمال کی جگہ افراد و اسما کی پرستش محض سے دو تین نسلوں کے بعد انسان کو بت پرستی تک پہنچا دیا۔

(اسوۂ حسنہ)

اے برادرانِ ملت ! یہی حقیقت اعلیٰ ہے جسے قرآن حکیم نے ” اسوۂ حسنہ “ کے جامع و مانع لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہی مقام ہے جہاں اگر اسلام کی قوتِ اصلاح اور ختمِ نبوت کی اصلی علت آشکارا ہو جاتی ہے کہ کس طرح اس نے دنیا کی تمام صداقتوں کو لیا؟ اور ساتھ ہی صریحاً ان تمام خرابیوں اور ضلالتوں سے محفوظ بھی کر دیا جس کے اختلاط و آلودگی سے ان کی رزق حقیقت اور تاثیر عمل بالکل فنا ہو گئی تھی ؟ :

لا یاتبعہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ
تذول من حکیم مجید !
قرآن ایک ایسا معلم و ہادی ہے کہ نہ تو اس کے آگے باطل جم سکتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے آئے جگہ مل سکتی ہے۔ وہ خدائے حکیم و مجید کا آثار (۴۱ : ۴۲)

ہوا ہے۔ یہر باطل کا یہاں کیا گذر ؟
ہاں، باطل کیونکر اب اس کے ساتھ مل سکتا ہے جبکہ وہ ”حقِ خاص“ ہے، اور سہائی کے ساتھ جس قدر بھی گمراہی

ملا دی گئی تھی، اس سے انسان کے ہر اعتقاد و عمل کو بالکل صاف و پاک کر دیتا ہے ؟ نیز جا بجا قرآن حکیم کو ” ہادی “ کہا کہ وہ انسان کو اس کے سفرِ اعمال میں گمراہیوں اور گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح ” شفا “ کہا، کیونکہ وہ مثل مفید و نافع ادویہ کے ہے جو مریض کی اصلی قوتِ طبیعی کو مزید ترانائی اور نشو و نما دیتی ہیں، اور مضر اثرات مریض جو داخل طبیعت ہو گئے ہیں، انکو دور کر دیتی ہیں ! ” اسوہ “ کہتے ہیں کسی فکر، کسی عمل، کسی رصف، کسی خاصہ کے ایک ایسے نمونے کو جسے تم اسلئے اپنے سامنے رکھو کہ اس کی پیروی اور نقل کر دو گے، اور اس کی سی باتیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہو گے۔

انسانی سعادت کیلئے تعلیم محض بالکل بیکار ہے، جب تک کہ اس تعلیم کے زندہ نمونے بھی انسانوں کے سامنے نہ ہوں۔ جو اثر طبیعت منفعلہ انسانیت پر ایک انسانی نمونہ عمل کا پڑتا ہے، وہ محض تعلیم کی سماعت سے نہیں پیدا کیا جاسکتا۔ اخلاق کی کتابیں اپنی موثر تعلیمات سے انسانوں کو روزلا دیں گی مگر اس کے دلوں کو نہیں بھیر سکیں۔ عدالت کا قانون مجرم کے پائوں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے، لیکن اس کو جرم سے باز نہیں رکھ سکتا۔ حکماء کے حکیمانہ نصابِ نیکیوں کی بڑی بڑی تعریفیں اور ہرور کی بڑی بڑی برائیاں بتلا دیں گے، لیکن کسی پرے انسان کو نیک نہیں بنا سکتے :

بڑھتا ہے آرزو ذوق گدہ یاں سزا کے بعد !

لیکن برخلاف اس کے اگر ایک پاک اور مزی انسان اپنی زندگی کے اندر نیکی کا عملی نمونہ رکھتا ہو، اور اس کے اعمال حیاتِ راست بازی کیلئے ” اسوہ “ کا حکم رکھتے ہوں، تو وہ صرف اپنا نمونہ دکھا کر نہ صرف افراد و اشخاص کو، بلکہ اقوام و امم کے اعمال کو بکسرِ بلیت دیتا ہے !

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایتِ خلق اللہ کیلئے صرف کتابوں اور شریعتوں ہی کو نہیں بھیجا، بلکہ اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کا (کہ ان کے حامل تیغ) عملی نمونہ بھی دکھلا دیا۔ وہ جس دستورِ العمل کی طرف قوم کو بلائے تھے، اس کا عملی پیکر خود ان کی پاک و مطہر زندگی تھی۔ اگر شریعت بصورتِ قانون تختیوں اور کاغذوں پر منقوش تھی، تو بصورتِ روحِ حی و قائم ان کی زندگی کے اندر بھی پڑھ سکتی تھی۔ اگر اس کی آیات بیذاتِ حرف و اصوات کی شکل میں دنیا کو دعوتِ دینی تھیں، تو انبیاء کرام کی زندگی عمل و فعل کے اندر سے اس کی تصویر دکھلا دیتی تھی۔ اگر قانون کہتا تھا کہ انسان کو ایسا کرنا چاہیے، تو حیاتِ نبوت ثابت کر کے دکھلا دیتی تھی کہ اس طرح کیا گیا اور اس طرح کیا جاسکتا ہے !

یہی حقیقت ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اُس وقت بیان کیا تھا جبکہ انسہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال کا حال پوچھا گیا تھا کہ ” کان خلقہ القرآن “ اگر تم ان کے خلقِ عظیم کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔

کے متعلق یہی لفظ آیا ہے : قد كانت لكم اسوة حسنة في
ابراهيم والذين معه -
(عرد الی المقصود)

دنیا میں اعمال مقدسہ و حسنہ کی یادگار قائم کرنے کا مقصد
بھی یہی ”اسوۂ حسنہ“ تھا ، یعنی جن لوگوں نے کسی پاک
و اعلیٰ عمل کا بہترین نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا ہے ، انکی
یاد کو ہمیشہ باقی رکھا جائے ، تاکہ انکی یاد کے ساتھ انکے اعمال
کی یاد بھی تازہ ہرتی رہے ، اور اسکا نمونہ انسانوں کو عزائم امور کی
طرف دعوت دے ۔

اب دیکھ کر قرآن حکیم نے کس طرح دنیا کی اس قدیم ترین
رسم کی اصلی حقیقت لیلی ، اور کس طرح اسکی آلودگیوں کو
آس سے بالکل الگ کر دیا ؟ آس نے یادگاروں کیلئے پتھر کے بست
نہیں بنائے جنکو حوادث ارضی کا ایک طمانچہ گردا بیستھا ہے ، اور
جنکا وجود انسان کی عظمت کیلئے ایک سخت داغ تھا ۔
آس نے اینت اور چوٹے کی عمارتیں نہیں بنائیں جو طوفان و برق
کے ایک حملے کی بھی تاب نہیں لا سکتیں ، اور جنکا اثر ظاہر سے
آگے نہیں بڑھتا ۔ آس نے سالانہ مجمعوں اور قومی تقریبات پر زور نہیں
دیا کیونکہ یہ رسائل ہمیشہ ظاہر و رسوم پرستی کا ذریعہ بن جاتے
ہیں ، اور یادگار کی معنویت مفقود ہوجاتی ہے ۔ غرضکہ اس نے ان
تمام رسالت تذکار سے بیکلام انکار کر دیا جو عام طور پر تمام قوموں میں
رائج تھے ، اور جنکے ذریعہ خود انسانوں کی بڑائی تو کی جاسکتی تھی ،
پر عمل کی تقدیس و تعظیم کیلئے انکے اندر کچھ نہ تھا ، اور
اسلئے ہمیشہ انکا وجود انسان کی حقیقت پرستی کی راہ میں
ایک سخت پتھر ثابت ہوا تھا ۔

(سورۃ کہفۃ فاتحہ)

اسے عزیزان من ا

اب میں تمام تمہیدیں اور مقدمات کی مبادیات سے گذر کر
اصل موضوع کے قریب آگیا ہوں ، اور معجز زباہہ تیز قدمی کرنی
چاہیے ۔ معجز یاد کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی تقریر کو سورۃ مبارکہ
”فاتحہ“ کی تلاوت سے شروع کیا تھا جسے بظاہر آجکی صحبت
سے کوئی ربط نہ تھا ، مگر وہ ”الصبح المائی“ ہے ، وہ تمام
”الکتب“ کا متن ہے ، اور وہ اسکی تمام تفصیلات کا وجود اجمالی ہے ،
پھر ہدایت انسانی کا کونسا مقام ہے جو قرآن کے سلطان احاطہ سے
باہر رکھیا ہو ؟

غرضکہ قرآن حکیم نے یادگار و تذکار کے ان تمام رسمی و ضلالت
آمیز طریقوں سے انکار کر دیا جو عام طور پر دنیا نے اختیار کرلیے تھے ۔
لیکن جبکہ اس نے وہ سب کچھ نہ کیا جو سب کوئی کرتے آئے
تھے ، تو سوال یہ ہے کہ خود آس نے کیا کیا ؟

آس نے ”اسوۂ حسنہ“ کی اصلی حقیقت : کو اپنی تمام
تعلیمات کا جزو اعظم بنایا ، اور اسکی یادگاروں کو انسان سے باہر نہیں
جنکو انسان چھوڑ دیکھتا ہے ، بلکہ خود انسان کے اندر قائم کر دیا
جو کبھی بھی اسکی نظروں سے ارجھل نہیں ہو سکتا ۔ آس
نے مابنی و جسمانی اعمال و اشکال کے اندر اسکی دعوت عمل
و سعادت کو کم نہیں کر دیا ، جیسا کہ ہم کر دیتے تھے ، بلکہ اسکو
ایک خالص معنوی و روحانی اعتقاد بنا کر اسطرح دائر کے اندر
قائم کر دیا کہ اسکی حقیقت دائمی طور پر زندہ ہوگئی ، اور ہر
طرح کی آلودگیوں اور رسم پرستیوں کی آمیزش سے بالکل معفوظ
و مصئون بنادیکھی !

یہاں حرور و الفاظ ہیں ، وہاں ایک پیکر مجسم تھا ۔ یہاں قوت ہے ،
وہاں نعل تھا ۔ یہاں چراغ ہے ، وہاں اسکی روشنی تھی ۔
حقیقت ایک ہی ہے جسے ایک جگہ علم کی اور دوسری جگہ
عمل کی صورت پائی ہے !!

اور یہی وجہ ہے کہ ”سنۃ“ کتاب کا ایک حقیقی جزو ، اور
مفہوم ”کتاب“ میں تبعاً داخل ہے ۔ کوئی عہدہ اور مستقل وجود
نہیں رکھتی ۔ جو ظاہر میں اس حقیقت سے بے خبر ہیں ، وہ قرآن
کے ساتھ ”حدیث“ کا لفظ سنتے ہیں تو اسکی اہمیت کا اندازہ
نہیں کر سکتے ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ”حدیث“ کی پیروی کا
مطالبہ ایسا مطالبہ ہے جو ”قرآن“ کے علاوہ ایک دوسری قوت کا
اثبات کرتا ہے ۔ حالانکہ ”سنۃ“ کی اطاعت ”کتاب“ کی اطاعت
میں داخل ہے ، اور ”سنۃ“ علم قرآنی ہی کی عملی تفسیر ہے ۔
اور اگر یہ سچ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے خوراج و منکوبین
کے مقابلہ میں فرمایا تھا کہ ”میں قرآن ناطق ہوں“ تو میں اسکی
تصدیق کرنے کیلئے طیار ہوں اگرچہ حقیقت نا شناس طبیعتیں
سمجھتی ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا دعوا تھا ۔ یقیناً یہ بڑے سے بڑا
دعوا تھا جو کوئی انسان کر سکتا ہے ، لیکن اگر حضرت امیر نے کیا تھا
تو غلط نہ تھا ۔ اگر انکی مقدس زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ
و سلم کے ”اسوۂ حسنہ“ کا ایک کامل عکس تھا ، اور انکے اعمال
کی روشنی سراج منیر رسالت ہی سے ماخوذ تھی ، تو کیوں انہیں
یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے تئیں ”قرآن ناطق“ کہیں ؟

جو کتاب الہی ما بین الدفتین حرور و نقوش کی شکل میں
تھی ، اسی کی ہستی ناطق تھی جو اعمال حضرت مرتضیٰ کے اندر سے
پکارتی تھی ۔ خوراج سمجھتے تھے کہ یہ علی بن ابیطالب کی آواز
ہے ، لیکن ابو ذر اور سلمان کی حقیقت شناسی جانتی تھی کہ
یہ علی بن ابیطالب کی آواز نہیں ہے بلکہ ”القرآن العکیم“ کی
صدائے الہی ہے ، اور چونکہ ”القرآن“ کی آواز ہے ، اسلئے یقیناً
خود منزل القرآن کی آواز ہے : کنت سمعۃ الذی یسمع بہ و لسانہ
الذی ینکلم بہ (بخاری)

بہر حال یہ مبہمت بجائے خود محتاج تفصیل و نظر ہے ۔
مختصر یہ کہ سعادت و ہدایت انسانی کیلئے ”تعلیم“ کے ساتھ
”نمونہ“ اور ”کتاب“ کے ساتھ ”سنۃ“ ایک ضروری حقیقت
ہے ۔ اسی لئے قرآن حکیم نے اپنی تعلیمات کیلئے اس چیز کو ایک
اساسی حقیقت قرار دیا :

لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبیین !
نور ہدایت آیا ، اور کتاب الہی جسکی
تعلیم بالکل واضح و روشن ہے !

(۱۷ : ۱)
اس آیت کریمہ میں ”نور“ سے مراد حامل قرآن (صلی اللہ علیہ
و سلم) کا وجود اقدس ہے ، اور ”کتاب مبیین“ قرآن ہے ۔ یہ
”نور“ و ”ہی“ ”اسوۂ حسنہ“ ہے جو حامل قرآن کی مقدس زندگی
میں ”علم“ قرآنی کا وجود ”عملی“ تھا :
لقد کان لکم فی رسول اللہ بلاشبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول
اسوۂ حسنہ (۲۱ : ۳۳)
ایک بہترین نمونہ ہے ۔

عربی میں ”اسوۂ“ کا لفظ ہر نمونے کیلئے کہا جاتا ہے ، اور
نمونہ جسطرح خیر کا ہو سکتا ہے اسی طرح شر کا بھی ہو سکتا ہے ۔
اسلئے قرآن حکیم نے ”حسنہ“ کے لفظ سے اسے متصف کیا ،
تاکہ راضی ہو جائے کہ فضائل و معاسی ہی کا نمونہ مقصود ہے ۔
اسی طرح تمہیں معلوم ہے کہ سورۃ منصفہ میں بھی دو جگہ
ملکہ حنیفی و فطری کے اولیٰین موسس حضرت ابرہیم علیہ السلام

طبرسی (ملحق تفسیر مجمع البیان) بھی اس سے انکار نہیں کرتے - اس عاجز نے تفسیر ”البدایں“ میں تصریحات حضرات ائمہ کرام علیہم السلام و اقوال مفسرین خاصہ بھی نقل کر دیے ہیں - فمن شاء التعمیل فلیرجع الیہ -

بہر حال یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ جس راہ پر چلنے کی سرفراختہ میں ہر مومن الذی کرتا ہے، وہ راہ ”انعام یافتہ“ گروہ کی ہے - انعام یافتہ گروہ چار ہیں : الانبیاء، الصديقين، الشهداء، الصالحين -

اب دیکھو کہ قرآن حکیم نے یادگار و تذکار کے اصلی مقصد کو تمام آلودگیوں اور ضلالتوں سے صاف کر کے کس طرح قائم کر دیا ہے ؟ اور اس کے لیے کیسی دائم و قائم اور معظوظ و مطمئن راہ اختیار کی ہے ؟ اس نے نیک انسانوں اور اعلیٰ ترین ہستیوں کی یادگاری زمین پر قائم نہیں کی بلکہ ان کے اعمال کو ہر مومن کے دل پر نقش کر دیا - اس نے ہر مومن باللہ پر پانچ قسم کی نماز فرض کی، اور حکم دیا کہ ہر رکعت میں سرفراختہ کی تلاوت کرو - سرفراختہ کیا ہے ؟ تعہید و تقدیس کے بعد ایک الذی کرتا ہے جو انسان اپنے خداوند کے حضور کرتا ہے - وہ الذی کیا ہے ؟ ”الصراط المستقیم“ پر چلنے کی التجا ہے تاکہ اس راہ کی اسے توفیق ملے، اور سعادت کو بھی حاصل ہو -

اب آؤ آگے بڑھو، اور دیکھو کہ ”الصراط المستقیم“ کونسی راہ ہے جسے ہر روز دن میں پانچ بار ہر مومن یاد کرتا اور اپنے خدا کے حضور جاکر مانگتا ہے ؟ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا - یہاں اس راہ کا طریق حصول یا اسے عقائد و اعمال نہیں بتلائے گئے بلکہ صرف ان لوگوں کی طرف توجہ دلائی گئی جنہوں نے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے عزائم، اپنے اقدام کیے تھے جنکی وجہ سے خدا کی نعمتوں کے مستحق تھے - یہی چیز ”یادگار“ ہے - یہی ”تذکار“ ہے - یہی وہ ”مشاہیر رستی“ کی حقیقت اصلی ہے جسکو تمام دنیا نے ڈھونڈھا مگر نہ پایا - وہ کبھی پتھر کے بتوں، کبھی اینٹوں کی عمارتوں، کبھی انسانوں کے مجمعوں، کبھی ملکوں اور قوموں کی رقی رسموں اور تقریبات میں بھٹک کر گھٹی، اور ”صراط الذین انعم اللہ علیہم“ کی جگہ ”الفناء لین“ کی صراط پر چلی گئی !

عزیزان من ! ”مشاہیر رستی“ کے زوائد و اباطیل کو چھوڑ دو، صرف اسکی اصلی حقیقت کو اپنے سامنے لاؤ - وہ کیا ہے ؟ کیا صرف یہی نہیں ہے کہ جن انسانوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں اور نیکی و صداقت کی راہ پر چلے ہیں، انہی یاد کر ہمیشہ زندہ رکھا جائے، تاکہ انکی یاد انکے مقدس کاموں اور نیک عملوں کی یاد کو تازہ کر دے، اور اس یاد آوری و تازگی سے قوموں کیلئے پاک ارادوں اور اعلیٰ کاموں کے کرنے کی تحریک ہو ؟ اگر یہی ہے تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ سرفراختہ کے اندر یہی حقیقت کس طرح کار فرما ہے ؟ سرفراختہ نے انسان کی راہ سعادت و ترقی کیلئے نہ تو عقائد و افکار بیان کیے، اور نہ اعمال و افعال، بلکہ ان انسانوں کی طرف توجہ دلائی جو انعام یافتہ الہی تھے، یعنی جو انسان راہ سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ انعام یافتہ انسانوں کی یاد کو ہر روز اپنے سامنے لائے اور انکے عقائد و اعمال کے نمونے کو کبھی فراموش نہ کرے - پھر اگر یہ دنیا کی پاک عمل سہولتوں کی سچی یادگار اور انکا حقیقی تذکار نہیں ہے تو آؤ کر کیا ہے ؟ یقیناً یہ تذکار ہے، مگر ایسا تذکار جو اپنے خالصتہ کے لحاظ سے تمام دنیا میں کوئی نظیر نہیں رکھتا !

پھر ان انعام یافتہ لوگوں کی تشریح کی کہ وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں - پھر ان میں سے ہر گروہ

اوسنے سب سے پہلے ہمیں ایک مقدس ”دعا“ بتلائی، اور حکم دیا کہ دن میں پانچ مرتبہ جب اپنے پروردگار کے حضور بندگی و نیاز کیلئے حاضر ہو تو سب سے پہلے اسی دعا کو پڑھو - یہ وہ وقت ہوگا جب تم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گے، اور اسکی رحمت کا دروازہ باز ہوگا - پس ایک عاجز و درماندہ انسان فاطر السموات و الارض کے حضور جاکر اپنے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی دولت جو مانگ سکتا ہے، وہ اس دعا میں مانگی گئی ہے، اور چاہیے کہ تم اسی نعمت کے سائل، اسی مطلوب کے طالب، اور اسی معبود کے عاشق ہو !

یہ ”دعا“ سرفراختہ ہے جو ہر مومن دن میں پانچ مرتبہ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے - اور وہ نعمت، وہ دولت، وہ متاع، مطلوب و معبود ”الصراط المستقیم“ ہے جسکے مانگتے رہنے اور طلب کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے :

اهدنا ”الصراط المستقیم“ خدا ! تو ہمیں ”الصراط المستقیم“ پر چلنے کی توفیق دے !

یہ ”الصراط المستقیم“ کونسی راہ ہے اور اس سے مقصد کیا ہے ؟ اسکی یہاں کوئی تشریح نہیں کی گئی - البتہ یہ بتلایا گیا ہے کہ : صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر اسے پروردگار (فراختہ)

پس اس تصریح سے صراط مستقیم وہ راہ ہوئی جو ”انعام یافتہ“ لوگوں کی راہ ہے - یعنی جن لوگوں پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، انہی کی راہ عمل ”الصراط المستقیم“ ہوئی - چنانچہ سرفراختہ میں ”انعام یافتہ“ جماعتوں کا بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے - اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ”انعمت علیہم“ میں کن لوگوں کی طرف اشارہ تھا ؟ :

ومن یطع اللہ و الرسول اطاعت کی، تو وہ سب ان خوش خالاک مع السذین نصیبوں کے ساتھ ہو جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے - اور جن پر انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین و الشہداء و الصالحین، حسن اولاد و ذینقا ! جس کسی کو ایسی انعام یافتہ جماعتوں کی معیت ملی، تو کیا اچھی ہے اسکی معیت، اور کیا اچھے ہیں اسکے رفیق !!

اس آیت کریمہ نے صاف صاف بتلا دیا ہے کہ سرفراختہ میں جس ”الصراط المستقیم“ کے تعین کیلئے صرف اسقدر اشارہ کیا گیا تھا کہ ”انعام یافتہ لوگوں کی راہ“ ہے، وہ کون لوگ ہیں ؟ نیز انکے مختلف مدارج و مقامات کیا ہیں ؟ جن جماعتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اور انہیں ”انعام یافتہ“ کہا ہے، انہی کی راہ عمل، وہ راہ ہدایت و سعادت ہوگی جسکا نام لسان الہی نے ”الصراط المستقیم“ رکھا ہے، اور جس پر چلے بغیر کوئی فرد اور کوئی قوم ”مغضرب علیہم“ اور ”الضالین“ کی صراط مغضربیت و ضلالت سے الگ نہیں ہوسکتی -

سرفراختہ کی اس آیت کریمہ سے ”انعمت علیہم“ کی مزید تفسیر و تشریح کرنا، ایک ایسی مسلم اور متفق علیہ تفسیر ہے جسے عبد صعبہ و اہل بیت نبوة (رضوان اللہ علیہم) نے لیکر طلیقات متاخرہ تک تقریباً تمام ارباب علم و رسوخ نے اختیار کیا ہے، اور مفسرین ”خاصہ“ و ”عامہ“ سب نے اسے قبول کیا ہے - چنانچہ جس طرح مصدق ابن جریر طبری نے اسکے متعلق مفسرین صحابہ کے آثار جمع کیے ہیں، اسی طرح علامہ کلینی اور شیخ

قرآن حکیم کے کراڑی کی تمام حقیقی برائیاں اور اعمال صالحہ کے تمام گہرائی کو چٹ لیا، اور حکم دیا کہ تم ان سب کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو، اور سب کے برے برے کاموں، برے برے عزموں، برے برے نیکیوں سے اپنی راہ ایمان و اسلام کو مرکب و مقوم بناؤ۔ تم یادگاروں بنا کر سال میں ایک مرتبہ انہیں یاد کرسکتے ہو، اور عمارتی و رسیکی اشکال میں کبھی کبھی ایک غلط انداز نظر ڈال لے سکتے ہو۔ اس سے زیادہ تمہارے تذکار کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ لیکن دیکھو، تمہارے قرآن کے کیسی یادگار قائم کی جو ہر روز دس میں پانچ مرتبہ ہر مومن انسان کے سامنے آتی ہے، اور صرف ایک ہی برے انسان کو نہیں، بلکہ تمام راست باز انسانوں کو جو انبیاء، مدیقین، شہداء، اور صالحین میں گذرے، وہ یاد کرتا اور ان کے اعمال و منہ سے ان نمونوں پر چل کر راہ سعادت کی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے !

شے کے بقیمت لینے میں خریدار کے ارادے اور طلب کو کوئی دخل نہیں۔ اسے لیے اصلی موثر مسئلہ معضہ دفتر کا ”حکم“ ہے، اور پھر اسے لینے بھی چھپا ہوا اعلان کافی نہیں۔ خاص دفتر کا، آخری و قلمی ”حکم منصوص“ مطلوب ہے !! اس سے بھی عجیب تر وہ احباب کرام ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ اہم مسئلہ نہ توفیق کا ہے، نہ طرز ترتیب اصل و ترجمہ کا، اور نہ ہی ترسیل قیمت کے متعلق آخری منصوص و قطعی حکم، بلکہ ایک ایسی سرپی حقیقت مستورہ و بعیدہ ہے، جو باوجود کمال بعد و شہرت، اتنی گہرے نظر و تعاقب فکر سے نہ بچ سکی، اور بالآخر انہوں نے اسکا سراغ نکال ہی لیا : آخر آمد ز پس پردہ تفتیش پدید !

وہ مسئلہ مہم و مجبورہ ترجمان القرآن اور تفسیر البیان کی ”زبان“ کا ہے۔ یعنی آرزو سب باتیں تو بہر حال معلوم کر ہی لی جائیگی، سب سے پہلے اسے راضع ہو جانا چاہیے کہ ان دونوں کتابوں میں کونسی زبان استعمال کی گئی ہے؟ یہ ترجمہ اور تفسیر عربی میں ہے یا اردو میں؟

بسوخت عقل و حیرت کہ این چہ ہوا بعلجبتی ست ؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے جواب میں کیا غرض کیا جائے؟ بجز اسے کہ بعون علیہا رحم معروض کی تفسیر میں اس سوالہ کو بھی مع جوابی پوسٹ کاڑ کے داخل کر دیا جائے : بمزاحمت نہ گفتم این گفتار ہزل بگذاور جد از بر دار !

آخر میں گذارش ہے کہ دفتر اپنے احباب و معارفین کے شوق و ذوق کی پوری تعظیم کرتا ہے، اور انکے ان اہم سوالات کو بھی انکی مشتاقانہ محویت کی خود فراموشی کا نذیجہ سمجھ کر نہایت احسانمند ہے، تاہم اگر اس طرح غیر ضروری مراسلات کا بھی ایک نیا صیفہ کھل دیا جائیگا تو پھر دفتر کی مشکلات غیر معقول و لاعلاج ہوجائیگی۔ مجبوراً یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے سوالات ”معروضوں“ کی تفسیر کیلئے سرمایہ بحث تو بن سکتے ہیں، مگر انکے جواب دینے کی دفتر کو مہلت نہیں مل سکتی۔ خواستگار معافی ہے۔

”پیشگی قیمت“ اور ”رہایت“ کا مطلب صرف یہی ہے کہ اسی وقت آپ قیمت بذریعہ منی اتر دے بیجیدیں۔ جن جن حضرات نے یہی نئی کیلیتے، لکھا ہے، انکو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب کی درخواستیں بالکل بے خالہ ہیں اور دفتر انکو کوئی درخواست قرار نہیں دیتا۔ نہ وہ رعایتی قیمت سے کچھ تعلق رکھتی ہیں۔ جب یہ کتابیں مکمل شائع ہونگی تو انکی قیمت اتنی آخری ضخامت کے مطابق قرار پائیگی۔ اس وقت اگر انہوں نے مقرر درخواست بھیجی تو کتاب اصلی قیمت، پر بھیجی جائیگی۔ نہ بھیجی تو موجودہ درخواست سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑیگا۔

وہ اعمال حسنہ جنہیں قرآن حکیم میں مشرح بیان کیے جنسے ”اصراط المستقیم“ کی راہ سعادت متعین ہوتی ہے۔ قصص القرآن کی اصلی غرض اسی ”انعمت علیہم“ کی تفسیر سمجھو۔ یہ چار گروہ وہ ہیں جنکے اندر نوع انسانی کا تمام اصل و اسعد حصہ آگیا، اور انسانی عمل کی سچائی جب کبھی ظاہر ہوگی، تو ضرور ہے کہ انہی انعام یافتہ چار جماعتوں میں سے کسی جماعت سے متعلق ہو۔ پس غور کرو کہ تم یادگار یادگار، پکار رہے ہو، تمام دنیا مشاہیر پرستی کیلئے بیکار ہے، کراڑی کی ہر متمدن انسانی جماعت انسانی برائیاں کا تذکار کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ کیسی یادگار کی عجیب و غریب خالص حقیقت ہے جو اسکی تمام خدایوں کو دور کرے قرآن حکیم کے ہمیں عطا کی ہے؟ دنیا کی ہر قوم صرف اپنے ہی بڑوں اور تذکار کا مستحق سمجھتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ چند برے انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن

نظروے خوش گذرے !

معاونیتی البلاغ

بعض اہم مسائل !

مسئلہ اعراض نظر و مطالعہ

(۱) قرآن حکیم کے انسانی نظر و مطالعہ کے متعلق بار بار اور جا بجا فرمایا :
یمرور علیہا رحم عنہا مناظر عالم پرے گذرتے ہیں، مگر اس طرح معروضوں گذرتے ہیں کہ غور و فکر نہیں کرتے اور منہ پھیرے ہوئے چلے جاتے ہیں۔

یہ حالت دراصل نظر و مطالعہ عالم کے نہایت اہم مقامات و واردات سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر اسکی جامعیت اور احاطہ کا حال یہ ہے کہ اگر کسی چوڑی سی چوڑی چیز کو بھی اپنے سامنے رکھے لیجیے تو اس ”اعراض نظر“ کا نمونہ آنکھ منچالیگا۔ انسانی مطالعہ و نظر کے اعراض کی پوری پوری مثالیں جنکا تعلق علوم و اخلاق و مذہب سے ہے، آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن آئیے، آج ایک چوڑی سی بات میں اسکی مثال ڈھونڈیں۔ جو خطوط دفتر میں مختلف درخواستوں اور کاروباری امور کے متعلق آیا کرتے ہیں، کبھی انہی نظر پر جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ”اعراض نظر و مطالعہ“ کی کتنی مثالیں صرف ہم اپنی روزانہ ڈاک ہی سے جمع کرسکتے ہیں؟

بعض حضرات نہایت اصرار کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ ”ترجمان القرآن“ اور ”البیان“ کی قیمت کیا ہے؟

این سخن راجہ خواست تو ہم میدانی
ترجمان القرآن اور البیان کے وجود کا علم تو انہیں ان اعلانات سے ہو گیا جو البلاغ کے پہلے اور آخری صفحات پر درج تھیں، مگر قلمیں معلوم نہ ہوئیں !!

ان اعلانات کو انہوں نے پڑھا ہے، لیکن اگر پڑھتے تو اس لحاظ سے خط و کتابت کی زحمت سے خود بھی بچتے، اور مکتوب الیہ کو بھی بچاتے۔

بعض بزرگ نہایت ہی تاکید کے ساتھ جواب طلب کرتے ہیں اور ساتھ ہی جوابی پوسٹ کاڑ دے بیجئے کہ صرف یہی گوارا کرتے ہیں کہ ”ترجمان القرآن“ پیور اصل متن ہے، ہوا یا مع اصل قرآن کے؟، حالانکہ اگر وہ اسے اٹھیں تو پڑھتے تو اس میں ”حامل المتن“ کا لفظ موجود ہے، جسکے معنی غالباً یہی ہیں کہ مع اصل قرآن کے مرتب کیا گیا ہے !

متعدد حضرات جوابی کاڑ بھیج کر دریافت کرتے ہیں کہ ”کیا ترجمان اور البیان کی قیمت بھیجیدیں؟“ گویا دنیا میں کسی

انہی اغراض کے تصادم و مقاومت نے جنگ کی بنیاد ڈالی -
آج بھی انہی اسباب کی وجہ سے عظیم الشان لڑائیاں قائم ہوتی ہیں -
لیکن اب زمانہ نے بہت کچھ ترقی کر لی ہے - اتحاد و اتفاق کے
وسائل بہ کثرت مہیا ہو گئے ہیں ، نظری احساس کے ساتھ تہذیب
و تمدن نے بھی صلح کے فوائد کو عام طور پر ذہن نشین کر دیا ہے -
اس بنا پر انسان کے جذبات و خیالات اور اغراض و مقاصد کو یقیناً
متعد کیا جا سکتا ہے ، اور اس اتحاد میں اس شدت کے ساتھ
اتصال پیدا ہو سکتا ہے کہ دو مختلف ملکوں کے باشندے
دو بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں -

اگرچہ کبھی کبھی اتحاد ہی اختلاف بھی پیدا کر دیتا ہے ، لیکن
جسطرح افراد کے اختلافات کو چھوٹی چھوٹی عدالتوں کے ذریعہ سے
مٹا دیا جاتا ہے ، اوسیطرح قومی و ملکی اختلافات کو بھی ایک وسیع
عدالت اور ایک عام حکم کے ذریعہ سے دور کیا جا سکتا ہے - وحشی
قومیوں اختلافات و نزاعات کی حالت میں زبان تیغ سے اپنا
فیصلہ سننا چاہتی تھیں ، مگر بیسویں صدی کے متمدد انسان
کو عہد وحشت کی تجدید کی ضرورت نہیں ، اب خود زبان نے
تلاش کے زیادہ جوہر پیدا کر لیے ہیں -

صنعت و حرفت کی ترقی اور تجارت کی گرم بازاری
نے دنیا کے دو ملکوں کو ایک ہی گھر کے درمیان بنا دیا ہے - یعنی
اختلاف و امتزاج نے دو قوموں کے جذبات میں کمال یک رنگی
و یک راہی پیدا کر دی ہے ، اور ان کے مقاصد و اغراض بالکل 'توأم ہو گئے'
ہیں - یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک حصہ میں جب جنگ چھوڑ
جاتی ہے ، تو ہر ملک اس سے متاثر ہو جاتا ہے - جب دنیا اس قدر
متحد الاغراض ہو گئی ہے تو کیوں نہ سب صلح اور امن کیلئے
متفق ہو جائیں ؟

قدیم زمانہ میں جنگ انسان کا ذریعہ معاش تھی ، یہاں
تک کہ بعض لوگ لڑائیوں میں باجرت شریک ہوتے تھے -
لیکن اب وہ اقتصادی حیثیت سے کوئی ذریعہ معاش نہیں خیال
کی جاتی - اب انسان کا رزق نیزے کی نوک کے ساتھ بندھا ہوا
نہیں ہے بلکہ کارخانوں کی مشینوں کے ساتھ متعلق ہے -
لیکن زمانہ جنگ میں تجارت و صنعت کا بازار اس قدر سرد
پڑ جاتا ہے کہ بہرے زرنگ آلود ہوجاتے ہیں - یہی وجہ ہے کہ
زمانہ جنگ میں تمام ملک دفعتاً فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا
ہے - بالخصوص تاجروں کا گروہ توجک کا نام سنکر کانٹوں پر
ہاتھ دھرتا ہے ، اور قیام امن کیلئے جان و مال تک سے دریغ
نہیں کرتا -

اب جنگ کے عواقب و خیمہ و نتائج الیمہ اس درجہ آشکارا
ہو گئے ہیں کہ خود سیہ سالاران فوج بھی اس کو دنیا کی بدترین
چیز سمجھتے ہیں - جنرل سرچارلس لیپیر نے جنگ کی ہولناک
صورت کو ایک نہایت بلیغ تشبیہ میں عریاں کیا ہے - وہ کہتا ہے :
”ایک فوجی آدمی کی زندگی اس رفاقت کے مشابہ ہے
جو کسی ایسے ہال میں ناچتی ہے جسکی دیوار میں ٹوٹے
ہوئے شیشے کے پرزے جڑے ہوئے ہیں - جب وہ عالم نشاط
و سرور میں مسنارہ وار رقص کرتی ہوئی ان دیواروں تک پہنچتی
ہے ، تو اس کے اطراف و اعضاء شیشے کے ٹکڑوں سے لگ کر وار و مجروح
ہو کر خون آلود ہوجاتے ہیں ، اور ناز و غرور کے جو پرے اسکی
آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے ، دفعتاً اتر جاتے ہیں - اسکو نظر آئے لگتا
ہے کہ وہ ایک سخت فریب میں مبتلا تھی - اسی طرح فوجی آدمی
میدان جنگ کی طرف ہتھیاروں کی سراپ آسا چمک دیکھ کر نہایت
خندہ دل و فرحان روانہ ہوتے ہیں - لیکن چند ہی دنوں کے بعد اسکی
آنکھیں کھل جاتی ہیں ، اور اندر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جبرہ تیغ

بصاروسم

السلام و الحرب یعنی جنگ اور صلح

دنیا کا مادہ قواد متضادہ کا گہراوہ ہے - ایک طرف تو اسکا ایک
ایک ذرہ متحرک ، پر گندہ ، اور ایک عام ہیجان کی حالت میں
نظر آتا ہے - دوسری طرف وہ منجمد ہوئے سمٹتا ہے - سمت کے
باہم ایک دوسرے سے ملتا ہے - ملکر سکون و استقرار حاصل
کر لیتا ہے !!

اس بنا پر وہ تمام کیفیات متضادہ کی طرح جنگ و صلح کی
بھی یکساں قابلیت رکھتا ہے - وہ جنگوں کے اختلال و تصادم کی
شکل میں سمندر کی لہر ہے ، تو صلح و سکون کی حالت میں اوسکی سطح
صامت و ساکن ، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں سے
انسانیہ کے بقا و ارتقاء ، سعادت ارضی کے حصول ، تمدن و تہذیب کی
ترقی ، علوم و فنون کی اشاعت ، قومی و جذبات کی تنشیط ، اور قوت
عمل کی تنظیم و تحریک کیلئے کون زیادہ مفید ہے ؟
یہ سوال اگرچہ زمانہ قدیم میں بھی فلسفہ اجتماع کا ایک
معرکہ الاراء مسئلہ رہ چکا ہے لیکن موجودہ عہد سے بڑھ کر اس کے
درس کیلئے اور کون رقت موزوں ہوگا ؟

(مخالفین جنگ و امیدواران صلح عام)

جولگ دنیا کیلئے صلح و سلام کو مفید سمجھتے ہیں ،
ارنکا استدلال یہ ہے کہ انسان فطرتاً اتحاد و اتفاق کا طالب ہے -
ابتداء میں انسان کا ہر فرد دوسرے فرد سے الگ تھلگ رہتا تھا ،
لیکن دنیا کے تمام مادوں کی طرح قوت جذبہ اس میں بھی
موجود تھی ، اسلئے اس نے ان بھیرے ہوئے ذروں کو جمع کرنا
شرع کیا - پہلے چھوٹے چھوٹے خاندان قائم ہوئے ، پھر خاندان نے
ترقی کر کے قبائل کی صورت اختیار کر لی - رفتہ رفتہ مستقل جماعتیں
پیدا ہو گئیں ، اور جماعتیں کی وسعت نے قومیت کا نظام قائم کر دیا -
اس طرح کانٹوں سے شہر اور شہروں سے عظیم الشان ملک آباد ہو گئے -

لیکن یہ فطری اتحاد بعض بخت و اتفاق کا نتیجہ نہ تھا ، بلکہ
علل و اسباب کے شذیہ میں جکڑا ہوا تھا - دنیا کا ایک ذرہ بھی
دوسرے ذرہ سے بغیر کسی طبعی مناسبت کے نہیں مل سکتا - اسلئے
انسان کا ایک فرد کسی دوسرے فرد سے صرف اس بنا پر
نہیں ملا کہ وہ بھی اسی کی طرح ایک انسان تھا ، بلکہ جذبات
و خیالات کی یک رنگی اور مقاصد و اغراض کی یکجہتی نے ان
میں باہم کشش پیدا کی ، اور وہ انہی نقطوں پر آکر باہم مل گئے -
ایک مہتمم انسان اپنے بھائی سے لیکر ایک غیر ملک کے باشندے
تک سے تعلقات رکھتا ہے ، لیکن ان تعلقات میں جو عظیم الشان
فرق مدارج نظر آتا ہے ، وہ انہی اغراض و مقاصد کے اختلاف کا
نتیجہ ہے - اگر دو بھائیوں کے تعلقات میں ایک غیر منقطع اتصال
و استحکام نظر آتا ہے ، تو اسی وجہ سے یہی ہے کہ ان کے جذبات
و خیالات اور اغراض و مقاصد شدت کے ساتھ باہم دست و گریبان
ہیں -

انسان نے آغاز خلقت میں بھی انہی اغراض کو نصب العین
بنا کر دوسرے انسانوں سے سلسلہ ارتباط و اتحاد پیدا کیا ، اور

قانون خود جنگ ہی کا انسداد کر دینا - نیز کے منافع جب ایک ایک کر کے بند ہوتے جاتے ہیں تو اس کا طبیعی نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی نیکو نہر ہی خشک ہو جائے - اس اتفاق عام کی یہ آخری منزل ہوگی، اور عنقریب اسی نقطہ پر مصالحت عامہ کا سفید جھنڈا لہرایگا -

بغض و انتقام جنگ کا مبداء اول ہیں، اور دنیا کی کڑی قوم ایسی نہیں جس کے سینے کے اندر یہ آتشکدہ نہ بھونکتا ہو - اس بنا پر صلح عام کا انعقاد بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک زمانے کو دوسرے زمانے پر قیاس کرنا غلطی ہے - قدیم زمانے میں تمام قومیں ایک انسان کے شخصی ارادہ کے جال میں گرفتار تھیں، اور وہ اپنی ذات پر قوم کے تمام مصالح و اغراض کو قربان کر دیتا تھا - لیکن اب ہر قوم مستقل بالذات ہو گئی ہے، اور اس نے خود بادشاہوں کے جبر و سطوت کو اپنا تابع بنا لیا ہے - اب دنیا تھر و استبداد کے پنچہ آہنوں سے نکل گئی ہے، اور اپنے مصالح و فوائد کو سب سے زیادہ عزیز رکھتی ہے - یہی مصالح ایک قوم کو دوسری قوم سے ملاتے جاتے ہیں - گرد و رکدورت کا جو پردہ درمیان میں قائم ہو گیا تھا، وہ اڑھتا جاتا ہے - انگریزوں اور فرانسیسیوں سے زیادہ کون قوم بغض و عداوت کے نشے میں سرشار تھی؟ لیکن مصالح نے رفتہ رفتہ دونوں قوموں کو متحد کر دیا، اور آج فرانسیسی اور انگریزی فوج میدان جنگ میں دوش بدوش کھڑی ہو کر لڑ رہی ہے - جرمنی اور فرانس، اگرچہ آج ایک دوسرے کے خون کے پیانیے ہیں، لیکن حکمرانی کے اسباب کے اثر سے مرعوب ہو کر مصالح کی لا زوال قوت کا انکار نہ کر دینا چاہیے - ممکن ہے کہ ایک دن جرمنی بھی انگلستان ہی بن جائے -

انکا آخری استدلال یہ ہے کہ جنگ کے علل و اسباب کی قوت روز بروز گھٹتی جاتی ہے، اور صلح و اتحاد کے ذرائع وسیع اور ترقی پذیر ہوتے جاتے ہیں، بالخصوص بعض اسباب ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو دنیا کو اتفاق عام کی دعوت دے رہے ہیں :

(۱) علوم و فنون کی ترقی اور ایجادات و اختراعات کی وسعت سے ہر ملک کے علماء کو ایک دوسرے کا دوست بنادیا ہے، بالخصوص علوم طبیعیہ اور علم طب نے تو تمام دنیا کو ایک مرکز پر جمع کر دیا ہے - ان علوم کا مقصد بالذات اگرچہ قیام امن و انعقاد صلح نہیں ہے، لیکن ان کی ترقی و اشاعت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس سے اتحاد و اتفاق کا مقصد نہایت آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے - ہر ملک میں ان علوم کی ترقی و استحکام کیلئے عظیم الشان کانفرنسیں قائم کی جاتی ہیں - ازن میں ممالک مختلفہ کے علماء بلکہ سلاطین و وزراء تک شریک ہوتے ہیں، جن سے یکساں نصب العین میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا -

نمایشیں کے ذریعہ سے بھی یہ مقصد نہایت وسیع پیمانے پر حاصل ہوتا جاتا ہے - انگریزوں اور فرانسیسیوں نے لندن میں تین سال تک جو نمائش قائم رکھی تھی، اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس نے دونوں قوموں کے اتحاد میں بڑی مدد دی ہے -

(۲) ملکی اتفاق اور قومی اتحاد کا ایک بڑا ذریعہ سلاطین، وزراء، اور ارکان دولت کی باہمی ملاقات بھی ہے، اور یہ ذریعہ اس زمانے میں نہایت عام ہو گیا ہے - فرانس اور انگلستان میں اسی طریقہ سے اتحاد پیدا ہوا، اور روس نے بھی انگلستان سے اسی طرح رسم مروت قائم کی -

ابتداء میں تو اس کو ایک رسمی چیز سمجھا جاتا تھا - لیکن بعض غیر متوقع نتائج سے اس کو استدر ترقی دی کہ اسی غرض سے ایک عام انجمن قائم کی گئی جس میں ہر سلطنت کے عمل

کی چکا چوندہ نے ان کو اندھا بنا دیا تھا - اسی بنا پر میں اس راہ کو صاف روشن نہیں دیکھتا - میرے اوس میں خون اور کانٹوں کی وسیع چادر بچھی ہوئی نظر آتی ہے ! ”

نیز وہ کہتے ہیں کہ اب انسان کا اخلاقی معیار روز بروز بلند ہوتا جاتا ہے - زمانہ وحشت میں کی بفرمیاں اور درہجیمیت کی ظالمانہ رسمیں مٹتی جاتی ہیں - ان کی جگہ لطف و مراعات اور ایثار نفسی و فیاضی کا عالم میلان پیدا ہوتا جاتا ہے - زمانہ قدیم میں جنگ ایک فعل ممدوح خیال کی جاتی تھی، لیکن اب اس کو سخت معیوب خیال کیا جاتا ہے - آج سے چند دن پہلے لوگ مینڈھوں کے لوانے پر فخر کیا کرتے تھے - اب ہر متعذر انسان کو اس سے شرم آتی ہے - پہلے جانوروں کے لوانے کیلئے خاص خاص میدان متعین کیے جاتے تھے، اور اس طرح جانوروں کو سخت اذیت پہونچا کر لطف اندوز کیا، سامان بہم پہونچایا جاتا تھا - اب جانوروں کو انسان کے ظلم و جور سے بچانے کیلئے متعدد انجمنوں کی بنیاد ہو گئی ہے، اور انسان کے دالوا لطف و کرم میں بے زبان مخلوقات تک شامل ہو گئی ہیں -

کہا جاتا ہے کہ انسان کے مختلف طبقات فطرۃ باہم متحد نہیں ہو سکتے، اور اس فطری اختلاف کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا جامع اور عام قانون نہیں بنایا جاسکتا جس پر ہر سلطنت اور ہر ملک و قوم کا اتفاق ہو -

لیکن اب تو سلطنتیں اس اتفاق عام کی طرف قدم بڑھا چکی ہیں، اور جس چیز کو قانون شکن کہا جاتا تھا، وہ خود پابند قانون ہو گئی ہے - یعنی خود جنگ کے لیے ایک بین الملکی قانون بنادیا گیا ہے جس پر تمام سلطنتوں نے اتفاق کر لیا ہے -

قدیم زمانے میں جنگ وحشت کا ایک نہایت بد نما موقع تھی، جس میں صرف بغض، انتقام، تہوہیں، تذلیل، کا رنگ نظر آتا تھا - اسیران جنگ کو عمرماً قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جاتے تھے، اور دشمن کو ہر ممکن طریقہ سے ضرر پہونچایا جاتا تھا - لیکن اب تمام مہذب سلطنتیں اس وحشت و مہجیت سے تصور سے لرز جاتی ہیں، اور حتی المقدور جنگ کے مصالح سے کم کرنے میں اپنی کوششوں کو صرف کر رہی ہیں - لیکن چونکہ جنگ میں سنگدلی اور قسارت قلبی سے بالکلے اجتناب نہیں کیا جاسکتا، اس لیے ایک ایسا معتدل قانون وضع کر دیا گیا ہے جس پر عمل کرنے سے جنگ کا مقصد بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور وحشیانہ اعمال سے بھی احتراز کیا جاسکتا ہے - اس قانون کی روز سے بہت سے ہٹیاں اور بعض خاص اقسام کے گولوں کا استعمال ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور زخمیوں اور قیدیوں کے ساتھ رفق و ملاحظت کا برتاو کیا جاتا ہے - اگر متخاصمین جنگ ہمیں کوئی فروع اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور دوسرا فروع جنگ اسی طریقہ سے اس کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو تمام سلطنتیں خود ان کے مقابلہ کیلئے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور عام تمدن کی بہترین ہمدردی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے - اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں ایک اخلاقی تمدن، اور قانونی رشتے میں منسلک ہو گئی ہیں، اور اس نظام نے ایک قوم کو دوسری قوم کے شدائد و مصائب کا متحمل اور ذمہ دار بنا دیا ہے - قبائل اور خاندانوں نے اسی قسم کے نظام اتحاد کے ذریعہ قومیت کی صورت اختیار کی تھی، اس لیے اتفاق کے ان آثار و علامت سے توقع کی جاتی ہے کہ اب دنیا کی قومیت کا مفہوم پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہو جائیگا، اور تمام قومیں اس کے دائرے میں داخل ہو جائیں گی - یہاں تک کہ بالآخر ایک ہی ایک فیاض

فرانسیسیوں سے زیادہ عیش پرست کون سی قوم ہوگی ؟ لیکن وہاں کی آب و ہوا روز بروز گہٹ رہی ہے۔ بحیرہ رومی کو ایک جنگی ملک کہا جاتا ہے، لیکن جس زمانے سے اس نے یہ خطاب عام طور پر حاصل کیا ہے، اوس وقت سے اس کی مردم شماری نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ جانور تک اس کلبہ سے مستثنیٰ نہیں، شیر اپنے گڈرے میں بہ نسبت جنگل کی خاردار جھاڑیوں کے زیادہ امن و سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس گہوارہ عیش میں اوسکا سلسلہ توالد و تناسل دعتاً منقطع ہو جاتا ہے۔ قبائل اور عام تمدنی جماعتوں کی ترقی صرف تکثیر نسل پر موقوف ہے، اور جنگ اس تمدنی نظام کو صلح سے زیادہ وسعت کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے۔

بد قسمتی سے اگرچہ ایک مدت سے جنگ ہوا پرستی، شہرت طلبی، اور خود غرضی کا ذریعہ بنا لیگتی ہے، اور عموماً سلاطین و امراء فوج صرف اپنے جاہ و اقتدار کے قائم رکھنے کیلئے جنگی جہاز تیار کرتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں تلوار پر سیقل چڑھانے میں اور فوجوں کو آگ اور خون کے طوفان میں جھونک دیتے ہیں، لیکن جنگ کی نفس حقیقت پر اسکا کچھ اثر نہیں پوتا۔ امن و صلح کو بھی اسی طرح اغراض فاسدہ کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف عیاشی و گھلی کیلئے اطمینان و سکون اور صلح و سلام کی زندگی کے طالب ہوتے ہیں۔

خدا نے انسان میں بغض و انتقام کا مادہ صرف اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرے، اور انتخاب طبعی اس پر بقائے اصلہ میں فطرۃ کا مساعد و مددگار ہو، پس جنگ کا نظریہ مقصد یہی ہے، اور اس قسم کی لڑائیاں ہمیشہ دنیا کیلئے آگ اور خون کے ظاہری پردے میں ابر رحمت کا چھینٹا ثابت ہوئی ہیں، جو لوگ میدان جنگ میں جانبازانہ لڑتے ہیں، وہ کسی قوم کے فنا کرنے میں انتخاب طبعی کو مدد ہی نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اصلہ بھی ثابت کر دیتے ہیں، یا اپنے اندر بقاء و قیام کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ خود انتخاب طبعی اور بقاء اصلہ کی حقیقت سے اس کے رشتہ اور طریق انتخاب سے واقف نہ ہوں، تاہم قوت و صلاحیت کا احساس صحیح خود کسی قوم کے صالح ہونے کی دلیل ہے، اور دنیا کو اب تک اسی احساس نے قائم رکھا ہے۔ پس اس قوت و احساس صحیح کا اندازہ صرف میدان جنگ ہی میں ہوسکتا ہے۔ کوئی قوم میدان جنگ میں انتخاب طبعی کا فرض ادا کرنے خود نہیں جاتی، بلکہ وہ فطرت کے سب سے بڑے امتحان گاہ میں لیجا کر کھڑی کر لی جاتی ہے، اگر اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے، تو زندہ رہتی ہے، ورنہ انتخاب طبعی کا اسلحہ جنگ اوسکو فنا کر دیتا ہے۔

جس اخلاقی شجاعت کے گرائے ہسپتالوں، کالجوں، اور یقیم خانوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، وہ بھی اوسی رشیدیانہ شجاعت کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے جو میدان جنگ میں نہایت خوفناک نظر آتی ہے۔ جنگ بیرحمی کے ساتھ جذبہ رحم و معصیت کو بھی پیدا کر دیتی ہے، اور چونکہ زمانہ جنگ میں تمام قزاق و جذبات متحرک رہتے ہیں، اسلئے ہر جنگجو قوم ان چیزوں کو نہایت سرعت کے ساتھ قائم کر لیتی ہے۔ تمدن سے ہمیشہ جنگ کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے، عیش پرستی نے اس میں ایک ذرہ کا بھی اضافہ نہیں کیا ہے۔

آج ملکوں اور سلطنتوں میں اتفاق و اتحاد کے جو ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، وہ بھی جنگ ہی کی برکت ہے۔ واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تھا، خوف، بزدلی، مصلحت، زیاداری، تپلو مسمیٰ کا نتیجہ تھا، خالص صرف میدان جنگ ہی میں نظر آ سکتا ہے، اور ہموک خلوص ہی کی جستجو کرنی چاہیے۔

(باقی آئندہ)

جوشک ہوئے اور اوسکی صبری قبول کی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ تمام سلطنتوں کے ارکان و عمال اور اعضاء حکومت میں باہم رابطہ اتحاد قائم کیا جائے۔

جو سلطنتیں صلح جو اور امن طلب تھیں، انہوں نے اسکو اور وسعت دی۔ چنانچہ ولایت متحدہ امریکہ میں ایک عظیم الشان انجمن قائم کی گئی، جسکا مقصد یہ تھا کہ تمام سلطنتوں کے کارکنوں کو باہم اسقدر متحد ہو جانا چاہیے کہ اگر ایک سلطنت دوسری کے مقابلے میں آمادہ جنگ ہو، تو دونوں سلطنتوں کے تمام عمال اپنے کام سے علحدہ ہو جائیں، اسکا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سلطنت ایک دست شل بن کر رہ جائیگی۔

(۳) ان ذرائع کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں سیکڑوں انجمنیں خاص اسی غرض سے قائم ہو گئی ہیں کہ دنیا کو امن و صلح کی دعوت دیں، اور سیاسی و قومی اختلافات کو مٹائیں۔ اس مقصد کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں، وہ بجائے خود موثر ہیں، لیکن سب سے زیادہ انکا اثر اخلاقی پوتا ہے، اور جو صدا ان انجمنوں سے بلند ہوتی ہے، وہ صرف شرکاء کانفرنس ہی کے دلوں میں جذبہ مردت نہیں پیدا کرتی، بلکہ کانفرنس کے حال سے باہر نکل کر تمام دنیا کو محیط ہو جاتی ہے، اور ہر شخص کے دل میں محبت کا بیج بو دیتی ہے۔ اسکا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک عام کانفرنس صلح قائم ہو گئی ہے، اور جرمنی، اسٹریا، روس، اٹلی، اسپین، انگلستان، غرض تمام ملکوں میں مقامی انجمنیں بھی قائم ہیں جو اس کانفرنس کے مقاصد کی تائید کرتی ہیں۔

(۴) ایک خاص قانون ساز کانفرنس بھی قائم کی گئی ہے جسے میر قانون کے پورے پورے فضاء میں، اور جو خاص طور پر ایسے قانون وضع کرتی ہے جو مختلف سلطنتوں کے مقاصد کو باہم نکلانے نہیں دیتے۔ یہ کانفرنس سنہ ۱۸۷۳ میں مسپر رولس فرانسیسی کی کوشش سے قائم ہوئی۔ اور رفتہ رفتہ امریکہ اور سویٹزرلینڈ نے بھی اوسکی تقلید کی۔

(۵) مختلف ممالک کی پارلیمنٹوں سے ممبروں کی کانفرنس ان سب سے الگ ہے۔ اوسکا مقصد یہ ہے کہ اختلافات و منازعات کا فیصلہ صرف حکم (پنچایت) کے ذریعہ سے کیا جائے۔

(۶) سویٹزرلینڈ کی لوگر کا ایک خاص فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو ہمیشہ تعاون، اجتماع اور مصالح عامہ کی تائید میں سرگرم رہتا ہے۔ یورپ میں انکی تعداد آٹھ ملین ہے، اسلئے جنگ کی طرح صلح بھی اپنے ساتھ جانباز سپاہیوں کی ایک فوج گراں رکھتی ہے۔

(ملکیوں صلح عام و موبدین جنگ)

لیکن موبدین جنگ ان دلائل کے آگے نہیں جھکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دلائل کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ انسان کی ایک غیر محدود تعداد کو فطرتاً عیش و مسرت اور سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسقدر کثیر تعداد عیش پرست انسان آغوش صلح میں پیدا بھی ہوسکتے ہیں یا نہیں ؟

اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ جنگ کی وجہ سے دعتاً انزائش نسل انسانی میں ایک نمایاں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، لاکھوں نوجوان طعمہ تیغ و رساں ہو جاتے ہیں، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، قبیلے سے قبیلے، خاندان سے خاندان جلا وطنی اختیار کر لیتے ہیں، اس طرح ایک ملک کی گرد دعتاً اپنے فرزندان سے خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ توالد و تناسل پر عیش و راحت اور امن و صلح کا اس سے بھی زیادہ مضر اثر پوتا ہے۔ جو قزاقیں جسقدر زیادہ جنگجو ہوتی ہیں، اوسی قدر کثیر الاولاد بھی ہوتی ہیں۔ برخلاف اسکے عیش پسند، صلح جو اور امن دوست قوموں میں بچوں کی تولید عموماً کم ہو جاتی ہے۔ عرب عموماً جنگجو تھے، لیکن ان میں بچوں کی کثرت نہی۔

اسوۂ حسنہ

کائنات خلقت

یا

تاریخ " امة مسلمہ "

ما طفل کم سواد و سبق قصہ ہائے دوست
مد بار خواندہ و دگر از سرگرنستہ ام

(۳)

(۲) قرآن حکیم میں حضرات انبیاء کا تذکرہ ایک ہی مقصد اور ایک ہی استدلال کے ماتحت نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ وہ ایک نیا مقصد، ایک نیا نتیجہ، ایک نیا استدلال، اور ایک نیا طرز استنباط و بصر و حکم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عاجز قرآن حکیم میں محض تاکید و اذنیاد اثر کیلئے تکراریاں و مطالب کا قائل نہیں بلکہ اس کو کلام الہی کیلئے ایک نقص یقین کرتا ہے، اور مطالب متکرر کو بھی ہر جگہ باحاط نتائج بالکل ایک اور مستقل بیان پاتا ہے۔ اس بنا پر بلا شبہ ایک ظاہریں نگاہ دیکھ گی کہ بہت سے مقامات بظاہر اس حقیقت کے خلاف ہیں، اور جن انبیاء کرم کو ہم مجدد قرار دیتے ہیں، انکا نام موسیٰ کے ساتھ اس طرح لیا گیا ہے گویا صنف کے اعتبار سے ان میں باہم کوئی امتیاز نہیں۔ لیکن ایسا سمجھنا فی الحقیقت ایک سخت کوتاہ بینی اور حقیقت ناشناسی ہوگی اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ :

وما یعلمہا الا العالمون ! حقائق قرائنہ کا ادراک نہیں کرسکتے مگر وہ لوگ جنکے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے علم حق کیلئے کھول دیا ہے !

نیز سورہ عنکبوت میں فرمایا : بل هو ايات بیانات فی صدور الذین اوتوا العلم - یعنی جن خوش نصیبوں کے سینوں کو خدا نے علم نبوی و الہی کیلئے کھول دیا ہے، صرف وہی ہیں جو قرآن حکیم کے حقائق و معارف کا آشیانہ بن سکتے ہیں، ورنہ ارباب جہل کی نظروں سے دیکھا جائے تو " اساطیر الارلیین " کے سوا اسے قصص کے اندر آرد دھرا ہی کیا ہے ؟

بہر حال اس اختلاف طرز فکر کا راز دراصل اس نکتہ کے حل ہونے پر موقوف ہے کہ قرآن حکیم کے قصص و اخبار کے مقاصد و اغراض پر سے پردہ اٹھایا جائے، اور جو حقائق و معارف ان میں پوشیدہ ہیں، اور اختلاف مقاصد بیان نے جس طرح بیان کے انداز و ترتیب کو بھی مختلف کر دیا ہے، اسے واضح کیا جائے۔ مگر یہ موضوع تفسیر کا ہے۔ یہاں استدلال دینا کافی ہے کہ جن سطور میں انبیاء موسیٰ کے ساتھ ہی بغیر کسی فصل و امتیاز کے بعض انبیاء مجددین (علی نبینا و علیہم السلام) کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ان مقامات میں نہ تو مقصد ترتیب تاریخی ہے، نہ تفریق

تاسیس و تجدید، اور نہ ہی قسم دعویٰ کی بنا پر مختلف طبقات کی تمیز۔ بلکہ وہاں انکے اعمال مشترکہ، عامہ اور اسکے نتائج غیر مختصر و متعددہ میں سے بعض خاص امور کو پیش کرتا ہے، اور صرف انہی کی جانب مخاطب کو مترجہ کرنا یا مسلمانوں کو ترجہ دلائی ہے۔ اس مقصد کے لیے انبیاء کے ازمائے ظہور و تبلیغ کی تقدیم و تاخیر اور اصناف تاسیس و تجدید بالکل غیر موثر تھے، اسلئے بالکل ضرورت نہ تھی کہ ان پہلوؤں کا وہاں لحاظ کیا جاتا۔

یا پھر بعض مقامات میں یہ نظر آتا ہے کہ مقصود انبیاء کا ظہور نہیں بلکہ ایک خاص طرح کی دعویٰ، ایک خاص طرح کی طرز تبلیغ، ایک خاص طرح کی جماعت مومنین، ایک خاص قسم کی ضلالت منکرین، اور ان سب امور کا کوئی خاص طرح کا نتیجہ حسن و قبح یا عذاب و ثواب مقصود ہے، اسلئے قدرتی طور پر ترتیب زمانی و صنف نبوت و قسم دعویٰ سے بالکل قطع نظر کر لیا گیا ہے، اور صرف ان نبیوں اور دعوتوں کو یکجا کر کے بیان کر دیا ہے۔ جو اس پیش نظر و زیر مقصد امر میں باہم سب سے زیادہ مشابہت و مشارکت رکھتے تھے۔ اگر حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے زمانے میں وہ امر زیادہ یکسانیت و مشارکت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، تو بلا خیال اسکے کہ حضرت نوح کا زمانہ کب تھا اور حضرت موسیٰ کب ظاہر ہوئے، اور بغیر اس ترتیب کے کہ حضرت نوح موسیٰ تھے اور حضرت موسیٰ مجدد، دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر دیا ہے۔ کیونکہ مقصد زمانہ صنف، اور رجوع داعی نہیں ہے، بلکہ ایک اور چیز جو بہ نسبت دوسرے انبیاء کرام کے ان دونوں کے زمانے میں زیادہ وسعت کے ساتھ ظاہر ہوئی، اور اسلئے عبرت و تذکر کیلئے ان کا یکجا ذکر زیادہ قوی و موثر ہے۔

مگر جن مقامات میں اس طرح کے مقاصد نہ تھے بلکہ خاص طور پر زمانہ اور قسم دعویٰ و صنف ظہور مقصود تھا، وہاں تم صاف صاف پاؤ گے کہ موسیٰ بالکل الگ ہیں اور مجددین کی صف بالکل دوسری ہے۔ اور بالتصریح ظاہر کر دیا ہے کہ ان میں موسیٰ امم کا سلسلہ اس طرح چلا اور مجددین امم اس طرح ظاہر ہوئے۔

(تمثیل دعویٰ اسلام)

اب اس مقدمہ کو ذہن نشین کرنے کے بعد میرا ساتھ دو اور قرآن حکیم کے ان بیانات کو جو جابجا متفرق ہیں یکجا کر کے غور کرو۔

سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن حکیم کے جن مقامات پر قسم دعویٰ و صنف انبیاء کی بنیاد پر کوئی تذکرہ کیا ہے، یا کسی موسس کو پر بناء دعویٰ و تبلیغ تشبیہ دی ہے، تو اس طرح کے تمام مواقع پر اس امتیاز و فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔

چنانچہ تمام قرآن میں ہم پائے ہیں کہ حضرت ختم المرسلین کی دعویٰ کو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی قسم دعویٰ تشبیہ دی ہے۔ حضرت ہود یا حضرت صالح وغیرہم مجددین سے تشبیہ نہیں دی۔ کیونکہ اسلام کی دعویٰ موسسہ تھی۔ مجدد نہ تھی۔ اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم ہی تمام انبیاء منذرہ قرآن میں موسس تھے۔ پس اسلام کے لیے انہی کی صف میں جگہ رکھی گئی۔

سورہ نساء میں فرمایا :

انا ارحینا الیک كما ارحینا الی نوح والنہیین من بعدہ و ارحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و الیہب و یونس و ہارون و

ہم نے اسی طرح تیرے رجوع کو محیط رحیمی الہی بنایا، جس طرح حضرت نوح کو اور ان کے انبیاء (مجددین) کو جو دعویٰ نوحی کے بعد ہوئے۔ نیز جس طرح حضرت ابراہیم پر ہم نے وحی کی اور انکے

الہی فرعون رسول - دینے والا جس طرح فرعون کی جانب
(۱۵: ۷۳) اپنے ایک رسول (حضرت موسیٰ)
کو بھیجا تھا -

تو راضع رہے کہ یہ مشابہت اس حقیقت کیلئے بالکل
مخالف نہیں ہے۔ بلاشبہ قرآن نے حضرت موسیٰ کی بعثت سے
داعی اسلام کی بعثت کو تشبیہ دی ہے اور یہ اسی ارشاد الہی کا
اعادہ و یاد آوری ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے
کہا گیا تھا کہ ”میں تیرے بھائیوں (بنی اسماعیل) میں سے تیرا
جیسا ایک نبی بھیجوں گا“ لیکن یہ مشابہت قسم تائیس
و تجدید اور صنف نبوت میں نہیں ہے بلکہ صرف حق اور باطل کے
مقابلے میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں ”کما ارحمنا“ ہے یعنی
جس طرح ہم نے حضرت نوح و ابراہیم پر نیت و رسالت کی ”رحی“
کی۔ یہاں ”ارسلنا“ ہے۔ یعنی ہم نے اس عہد کے باطل
پرستوں اور متکبر و سرکش کفار کے مقابلے میں فتح پائی اور نصرت
الہی کے ساتھ اسی طرح پیغمبر اسلام کو ”بھیجا“ ہے جس طرح
اب سے پہلے ایک بہت بڑے ظالم و مغرور اہلبیس کے مقابلے میں حضرت
موسیٰ کو بھیجا تھا اور باوجود اس کے تمام ساز و سامان دنیوی
کے وہ اس پر غالب و فتح مند ہوئے تھے۔

اس تشبیہ سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ باطل کو اپنی
شیطانیت و قوتوں کے گہمزد میں مغرور نہرجانا چاہیے۔ جس طرح
باوجود تھلائی و بے سروسامانی کے حضرت موسیٰ نے فرعون کو تباہ
و برباد کیا تھا اسی طرح ہم نے پیغمبر اسلام کو بھی اس عہد
کے فراعنہ و نمائندہ کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ اب بھی وہی نتیجہ
نکلے گا جو اس وقت نکل چکا ہے۔

اسکی مزید تائید اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے ہوتی
ہے۔ یہ آیت سورہ مومل کی ہے جو آغاز ظہور اسلام کے زمانے
میں نازل ہوئی تھی۔ اسکا موضوع تنزیل یہ تھا کہ تبلیغ حق کی
مشکلات و مقامات کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو آگاہی
بخشی جائے اور بتلادیا جائے کہ حق کا ظہور ہمیشہ ابتدا میں
مظہور و بے سروسامانی ہی کے ساتھ ہوتا ہے، پر آخر میں
فتح مندی چمکتی ہے۔ چنانچہ آیت زیر بحث سے پہلے یہ حق
کی مشکلات و تکلیف پر اور اس انکار و سرکشی پر جو باطل
پرستوں میں نظر آتی تھی، آیکو تسکین و تسلی دی ہے اور فرمایا
ہے کہ ان حالات کو دیکھو اپنے اندر مایوسی نہ لاؤ۔ یہ حق کی
ابتدا ہے، مگر تھوڑے سے صبر و انتظار کے بعد اسکی انتہا بھی آنے
والی ہے:

و اذکر اسم ربک و تبخل
الیہ تبخیلا رب المشرق
و المغرب لا الہ الا وہ فاتخذہ
وکیلا۔ و اصبر علی ما یقولون
اھجرہم هجرًا جمیلًا
و ذری و العذیبین اری
النعمة و المہام فلیلا۔
(۱۰: ۷۳)

اور اپنی باطل پرستانہ کامیابیوں کے دعوے اور اعلانات کو سو
چاہیے کہ انہیں بغیر کسی سختی کے آنے الگ
ہو جاؤ، اور انہیں ان کے حال پر زیادہ نہیں، تھوڑے دنوں کیلئے
چھوڑ دو۔ پھر دیکھو کہ حق کے یہ جھٹلنے والے جو طرح طرح کی
خوش حالیوں اور دنیوی عزتوں میں اپنے تئیں پائے ہوئے تھے وہی متکبر
و مغرور ہو گئے ہیں، بلاخر کیسا نتیجہ پاتے ہیں؟ ہمارے پاس
اگر ان کے لیے مہلت تھی تو اب ان کے جکڑے کیلئے بیڑیاں اور
انہی عقوبتوں کیلئے آگ بھی ہے!

سلیمان و ایتنا دارو بعد اسماعیل اسحاق یعقوب
زبور (۱۶: ۳) تمام اسباط اسرائیل عیسیٰ ایوب
یونس ہارون اور سلیمان آئے اور دارو کو ہم نے زبور
عطا کیا۔

اب دیکھو کہ اس آیت کریمہ میں کس قدر تدبیر و فکر عمیق
کی ضرورت ہے؟ آیت میں مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ
و سلم ہیں۔ پہلے انکو حضرت نوح سے تشبیہ دی جنہوں نے ایک
نئی امت صالحہ کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر کہا کہ ”والنبیین من
بعده“ اور جو نبی ان کے بعد آئے۔ یہ طرز بیان صاف بتلاتا ہے کہ
حضرت نوح کے بعد والے انبیاء دعوت نوحی کے اس طرح اتباع و متعلقین
میں داخل تھے کہ صرف حضرت نوح ہی کا نام لے دینا ان کے لیے کافی
تھا۔ پھر حضرت نوح کے بعد حضرت ہود سے مزید تشبیہ نہیں
دی، حضرت صالح سے نہیں دی، حضرت لوط سے نہیں دی،
حضرت اسحاق سے نہیں دی، حالانکہ اگر مقصود بعض ریحی
کے مورد و محیط ہونے کے لحاظ سے تشبیہ تھی تو اس کے لیے تمام
انبیاء کرام یکساں تھے، مگر تم دیکھتے ہو کہ حضرت نوح کے بعد
ہی دوسرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا گیا، اور یہ دوسری
تشبیہ و مماثلت ہے جو دعوت اسلامی کو دی گئی۔ پھر حضرت
ابراہیم کے بعد بہت سے انبیاء کا نام لیا جو سب کے سب بلا
استثناء دعوت ابراہیمی ہی کے مجدد تھے، اور اس طرح صاف صاف
بتلا دیا کہ تائیس ام صالحہ کے سلسلے دو ہیں: ایک حضرت
نوح اور ”والنبیین من بعده“ کا۔ دوسرا حضرت ابراہیم اور ان کے
مجددین اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کا۔

اگر کہا جائے کہ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا نام بعض ترتیب تاریخی کیلئے آگیا، ورنہ کوئی مخصوص
امتیاز نہ تھا، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ اس آیت کریمہ میں
تاریخی ترتیب بالکل نہیں نظر آتی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ حضرت
یعقوب و اسباط کے بعد ہی حضرت عیسیٰ کا نام آگیا ہے جو سب
کے بعد آئے، اور حضرت سلیمان کے بعد حضرت داؤد کا نام لیا گیا
حالانکہ حضرت داؤد حضرت سلیمان کے والد ہیں۔

پس اس آیت میں دعوت اسلامی کو تشبیہ صرف دو دعوتوں
سے دی گئی ہے: دعوت نوحی اور دعوت ابراہیمی اور یہ ”کما
ارحنا الی نوح“ اور ”و ارحنا الی ابراہیم“ سے ظاہر ہے۔
ان کے علاوہ یہاں جتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے مماثلت مقصود نہیں
ہے، بلکہ ان کے نام تبعاً آئے ہیں کہ وہ ان دعوت ہائے موسسہ کے
مجدد تھے۔

رہی یہ بات کہ حضرت نوح کے مجددین کی طرف تو صرف
مصحح اشارہ کر دیا، مگر حضرت ابراہیم کے مجددین کے نام
بالتصریح الگ الگ لیتے گئے، تو اس کے بھی متعدد اسباب ہیں۔
ازنجام واضح تر یہ کہ سورہ نساء کے اس حصہ میں تمام تر خطاب
اہل کتاب سے ہے، اور انکی زیادہ تر معلومات حضرت ابراہیم کے
بعد کے انبیاء کو زیادہ محترم و مقدس سمجھتے تھے، اور
تورات ان کے تذکرہ سے لبریز تھی۔ پس حضرت نوح کے مجددین
کیلئے تو صرف اشارہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم کے مجددین کی
تفصیل کی، تاکہ بیان زیادہ ارفع اور زیادہ پر حجتہ ہو۔

(ایک اعتراض)

اگر تم کہو کہ شہدہ ہر کہ قرآن نے اسی طرح اور اسی طریق
تشبیہ کے ساتھ تو حضرت موسیٰ اور آنحضرت علیہما السلام کو بھی
ہام مشابہ قرار دیا ہے:
انا ارسلنا الیک رسولاً
شاهدًا علیکم کما ارسلنا
ہم نے تمہاری جانب اپنا ایک رسول
بھیجا تمہارے آگے حق کی شہادت

متوجہ ہوتی ہے اور پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے انکی دعوت کا ذکر کرتی ہے۔ پھر اہلک ذکر کر کے مکرر درمیانی کڑیوں کی طرف عود کرتی ہے اور ان میں سے بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نام لیتی ہے جو دعوت نوحی کے بعد دوسرے دور تاسیس کے موسس تھے۔ البتہ انکے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے !

حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے درمیان اسلام کا ذکر بالکل ایک طرح کا جملہ معترضہ معلوم ہوتا ہے جو ترتیب بیان کے بالکل خلف ہے۔

پس بیان کا یہ انداز صاف صاف کہہ رہا ہے کہ سلسلہ ادیان و توصیہ شرائع میں اسلام کو کوئی ایسی خصوصیت حاصل ہے جسکی وجہ سے وہ حضرت نوح کے تذکرہ کے ایک خاص تعلق و ربط رکھتا ہے اور اسلیئے گو اسکا ظہور سب سے آخر ہوا تاہم اپنے تعلق و ربط کی بنا پر حضرت نوح کے ساتھ اسکا ذکر نہایت ضروری تھا۔ اسی طرح اسلام کے بعد حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا اور انکو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے ناموں پر مقدم رکھا۔ نہ اسلیئے کہ بلاعات زمانے کے وہ مقدم تھے کیونکہ زمانے کو تو یہاں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اور دعوت نوحی کے بعد دعوت اسلامی کا نام آگیا ہے، بلکہ صرف اسلیئے کہ حضرت ابراہیم بھی مثل حضرت نوح و حضرت ختم المرسلین کے موسس تھے۔ اسلیئے وہی اس صف میں کھڑے ہو سکتے تھے۔ البتہ انکے بعد انکے مجددوں کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا تاکہ ایک طرف تو یہ واضح ہو جائے کہ موسس و مجدد دونوں طرح کے نبیوں کا مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور سب کو ایک ہی دین الہی کی رعبیت کی گئی ہے، دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے تخاطب میں ان انبیاء کا ذکر آجائے جن کی ذات سے انکا اولین تعلق ہے۔

(اتحاد دعوت نوحی و ابراہیمی)

(۴) سورہ انعام میں ایک مقام پر یہ تفصیل حضرت ابراہیم کے مقامات و درجات الہیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں فرمایا :
 رَتَلْكَ حِجَابًا اَنْتَ اَبْرَاهِيمَ عَلٰی قَوْمِهِ نَزَعُ مِنْ عِطَاكِ - ہم نے ہمارے ہی حجتہ تھی جو ہم نے ابراہیم کو اُنکی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسکو ظہور حق کیلئے چن لیتے ہیں، اُسکے مدارج علم الہی کو اسی طرح بلند کرتے ہیں۔ بلاشبہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے کہ اسکے تمام کاموں کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھو کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی نسل دی کہ ان دونوں کے آگے دین حق کی راہ ہم نے کھول دی تھی، اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ابراہیم سے پہلے نوح کو بھی دین حق کی راہ اسی طرح ہم دکھانے چکے ہیں۔ پھر حال ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب کی نسل دی، اور نیز اسکی ذریت میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب (الخ) کو پیدا کیا۔

اس آیت کریمہ کا انداز بیان بھی کس قدر واضح و نمایاں طور پر اس حقیقت مستورہ کو بے حجاب کر رہا ہے ؟

یہاں تذکرہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو ”واذ قال ابراہیم لایہ اذر“ سے شروع ہوا ہے اور مسلسل پڑھتا آیا ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت ابراہیم اور انکی قوم کے مباحثہ حق و ضلالت کا تذکرہ ہے اور ایک خاص براہن الہی کو نقل کر کے ”حجتہ“ قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ ہماری حجتہ ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی اور انکے درجات کو بلند کیا۔

اسکے بعد پھر ان منکرین و مغرورین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری جانب اسی طرح حق کا یہ اعلان بھیجا گیا ہے، جس طرح تمہاری نسل ابلیسی کے ایک مورث اعلیٰ فرعون کے سامنے حق کا ظہور ہوا تھا، اور جس طرح تم نے باطل پر گھمٹ کر دیا تھا، اُس کے بھی کیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ :
 فَعَمِيْ فِرْعَوْنَ الرَّسُوْلَ فَاَخَذَنَاهُ فِرْعَوْنَ نے ہمارے رسول کی اخذا و بیدا - نکلیف نانورمانی کی سر ہمارے غضب تنقروں ان کفر تم یومسا نے اے بڑا ہی سخت پکڑا اور یجعل الرسلان شیباً ؟ اسکا سارا گھمٹ اور غرور باطل (۷۳ : ۱۶)

بیکار گیا۔ پھر اے منکرین اسلام ! اگر تم بھی اسی طرح نانورمانی کر دے تو اُس دن کی مصیبت سے کیسے بچ سکو گے جسکی سختی بچوں کو مارے غم کے بوزہا کر دیتی ہے ؟

یہ اشارہ بدر اور فتح مکہ کے طرف تھا، سرعید الہی نے جو کہا تھا پورا کر دکھایا۔

پھر حال سورہ مؤمل کے موضوع تنزیل اور آیت زیر بحث کے سباق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ سے آیت نساہ کی طرح دعوت اِرداعی میں تشبیہ نہیں دی گئی ہے، بلکہ دعوت داعی کے انکار اور منکر میں دی گئی ہے۔ پس یہ تشبیہ آنحضرت اور حضرت موسیٰ علیہما السلام میں نہ ہوئی۔ منکر موسیٰ اور منکر محمد میں ہوئی (صلی اللہ علیہما و لعنة اللہ علی المنکرین الخاسرین !)

(۳) تہیک تہیک اسی طرح سورہ ”شوری“ میں جہاں وحدۃ ادیان و توحید شرائع کی طرف توجہ دلائی ہے، تو وہاں بھی دعوت اسلامی کا ذکر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام ہی کی صف میں بلا فصل کیا گیا ہے اور اس طرح اسکی قوت موسسہ کی نمایاں صنف واضح کر دی ہے :

شرح لکم من الدین تمہارے لیے دین کا وہی راستہ گھرایا ما رمی بہ نوحا و الذی ماضی بہ نوحا و الذی او حینا لایک و ما رمینا کی گئی تھی اور اے پیغمبر اسلام ! جسکے لیے ہم نے تم پر وحی کی ہے - نیز یہ وہی راہ ہے کہ اسکے لیے الدین ولا تتفرقوا فیہ - ابراہیم، موسیٰ، اور عیسیٰ کو بھی ہم نے رعبیت کی تھی کہ دین الہی کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

اب غور کرو کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیغمبر اسلام کو نمایاں طور پر حضرت نوح کے ساتھ کھڑا کیا ہے، اور جن انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم نے دوسری صنف مجددین میں قرار دیا ہے، ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا ہے ؟ پھر اس پر بھی نظر رہے کہ یہاں دعوت اسلام کا ذکر جس طرح ترتیب تاریخی و زمانی کو بقلم نظر انداز کر کے کیا گیا ہے، وہ اس حقیقت کیلئے بالکل ایک بے حجاب روشنی ہے۔ آیت کریمہ کا مقصد یہ تھا کہ دین الہی کی وحدۃ اور قانون ظہور رسالت کی یکسان حالت کی طرف توجہ دلائی جائے۔ پس فرمایا کہ وہ ایک ہی شریعت الہیہ ہے جسکی طرف برابر ہر ظہور نے دعوت دی، اور سب کی دعوت کا مقصد قیام دین الہی و عدم تفرقہ و اختلاف تھا۔ پھر اس سلسلے کو حضرت نوح سے شروع کیا۔ اگر بلاعات صنف کے تمام ظہوروں میں کوئی فرق نہ تھا، تو قدرتی ترتیب تو یہ تھی کہ حضرت نوح کے بعد آئے بعد کے انبیاء کا ذکر کیا جاتا، اور اگر انکو کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا تھا تو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے تذکرہ کو تو ضرور ہی انکے بعد جگہ دی جاتی، اور پھر سب کے آخر میں اسلام کا ذکر کیا جاتا جیسا کہ سب کے بعد وہ ظاہر ہوا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ حضرت نوح کے بعد یکایک اسان الہی اسلام کی جانب

تاریخ عبر

الحرب فی الاسلام

(از جناب شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی)

(۱)

دور تہذیب و مدنیت کے آغاز میں انسانوں کی جڑ گہ بن دیال
ہوا کرتی تھیں، اور ان کی فوجیں وہی خاندان و قبیلہ کے افراد -
جس وقت لڑائی یا جنگ کی نوبت آتی یا جدال و قتال کی
ضرورت ہوتی، تو ہر ایک خاندان و قبیلہ کے اشخاص بلا کسی نظام
و ترتیب کے بجایا جمع ہو جاتا کرتے تھے، اور جنگ کے بعد ہر شخص
کو اتنا ہی حصہ مال غنیمت کا ملتا تھا جتنا وہ اپنی بہادری، زور
و قوت، اور جرات دہی سے حاصل کر سکتا۔ مگر جب لوگوں نے حضرت
اختیار کی تو کاروبار باہم تقسیم کر لیے گئے، حکومتیں قائم ہوئیں،
الگ الگ پیشے، جدا جدا عمل اختیار کیے گئے، اور اس وقت سے
فوجی ملازمت کی بنا پڑی - سب سے پہلے جس حکومت نے فوج
کو بھرتی کیا، وہ ” مصر کی فرعون حکومت “ تھی - خیال کیا جاتا
ہے کہ پہلے پہل اسکی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار برس
پیشتر آس وقت پڑی جبکہ فرعون مصر نے حبشیوں اور زنگیوں کی
ایک تعداد کثیر کو بھرتی کر کے ایک باقاعدہ فوج مرتب کی، اور
اسکی مدد سے ” بحر احمر “ کے سواحل پر آباد شدہ اقوام و قبائل
کو مسخر کر لیا۔ بعد ازاں دوسری قوموں نے اس کی تقلید کی اور
مختلف حکومتوں نے اسی کا تتبع کیا - چنانچہ اشوریا، بابل،
فیلیقیہ، اور یونان کی قدیم حکومتوں نے اس طریقہ کو اختیار کیا -
یونان سے رومیوں نے اخذ کیا، اور رومیوں سے مسلمانوں نے سیکھا -

فرعون مصر نے یہاں ” فوجی نظام “ بدین شکل قائم ہوتا تھا
کہ وہ اپنی افواج کو لٹنی، گنجان، اور سیدھی صفوں میں کھڑا کیا
کرتے تھے - اسکی تالیف ان عبارات کثیف و دشواری سے جو مصر میں اپنے متکبر
و متمرد مہنوں کی یادگار ہیں، اور جن پر صرف لشکر کی متعدد
تصاویر کھینچی ہوئی پائی گئی ہیں -

حکومت مصر سے اس طریقہ کو اہل یونان سے استنباط
کیا، اور اپنے یہاں اسکو کسی قدر ترمیم و تنسیخ کے بعد
رائج کیا - انہوں نے ” پلیٹین “ تیار کیں جن کو وہ (Phalanx)
کہتے تھے - ان کے نظم و ترتیب کی صورت یہ تھی کہ فوجی سپاہی
بالکل سیدھی صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے - ۱۰۰۰ جوانوں سے
ایک پلٹن مرتب ہوتی - کھڑے ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک
سپاہی دوسرے سپاہی سے چند قدم کے فاصلے پر اپنے مقابل والے
سپاہی کی بالکل سیدھے میں کھڑا ہوتا۔ اور صفی ایک دوسرے کے
پیشے برابر چلی جائیں - ایک عرصے تک یہ فوجی نظام
بدستور اپنی حالت پر قائم رہا - لیکن مقدونیہ کے بادشاہ اور اسکندر
اعظم کے باپ ” فیلقوس “ نے پلٹن کے سپاہیوں کی تعداد مذکورہ
بالا شمار سے گنتی کر دی، اور پھر فیلقوس کی وفات کے بعد اُس کے
بیٹے سکندر اعظم نے چوگنتی کر دی - سکندر نے سپاہیوں کو اس قدر پاس
پاس کھڑا کرنا شروع کیا کہ ان کے کندھے باہم ملے رہتے تھے، اور ان کی
تھالیں ایک دوسرے سے گولجا تھیں - نیز اس نے سپاہیوں کیلئے
عجیب طرز اور نئے طریقے کے نئے ہتھیار تیار کئے، جن میں سے اکثر
نیزے چوبیس چوبیس فٹ لمبے ہوتے تھے - سب سے پہلی صف

اب یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہاں حضرت نوح کا کوئی تذکرہ نہ تھا -
نہ اس سے پہلے انکی طرف اشارہ کیا گیا ہے - ذکر صرف حضرت ابراہیم
کا ہے اور انکی اس فضیلت کا ہے کہ خدا نے حضرت اسحاق اور انکے بعد
حضرت یعقوب کے ذریعہ نسل ابراہیمی کو پھیلایا اور زمین پر قائم کیا -
یہی یکایک درمیان میں ایک جملہ معترضہ سا آگیا ہے جو بظاہر
رہا بیان کے بالکل مخالف ہے کہ ” و نوحا ہدینا من قبل “ اور
نوح جنکو ان سے پہلے ہم نے ہدایت بخشی - سوال یہ ہے کہ اس
جملہ معترضہ کا یہاں کون موقع تھا؟ اور حضرت ابراہیم کے تذکرہ میں
بغیر ربط بیان کے صرف حضرت نوح کے ظہور و ہدایت بخشی کی
جانب اشارہ کر دینا کیوں ضروری ہوا؟

ممکن ہے کہ جن لوگوں نے نزدیک کلام الہی کی تقدیس
و عظمت کیلئے ربط بیان و ترتیب مطالب کچھ ضروری نہیں ہے،
(حالانکہ وہ خود انسان ہو کر اپنے بیان کیلئے ضروری سمجھتے
ہیں) وہ اس چیز کو چنداں قابل غور نہ سمجھیں - لیکن العدد للہ
ہم کہ انسانوں کے اندر مربوط و مرتب بیان کرنے کی قدرت دیکھتے
ہیں، کسی طرح اسکا تخیل بھی نہیں کر سکتے کہ خدا کے کلام کو
یہ ربط قرار دیں - انسان اگر نہیں سمجھتا تو اُسکے لیے بہتر ہے کہ
اپنی سمجھ کا کلمہ کرے، یہ نسبت اُسکے کہ کلام الہی کی عظمت
کو اپنی کم نہی سے آلودہ کرے !

پس واضح ہو کہ یہ آیت کریمہ بھی بلحاظ اپنے خاص موضوع بحث کے
اسی طرح مربوط اور متصل بیان ہے جیسا کہ اول سے لیکر آخر تک قرآن
حکیم کا ہر حصہ مرتب و منظم ہے - بلاشبہ یہاں صرف حضرت ابراہیم
ہی کا تذکرہ ہے - حضرت نوح کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن حضرت ابراہیم
کے مقامات میں سے اُس مقام کا تذکرہ آگیا ہے جو انکی دعوت کی
قوت و مرسہ اور اس کے آثار باقیہ و جاریہ سے تعلق رکھتا ہے - یعنی
یہ بیان شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے انکو رجود کو ہدایت ارضی کا ایک
ایسا تخم بنایا جس سے بے شمار شاخیں آگے چلکر پھولیں اور پھیلیں،
اور انکو حضرت اسحاق و حضرت یعقوب کی نسل دی جس سے کتنے
ہی انبیاء و مجددین پیدا ہوئے، اور اپنے اپنے عہدوں میں دعوت
ابراہیمی کی تجدید کرتے رہے - و رہنا نہ اسحاق و یعقوب -
چونکہ حضرت ابراہیم کا یہ درجہ اسی طرح کا تھا، جیسا کہ درجہ
تاسیس حضرت نوح کو ان سے پہلے دیا گیا تھا، اور انکی دعوت و مرسہ کی
نسل و ذریعہ عرصہ تک قائم و جاری رہی تھی، اسلئے ضرور تھا
کہ اسکی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا، تاکہ حضرت ابراہیم کی اس
فضیلت و خصوصیت کی صنف واضح ہو جائے - چنانچہ ایسا ہی
کیا گیا، اور بتلادیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو جو ایک نسل ہدایت
ہم نے بخشی، تو یہ اُس قسم کی بخشش الہی ہے، جیسی کہ
ان سے پہلے حضرت نوح کے ذریعہ ہو چکی ہے - انکی نسل بھی نسل
ابراہیمی کی طرح ہدایت ارضی کیلئے عرصہ تک قائم رہی
گئی -

حضرت نوح کا ذکر، حضرت اسحاق و یعقوب کے بعد کیا ہے نہ کہ
پہلے - تم جانتے ہو کہ حضرت اسحاق و یعقوب ہی سے نسل ابراہیمی بنی
اسرائیل کے نام سے بڑھی اور پھیلی، اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ
حضرت یعقوب ہی کا دوسرا نام ” اسرائیل “ تھا - پس یہ کیسا
کھلا ثبوت ہے اس امر کا کہ حضرت نوح کا یہاں ذکر صرف
بقا نسل و ذریعہ کے اشتراک اور ہم صنفی ہی کی بنا پر کیا گیا
ہے، اور چونکہ اس صنف میں صرف وہی ایک ایسی دعوت تھی
جو حضرت ابراہیم کی دعوت و مرسہ سے نسبت رکھتی تھی، اسلئے
صرف اسی کا ذکر کیا گیا - ان کا ذکر نہیں کیا جو مرسوں کی جگہ
مجدد تھے - مثلاً حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت لوط، علیہم السلام -

(عربی فوج)

ظہور اسلام سے قبل اہل عرب بالکل بدوی تھے۔ وہ بالکل وحشیانہ اور بدویانہ زندگی بسر کرتے اور کسی میں امن نہ تھا۔ ان کے یہاں فوج کا بھی نظام نہ تھا۔ قبائل جدا جدا تھے۔ جب کوئی قبیلہ جنگ کیلئے طیارہ کرتا تو اپنے یہاں کے مردوں کو چھانٹ کر انہیں سے فوج مرتب کر لیتا جن میں سوار اور پیادل دونوں طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ ان کے پاس زمانہ جاہلیت کے مشہور اسلحہ مثلاً کمان، نیزہ، اور تلوار وغیرہ موجود ہوتے۔ اہل عربی سلطنتوں میں جنہوں نے اسلام سے قبل تمدن کا عروج پایا، فوجی نظام کا وجود پایا جاتا ہے۔ جیسے شاہان تبع اور حکمرانان حمیر، اور منذری گھرانے کے فرمانروا جنگ دار السلطنت حمیرہ ایک مشہور شہر تھا۔ مورخین نے ان منازلہ کے یہاں دو فوجی جماعتوں کا ہونا بیان کیا ہے، جنہیں سے ایک کو ”دوسر“ اور دوسری کو ”شہاد“ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ باقی رہے حجاز کے عرب، تو وہ اسلام سے پہلے کسی بدوی نظریہ پر قائم تھے جس کا اوپر ذکر آچکا ہے۔

اسلام کا ظہور ہوئیے بعد اہل اسلام باقی تمام اہل عرب سے علیحدہ ہو گئے، اور دین و مذہب کی اجتماعی قوت نے انہیں یکدست بنا کر دشمنان دین کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے متفق اور متحد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جس قدر اہل عرب مسلمان ہوئے تھے، سب کے سب سپاہی تھے۔ مسلمانوں کے اولین سپاہی تو مہاجرین تھے، مگر وہ مدینہ میں آئے تو انصار سے ملکر ایک ہی جماعت بن گئے، جن کے کمان انسر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کا باہمی رابطہ اور معاہدہ درستی اسلامی بھائی چارہ کی قوت تھی۔ ان دنوں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانوں میں فزوات و فتوحات کیوجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ کیونکہ اب رز بروز عربی قبائل کے ہر طرح کے لوگ نجد، یمامہ، یمن، اور حجاز سے آ کر ملتے جاتے تھے، اور اسلامی اجتماعیت ان کو ایک جماعت بناتی جاتی تھی۔ آخر کار وہ تھوڑے بہت ہو گئے، اور انہیں سے باہم ہمدردی ہو کر شام، عراق، مصر کے ملکوں پر حملے کیے، اور ان سب کو فتح کر لیا۔ نئے نئے شہر آباد کیے اور مختلف حصوں میں منقسم ہو کر علیحدہ علیحدہ مقامات میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر میں، کچھ شام میں، اور بعض عراق میں مقیم ہو گئے۔ بعض نے خاص خاص چھانڈیوں میں سکونت اختیار کی۔

ہر ایک چھانڈی کی فوج قبائل اور گھرانوں کے اعتبار سے منقسم تھی۔ مثلاً ”بصرہ“ کے پانچ حصے تھے جن کو ”الخماس“ کہتے تھے۔ ہر ایک حصہ (خمیس) میں ایک قبیلہ حسب ذیل قبائل میں سے رہتا تھا :

(۱) ازہ (۲) تمیم (۳) بکر (۴) عبد القیس (۵) اہل عانیہ (قریش، کنانہ، ازہ، بعلبہ، خثعم، اور تمام گھرانہ قیس عیلان کا ازہ، زینہ)

یہ سب مسلمان عربوں کے قبیلے تھے، اور اہل کوفہ کے رہنے والوں کو اہل مدینہ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ہر ایک خمس پر انہی قبائل کے اہمراہ سے ایک شخص امیر ہوا کرتا۔ اسی نظام پر مسلمانوں کی آہر تمام فوجی طاقتوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ خواہ وہ کوفہ میں رہتے ہوں، یا نسطاط اور مدائن کے شہروں میں جن کو مسلمانوں ہی نے آباد کیا تھا۔ یا اڑکے علاقہ عراق، شام، اور مصر کے قدیم مقدس شہروں میں بس گئے ہوں۔ جنکی آبادیوں کو خدا نے ان کے لیے کھول دیا تھا، اور اسلامی عدل و رحمت کی برکات کے وہاں کے باشندوں کو انکا حلقہ بگوش بنا دیا تھا !

کے نیزے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور مابعد کی صفوں کے درجہ بدرجہ بڑے ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ صف پنجم کے نیزے تقریباً تین قدم آگے کو نکلے رہتے۔ فیلقوس نے سواروں کی بھی ایک جماعت مرتب کی تھی۔ سکندر نے اس جماعت کے اسلحہ میں بھی اضافہ کیا۔ اور منجملہ جدید اسلحہ کے ایک ہتھیار ”منجلیق“ بھی تھا۔

فوج کا یہی زیر دست نظام تھا جس کے ذریعہ سکندر تمام دنیا کو مغلوب کر سکا !

(رومی فوج)

رومی حکومت قائم ہوئی تو اس نے یونانی صف بندی کے طریقہ کو اپنے یہاں رائج کیا۔ رومی لشکر آغاز حکومت میں ایک ایسے گروہ سے مرکب ہوتا تھا جس کے افراد کی تعداد ۶۰۰۰ ہوا کرتی تھی، اور یہ تعداد تین طبقات کے اشخاص سے ترکیب پاتی : (۱) - نوجوان لوگ - جن کی صف لڑائی میں سب سے آگے

رہتی تھی -

(۲) - ادھیڑ عمر کے لوگ جو دوسری صف میں رہتے تھے -

(۳) - تجربہ کار اور جنگ آزمودہ لوگ - سب سے پیچھے تیسری صف میں -

ان میں سے ہر ایک کے آگے ایک جماعت سواروں کی بھی موجود رہتی جو تلواریں حمال کئے، جھنڈیاں ہاتھوں میں لیے، اپنی ڈیڑھی پر مامور رہا کرتے تھے تاکہ پیادہ فوج کو بچانے کے آئیں - اور ضرورت پر ان کی مدد کریں، اور موقع پڑے تو دشمنوں کو اپنے ساتھ الجھائے رکھیں -

بعد ازاں رومیوں نے فوج کی اس فرقہ بندی کو بغیر صف کی ترتیب کے متعدد گروہوں میں منقسم کر دیا۔ ہر ایک گروہ کی تین قسمیں، ہر قسم کے دو حصے، اور ہر حصے میں ایک سر سپاہی ہوا کرتے تھے۔ یہ طریقہ قدیم نظام مذکورہ سے بالکل خلاف تھا۔ کیونکہ اسمیں سپاہیوں کی صرف ایک ہی پلٹن نہیں ہوتی تھی، بلکہ متعدد گروہوں ہوتی تھیں، اور ہر ایک گروہ بچائے خود ایک فوج ہوا کرتی - صفحات آئندہ میں اسکی تفصیل بیان کی جائیگی - اسلامی فتوحات شروع ہونے تک رومی فوج کا نظام اسی صورت پر قائم رہا، اور آسمیں کوئی تغیر نہیں کیا گیا -

ظہور اسلام کے وقت افواج رومیہ کی تعداد ۱۲۰۰۰ تھی، جس کے ہر دس ہزار سپاہیوں کا ایک جنرل ہوا کرتا تھا، جو انفرحالتوں میں ”بطریق“ ہوتا رہا ہے۔ اس بطریق کے ماتحت دو کپتان ہوتے تھے جن کو ”طمرخان“ کہتے تھے۔ انہیں سے ہر ایک ۵۰۰۰ سپاہیوں پر کمان کرتا، اور ہر ایک ”طمرخان“ کے ماتحت پانچ ”طر بخارہ“ ہوتے تھے، جنہیں سے ہر ایک ہزار آدمیوں کا افسر ہوتا۔ پھر ہر ایک طربخارہ کے ماتحت پانچ ”قوس“ ہوتے - اور ہر ایک قوس ۳۰۰ سپاہیوں کا افسر بنایا جاتا - قوس سے نیچے ”قطرح“ اور اس کے ماتحت ”دامرخ“ ہوتا، جس کے ماتحت دس سپاہی ہوتے - اس نظام میں انجکل کے فوجی نظام کے ساتھ پوری مشابہت نظر آتی ہے -

اہل فارس کے یہاں لشکر کے چار طبقے ہوتے تھے۔ پہلا طبقہ بڑے بڑے سرداروں کا ہوتا تھا، جنہیں سے ہر ایک کو ”میر میران“ کہا جاتا تھا۔ اس کے ماتحت چار اور افسر ہوتے تھے، جنہیں سے ہر ایک کو ”اسپہد“ کہتے - ہر اسپہد کے نیچے چار ”مرزبان“ پھر ہر مرزبان کے نیچے چار ”سالار“ اور ہر سالار کے نیچے دس سوار اور پانچ پیادل ہوا کرتے - جنہیں ”پیادہ“

اگرچہ اکثر اہل اسلام نے امیر معاویہ کے عہد سلطنت میں جنگی اور فوجی خدمت سے الگ رہ کر گوشہ نشینی اختیار کرنے یا دیگر مشاغل کی طرف مائل ہونیکا قصد کیا تھا۔ لیکن اس مدبر امیر نے ان سب کو اپنی حکمت عملی سے باز رکھا اور بالکل اپنے قابو میں کر لیا۔ بے دریغ انعامات اور عطایات کثیفہ سے وہ ہر شخص کو اپنا گرویدہ و مطیع بنالیا کرتے تھے۔ مگر جب امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید (سنہ ۶۰ ہجری تا سنہ ۶۴ ہجری مطابق ۶۸۰ء تا ۶۸۳ء) اور اس کے بعد معاویہ دوم (سنہ ۶۴ ہجری تا سنہ ۶۶ ہجری - مطابق ۶۸۳ء تا ۶۸۳ء) پھر اس کے بعد مروان بن حکم (سنہ ۶۶ ہجری تا سنہ ۶۵ ہجری - مطابق ۶۸۳ء تا ۶۸۴ء) حکمران ہوئے۔ تو چونکہ ان لوگوں میں سے ایک بھی اس تہنک کا آدمی نہ تھا کہ لوگوں کے دل اپنی جانب مائل کرتا اور قابو میں رکھ سکتا یا مسلمانوں کو اپنی اطاعت سے منحرف نہ ہونے دیتا، اس لیے فوجی لوگوں کو آرام طلبی کی جرات ہوتی گئی اور وہ رفتہ رفتہ عیش و عشرت میں مہمک و مشغول ہو گئے۔ چنانچہ جب عبد الملک بن مروان خلافت کا والی ہوا ہے تو اس وقت بھی فوج و لشکر کی وہی حالت تھی جو اربابیان کی گئی۔ نہ تو سیاہی اس کے ساتھ کوچ کرتے تھے اور نہ اس کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ عبد الملک نے اس بے ضابطگی کی شکایت اپنے ”صاحب شرطہ“ (پولیس کمشنر) ”روح بن زنباع“ سے کی۔ اس نے کہا کہ ”امیر المومنین! میری ماتحتی میں ایک شخص ہے حجاج بن یوسف۔ اگر آپ اسے اپنی فوج کا افہ سر بنادیں تو یقین ہے کہ وہ تہرزے ہی عرصہ میں سب کو ٹھیک اور سیدھا کر دیگا۔ و ضرور فوج کو آپ کے ساتھ مقیم کرالیا اور آپ ہی کے ہمراہ کوچ کا حکم دیگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا“ عبد الملک نے اس کی بات مان لی اور حجاج کو فوج کا انسربنا دیا۔ حجاج نہایت تند مزاج اور ظالم شخص تھا اس لیے کسی سیاہی کو اس کے حکم سے سزا پائی کرنے کا یار نہ تھا۔ اس وقت سے فوج برابر خلیفہ کے ساتھ کوچ و مقام کرنے لگی۔

مگر خزن ”روح بن زنباع“ کے ماتحت پھر ہی اس قاعدہ کی پابندی نہ ہوتی تھی۔ اس کے سیاہی حجاج نے حکم کی ذرا بھی پروا نہ کرتے۔ ایک دن حجاج نے ان لوگوں کو دیکھا کہ اور تو سب کوچ کر گئے ہیں لیکن وہ ابھی کہاں کہاں رہے ہیں۔ حجاج نے یہ حالت دیکھ کر ان سے دریافت کیا: ”تم لوگ امیر المومنین کے ساتھ کوچ کرنے سے کیوں رک گئے؟“ روح بن زنباع کے ملازموں نے بجائے اس کے کوئی عذر یا اپنی خطا کا اقرار کرنے کے حجاج کو مخاطب کر کے جواب دیا: ”اے نالائق! تو بھی گھوڑے سے اتر کر ہمارے ساتھ کہاں کہاں“ حجاج نے انکی یہ گستاخی اور سرکشی دیکھ کر کہا: ”انفس! ابتر معیہ جو کچھ ان کی پاسداری نہی رہے ہی ہاتھی رہی“ یہ کہہ کر اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو کوڑوں سے پیٹ کر تمام فوج میں بھرا اور تشہیر کر۔ اور روح بن زنباع کے خیموں کو بھی ایک لگا کر جلا۔ حجاج کے ماتحتوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ جب روح بن زنباع کو واقعہ علم ہوا تو وہ روتا پیتتا عبد الملک بن مروان کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا: ”امیر المومنین! حجاج بن یوسف جو رنل نگ مہربی ملازمت میں ایک اندی خادم کی حیثیت رکھتا تھا، آج اس نے میرے غلاموں کے کوزے لگوائے اور میرے خیمے جلا دیے“ عبد الملک نے جھلا کر حجاج کی طلہی کا حکم دیا۔ حجاج حضور میں پیش ہوا تو عبد الملک نے غضب ناک اس واقعہ کا سبب دریافت کیا:

باوجود اس کے تمام مسلمان سر بکف سیاہی تھے۔ ان میں سے کوئی شخص سوائے شمشیر زنی کے دوسرا کوئی پیشہ یا کام اختیار نہیں کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کاشت و زراعت کے بکھڑوں میں داخل دینے اور کھیتی باڑی کے دھندوں میں پونے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ کیونکہ خلیفہ ممدوح نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں نے ممالک کو فتح کرنے اور سرسبز زمینوں پر قابض و متصرف ہونیکے بعد آرام طلبی اختیار کرنا اور جنگ سے دست کش ہونا چاہا تھا۔ لہذا آپ نے تمام ممالک مفتوحہ میں مذابی کرانی کہ امیر افواج (جنرل) اپنی اپنی رعایا (سپاہ) سے کہیں: ”بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کے اہل و عیال کیلئے بھی وظائف کی ایک مقدار معین ہو چکی ہے۔ اب وہ لوگ کھیتی کرنے یا دوسرے کسی جانب مائل نہ ہوں“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حکم میں اس دور اندیشی کو بھی ملحوظ رکھا تھا کہ جنگجو مسلمان کسی ملک کو اپنا وطن بنا کر کہیں ارسیم یا قاعدہ سکونت و قیام اختیار نہ کریں اور اس طرح ان کو اپنے ان بھائیوں کی اعانت و امداد کیلئے جو کسی اور جگہ مصروف جنگ ہوں، جانا ناگوار خاطر ہو جائے۔ یا کسی علاقہ مفتوحہ کی حفاظت و انتظام کی غرض سے روانہ ہوتے وقت (جس کا اتفاق اکثر پڑتا تھا) نقل و حرکت شاق نہ گذرے۔

مسلمانوں کی عام جماعتوں کے علاوہ فوج کی ایک علیحدہ جماعت کو مرتب کرنا حضرت عمر کے عہد میں دفاتر کھلنے کے وقت سے شروع ہوا اور بنو امیہ کے عہد میں مکمل ہوا۔ اس کا بیان قارئین کرام آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائینگے۔

تاریخ دال حضرات سے یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ خدمات جنگی کا لزوم اور باقاعدہ فوجی ملازمت کا دستور زمانہ بنو امیہ کے وسط میں شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے لوگ محض جہاد کے طور پر لڑائیوں میں شریک ہو کر مال غنیمت، وراپے ہاتھوں سے قتل کیے ہوئے دشمن کے ساز سامان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت (سنہ ۳۵ ہجری) کے بعد اہل اسلام بیر بنی دشمنوں کو چھوڑ کر آپس کے جھگڑوں میں مصروف ہو گئے اور باہمی اختلافات کی وجہ سے انفس ناک انداز شروع ہو گئی جس نے آگے چلکر ایک دائمی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی۔ مگر جب بنو امیہ کے قبضہ میں انتظام و انصرام سلطنت چلا گیا اور مسلمانوں کی سلطنت کا شیرازہ مکر باہم متحد ہو گیا، اور اموی عصر کے غالب آ جانے سے فرقہ بندیوں کا زور بھی گھٹ چلا، تو اس وقت مسلمانوں کے خیالات کسی ایسے معاملہ پر رجوع اور مائل ہونے سے رک گئے، جو انہیں جنگ پر آمادہ کرے اور لوٹے بٹے کا شوق دالے۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں قوم کے افراد کی مشغولیت میں آرام طلبی اور عیش و عشرت کا انداز شروع ہو گیا۔ اس حالت کو دیکھ کر خلفائے آئندہ نتائج کے خوفناک اور تباہ کن انجام پر نظر کی اور مجبور ہوئے کہ فوجی ملازمت کا سلسلہ شروع کریں۔

سب سے پہلے جس عہد میں فوجی ملازمت کی بنیاد پڑی وہ عبد الملک بن مروان (سنہ ۶۵ ہجری - تا سنہ ۸۶ ہجری - مطابق ۶۸۳ء تا ۷۰۵ء) کا عہد حکومت تھا، مگر اس کا موجد حجاج بن یوسف ثقفی کو خیال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ اموی حکومت اپنی ترقی و اقبال کے بلند ترین ذیفہ تک پہنچ چکی تھی، مسلمانوں کی نہایت کثرت ہو گئی تھی، اور لوگ ہر قسم کے کاروبار، صرماً زراعت و تجارت کی جانب زیادہ مائل ہو چکے تھے۔

حاجز زیدان کے متعلق یہ جو کچھ ظاہر کیا گیا، تو اسکی بنا صرف یہی نہیں ہے کہ پچھلے دنوں مولانا شبلی مرحوم نے ”الاقتاد“ لکھ کر اسکے بہت سے متعصبانہ فریبوں کی پربہ دربی کی تھی، اور وہ اپنی عمر میں پہلی مرتبہ عاجز و درماندہ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیونکہ الاقتاد کے جزئیات و افراء اعتراضات میں بہت سے اعتراضات ایسے بھی ہیں جنکی نسبت میں مولانا مرحوم سے اتفاق نہیں کر سکتا، اور ایک حد تک حاجز زیدان کو (صرف اتنے دائروہ کے اندر) بے قصور پاتا ہوں۔ مثلاً بحث کا وہ حصہ جہاں مولانا بنوامیہ اور حجاج رفیعہ کے آن مظالم سے بھی قطعی انکار کر دینے پر مائل ہیں جنکو یعقوبی، طبری، دبیری، اور ابن اثیر رفیعہ صاف صاف لکھ رہے ہیں، اور دلیل میں حافظ سیوطی کی تاریخ الخلفاء کو پیش کرتے ہیں جس نے مسلم کی حدیث المۃ الثانی عشر کی گنتی پوری کرنے کیلئے یزید اور ولید تک کو (باجور) اقرار نسق و فجور) خلفاء والمۃ حقہ میں داخل کر لیا ہے!

بلکہ مصنفات حاجز زیدان کے تاریخی نقائص کا میدان اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور اسکی مسیحی عصبیہ جاہلیہ کے بے شمار نئے امور و فروع وضع کر لیے ہیں۔ صرف تاریخ النعمان کے اگر حصہ دوم و پنجم ہی کو پیش نظر رکھ لیا جائے، تو مسلمانوں کی تمدنی و علمی تاریخ کے اتنا پچاس ساٹھ اغلاط کی کر بتلا دیے جاسکتے ہیں۔

بہر حال مقصد اصلی یہ ہے کہ آپ لوگ حاجز زیدان کی تصنیفات کو کڑی معتمد و مستند چیز نہ سمجھیں، اور یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اسکی کتابوں کا حوالہ بقید جلد و صفحہ دیدینا کوئی بڑا ہی سہلہ و توفیق و تصدیق ہے۔ حوالے سے مقصد تصدیق ہے مگر اس سے آور زیادہ تصدیق و تصدیق ہوجاتی ہے۔ اصلی چیز خود قدماء کا ذخیرہ تاریخی ہے، اور ہمت کرنی چاہیے کہ براہ راست اسکی اقتساب مواد کیا جاسکے۔

(۳) چنانچہ اس اعتماد و تقلید کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایکے مضمون میں جا بجا نہایت اہم غلطیاں پیدا ہو گئیں، اور مسلمانوں کے فوجی نظام کی تاریخ کا نصف تکرار آپے بالکل ضائع کر دیا۔

حاجز زیدان کا تمام تر دار مدار ایسے المۃ فرنگ پر ہے، مستشرقین یورپ مسلمانوں کی ہر تمدنی ترقی کو کسی قدیم متقدم قوم کی تقلید ثابت کرنے کیلئے ہمیشہ بیقرار رہتے ہیں، اسلئے اس سے بھی مسلمانوں کے فوجی نظام کی تاریخ میں جو سخت تاریخی فریب قالد ہے:

(الف) مسلمانوں کا فوجی نظام تمام تر رومی نظام سے ماخوذ تھا۔

(ب) چنانچہ اسی لیے جب تک مسلمانوں کو قدیم متقدم قومن کی تذبذب سے متمتع ہونے کا موقعہ نہیں ملا، وہ کوئی باقاعدہ نظام قائم نہ کر سکے۔ تمام عہد خلفاء راشدین اور اوائل عہد بنوامیہ فوجی نظام کی باتا دیکھی سے خالی تھی۔ البتہ جب عبد الملک بن مروان نے عہد میں متقدم اقوام کا اختلاط یورپی وسعت کے ساتھ مسلمانوں کو نصیب ہوا، تو انہوں نے جیسی اسکی تقلید کی اور اسی طرح کا ایک نظام قائم کر لیا۔

لیکن آپ پر راضع ہونا چاہیے کہ یہ دنوں بیان بکسر غلط ہیں، اور یا تو انکا مبدہ فریب ہے یا جہل شدید۔ علامہ بٹنری، ابن سعد، ابن قتیبہ، ابوحنیفہ دینوری، طبری، یعقوبی، اور کتب حدیث و آثار کے راضع و مصرح شواہد اسکے خلاف اس کثرت سے موجود ہیں کہ حاجز زیدان کی جرأت پر سخت تعجب ہوتا ہے، اور غالباً کثرت اغلاط و نداسں سے گہرا کر مولانا شبلی مرحوم نے ان امور کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔

میں آئندہ نمبر میں اسکے متعلق چند کلمات لکھوں گا۔

حجاج: ”امیر المومنین! میں نے کیا کیا؟“

عبد الملک: ”اگر تیرے نہیں کیا تو اور کس نے کیا؟“

حجاج: ”واللہ! امیر المومنین!! یہ کام آپ نے کیا!! میرا کرنا آپکا کرنا اور میرا ہاتھ آپکا ہاتھ ہے۔ امیر المومنین کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ روح بن زبایع کو ایک غلام کے بدلے دو غلام اور ایک خیمے کے بدلے دو خیمے عطا فرمادیں، مگر مجھے جو درجہ امیر المومنین نے عطا فرمایا ہے، اس سے معزوم کرنا شان کرم کے خلاف ہوا۔“

خليفة سے یہ جواب سنا تو مسکرایا اور روح بن زبایع کو اسکے ضائع شدہ سامان کا کافی معارضہ دلوار حجاج کے منصب میں بھی ترقی کردی۔ یہ پہلا موقعہ تھا کہ خلیفہ کو حجاج بن یوسف کی کارکردگی اور لیاقت کا علم ہوا، اور اسی روز سے وہ اسکی قدر کرنے لگا۔

البلاغ:

شیخ اسماعیل صاحب پانی پتی مندرجہ بالا موضوع پر ایک مسلسل مضمون لکھنا چاہتے ہیں جسکا یہ پہلا نمبر ہے۔ یہ تکرار ہم نے شائع کر دیا، لیکن چند امر کی تصریح و تذلیل ضروری ہے:

(۱) آپکا یہ مضمون غالباً حاجز زیدان مصری ایڈیٹر الہلال قاہرہ کے مضمون سے ماخوذ ہے، جو بجنسہ اسی عنوان سے (یعنی ”العرب فی الاسلام“ سے) گذشتہ جنگ طرابلس کے زمانے میں شائع ہوا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض حافظہ کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں اور الہلال کے وہ نمبر پیش نظر نہیں ہیں) تو اسیں تو کہہہ شک نہیں کہ تمام تر اسی کی تصنیفات اور علی الخصوص ”تاریخ النعمان الاسلامی“ سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ ایک در موقع پر آپنے انکا حوالہ بھی حاشیہ میں دیا تھا۔ میں نے انہیں کات دیا، کیونکہ یہ حوالہ مضمون کی ترقیق کیلئے کچھ مفید نہ تھا۔

(۲) لاشبہ حاجز زیدان مصری کی تصنیفات نہایت مفید اور پرازمعلومات ہیں، علی الخصوص اسکے وہ حصے جو مستشرقین یورپ کی تحقیقات سے مترجم و مقبوس ہیں، اور براہ راست تحقیقات یورپ کا مطالعہ خالی از وقت نہیں۔ لیکن آپکو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ اسلام کی تہ نقیق و تفتیش کے میدان میں اسکا مرتبہ ایک معمولی درجہ کے حامل اللیل ہے، ہم لوگ زیادہ نہیں سمجھتے، اور استیخار و استنباء، مطالب میں تو وہ نہایت ہی کوتاہ نظر ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ طرز بحث، استدلال و عقائد نظریات تاریخی میں یکدم مستشرقین و مورخین یورپ کی تقلید کرتا ہے اور اسلئے وہ اپنے تمام مطالعہ و نظر سے صرف یہ کام لیتا ہے کہ جس چیز کو اسکے المۃ فرنگ نے اجتہاد لکھ دیا ہے، اسکے لیے کوئی نہ کوئی شاہد پیدا کر لے۔ پھر اس راہ میں سخت سخت ٹھوکریں ہیں اور گمراہیاں، سو تہم ہے، اور سو نظر، غلطی استدلال ہے اور ضلالت استنباط، جہل مصطلحات علم ہے اور قلت معلومات فن: ظلمات بعضا فوق بعض!

تاریخ اسلام کا تمام تر ذخیرہ اصلی قدماء مورخین ہیں، اور انکی مطبوعہ کتابوں سے وہ بے نصیب بھی نہیں، لیکن اکثر مقامات میں معلوم ہوتا ہے کہ اس ذخیرہ کے صحیح مطالعہ و نظر سے وہ معزوم ہے، اور راضع سے راضع تصریحات پر بھی اسکی نظر نہیں پڑتی۔ پھر بہت سے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں فی الحقیقت اسکی عصبیہ مسیحی نے احقاق حق سے باز رکھا ہے، اور عمدتاً راضع ترین تصریحات سے بھی اعراض کر جاتا ہے۔ یہ حالت افسوس ناک ہو مگر تعجب انگیز نہیں۔ کیونکہ ہمیں قرآن حکیم سے بتلایا ہے کہ ”تدبروا الکلم من مواضعہ“ اور ”کلمات حق“ اہل کتاب

کا قدیم ترین علمی و قومی ورثہ ہے: و ان فریقاً منهم لیکنتمون الحق

وہ یعلمون (۲: ۱۴۱)

اسیران جنگ

(۱)

یورپ کے جب کبھی اپنے تمدنی احسانات کا افسانہ دنیا کو سنایا ہے، تو اس کے بااثر بنائے کیلیب: ”اسلام“ اور ”غلامی“ کی داستان چارہنگہ کو بھی ضرور دہرایا ہے۔ حالانکہ اس آسمان کے نیچے صرف اسلام ہی ایک ایسا لفظ ہے جس کا ساتھ ”غلامی“ کا لفظ کسی حالت میں بھی جمع نہیں ہو سکتا: واللہ يعلم انہم لکاذبون! لیکن اس کے متعلق یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہی اس بدعت سلیب کا موجد ہے؟ کیا دنیا کی دوسری مذہب قومیں فاتحانہ حوصلہ مندوں کے جوش میں گلا کاٹنا جانتی تھیں لیکن گلے میں طوق ڈالنا نہیں جانتی تھیں؟ دنیا کی قدیم تاریخ اس سوال کا جواب نہایت مایوسانہ اور دردناک الفاظ میں دیتی ہے۔ گذشتہ قومی اسیران جنگ کو ایسا مجرم خیال کرتی تھیں جن کی حمایت کوئی قانون نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس لیے عموماً انہیں نہایت پیرحمی کے ساتھ ذبح کر دیا جاتا تھا۔

چنانچہ جنگ کے قیدیوں کے متعلق اشوری، فنیقی، مصری، اور یہودی قوموں کا عام طرز عمل یہی تھا، بلکہ ان کا دست تظاہر کبھی کبھی آزاد رعایا کی شہرگ تک بھی پہنچ جاتا تھا۔ فرعون نے بنو اسرائیل کے بچوں کو اسی ظالمانہ طرز عمل کی بنا پر ذبح کرنا شروع کیا تھا۔ ایک مدت کے بعد خود غرضی نے اس ظالمانہ نظام میں ایک نیا انقلاب پیدا کیا، یعنی قتل کی جگہ غلام بنانے کا رواج ہو گیا جو فاتح و مغتوح، دونوں کیلئے قتل سے بہر حال بہتر تھا۔ سب سے پہلے روم نے اس کی ابتدائی ابتداء میں جو سہاہی جس شخص کو گرفتار کرنا، وہی اس کا مالک ہرجاتا، مگر چند دنوں کے بعد سلطنت روم نے ان کی ملکیت اپنے ہی لیے مخصوص کر لی۔

لیکن روم نے قرون وسطیٰ میں پھر اسی وحشت قدیم کی تجدید کی، اور اسیران جنگ کی گردنیں غلامی کے طرز سے ٹکڑے کر کے تیغ آگئیں۔ ساتھ ہی سلطنت کو اسیران جنگ کے متعلق بیع اور غلامی کا بھی عام اختیار حاصل ہو گیا۔

اسے بعد خود غرضی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، یعنی ندیہ کیلئے کا رواج پڑا۔ اس کی بدولت بہت سے جنرل دلس مند ہو گئے۔ اس اصول کو اس قدر ترقی ہوئی کہ ندیہ کی صورت نے ایک مستقل تجارت کی صورت اختیار کر لی، اور قیدیوں کے مختلف گروہوں کا خاص خاص نرخ مقرر کیا گیا۔

لیکن اخیر زمانہ میں یونانیارٹ نے یافہ میں دو ہزار قیدیوں کو قتل کر کے قدیم خونیں منظر کو پھر نئے آب و رنگ کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور تہذیب و تمدن کے دربار میں یہ عذر کر دیا کہ ”یہ لوگ پہلی بار بڑھ کر دیے گئے تھے“ انہوں نے پھر دوبارہ جنگ میں شرکت کی، اور یہ خونریزی اسی جرم کا

نتیجہ ہے۔ لیکن یہ عذر نامقبول ہوا، اور اس وحشیانہ طرز عمل پر عام نکتہ چینی کی گئی۔ اس کے بعد رحم دلی کے جذبات نے رفتہ رفتہ اس قدر ترقی کی کہ قیدیوں کی جلا وطنی بھی تہذیب کے خلاف سمجھی گئی۔ یہاں تک کہ جب روس نے فرنیق قیدیوں کو سائیریا کی طرف جلا وطن کر دیا تو اس پر بھی سخت اعتراضات کیے گئے۔

لیکن قدیم علمائے سیاست میں اب بھی یہ امر مختلف فیہ رہا کہ اسیران جنگ کے ساتھ اس قسم کا وحشیانہ سلوک جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب اگرچہ بہت سے بحث و مباحثہ کے بعد یہ اخلاقیات مستحکم گئے ہیں، اور زمانہ حال کے مفکرین نے یہ متفقہ فتویٰ دیدیا ہے کہ ”اسیران جنگ کو ایک معدودہ زمانے تک کیلئے اگرچہ شرکت جنگ کے خوف سے قید رکھا جاسکتا ہے، لیکن ان کو بیچنا، قتل کرنا، غلام بنانا، کسی قسم کا ضرر پہنچانا، کسی حال میں بھی جائز نہیں“ تاہم یہ مسئلہ اب بھی مختلف فیہ ہے کہ اگر خود قیدی فوج کے کسی سہاہی یا جنرل کو کوئی ضرر پہنچائے، یا اس کو حراس میں رکھنا ناممکن ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس کا قتل جائز ہے یا نہیں؟ بلونٹسکی اور ہافنر نے جواز کا فتویٰ دیدیا ہے، لیکن عموماً ارباب سیاست کی رائے یہ ہے کہ ”اس حالت میں بھی قیدی کو بالکل رہا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی جنرل کسی شہر یا کسی گاؤں کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا تو اسے جلانے یا برباد کرنے کا حق آئے حاصل نہیں ہوجاتا، پھر جان تو اینٹ پتھر کے ڈھیر سے زیادہ بیش قیمت اور عزیز ہے۔ پس صرف اس عذر کی بنا پر کہ قیدی قابو میں نہیں رہتا، اس کا قتل سیکڑے ح جائز نہیں ہو سکتا“

عام قیدیوں کے متعلق موجودہ قانون جنگ نے یہ فیاضانہ وسعت حاصل کی ہے۔ لیکن جب وزراء اور سلاطین و امراء دشمن کے ہاتھ آجائے ہیں، اور وہ بھی قیدیان جنگ میں محسوس ہوتے ہیں، تو اس کی فیاضی کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ عام قیدیوں کی طرح برتاؤ نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ عموماً تمام سلطنتوں نے ان کے حفظ و مراتب کا لحاظ رکھا ہے۔ جرمنی کی فوجوں نے جب سیدان میں نیپولین ثالث شاہ فرانس کو گرفتار کیا تو اس کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کیا تھا، اور اس کے رہنے کیلئے خاص ایک محل خالی کر دیا تھا۔ روس نے بھی امیر شامل چرکسی کی عزت و توقیر کو قائم رکھا تھا، اور انگریزوں نے اگرچہ جزیرہ ہیوانا میں نیپولین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، لیکن زولوے کے سردار اور ٹرانسوال کے جنرل کرنیجی کے ساتھ حالت قید میں وہ بھی نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔

لیکن تمدن و تہذیب کی وسعت کے ساتھ جنگ کی خونیں چادر کا دامن بھی وسیع ہوتا گیا، اور اسے تمام ننانے کی ترقی کے ساتھ قیدیوں کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ پہلی جنگ جرمنی و فرانس میں صرف فرانسیسی قیدیوں کی تعداد تین لاکھ پینتالیس ہزار تک پہنچ گئی تھی، جن میں

(۹) کوئی قیدی دوسرے قیدی کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا
اسلیے اگر کوئی قیدی بھاگ جائے تو اس کے دوسرے ساتھیوں سے
باز پرس نہیں کی جاسکتی -

(۱۰) اگر قیدی عدم شرکت جنگ کا حتمی وعدہ کرلیں تو
اونکو اثنائے جنگ میں بھی رہا کیا جاسکتا ہے اور وہ اپنے وطن واپس
جا کر دوسرے سیاسی مشاغل میں مصروف ہوسکتے ہیں، نیز
دوسرے ملکوں سے جنگ بھی کرسکتے ہیں، بشرطیکہ وہ ملک اس
سلطنت کا حلیف نہر جس نے اونکو رہا کیا ہے -

لیکن اگر قیدیوں نے بد عہدی کی تو اس جرم میں پھانسی
تک دیجاسکتی ہے - قیدی جس حکومت کی روایا ہیں، اگر وہ
فوج کے اخلاقی حقوق کا بھی لحاظ رکھتی ہے، تو انہیں خدمت
فوجی سے مستثنیٰ کردیگی، اور اگر اسکا قانون اسقدر فیاض نہیں
ہے، تو قیدیوں کو وظائف عسکری سے انکار کرنے پر سزا دیسکتی
ہے - بایں ہمہ اخلاقی حیثیت سے ایسا نہیں کرنا چاہیے - روایات
متحدہ امریکہ نے اس مسئلہ میں دوسرا طرز عمل اختیار کیا ہے، یعنی
اگر وہ قیدیوں کے قول و قرار کا احترام نہیں کرسکتی، تو انہیں
قیدی بنا کر اس حکومت کے پاس واپس کردیتی ہے جس نے
اونکو رہا کیا ہے - اگر اس نے قیدی بنانے سے انکار کردیا تو پھر
ان پر اس معاہدہ کی پابندی باقی نہیں رہتی -

(۱۱) قیدیوں کے مبادلہ سے قیدی کی پابندیاں اٹھ جاتی
ہیں، اور قیدی بالکل آزاد ہوجاتے ہیں - مبادلہ بالکل اختیاری ہے
اور رہا شدہ قیدیوں کے متعلق یہ صراحت طے کرلینا چاہیے کہ وہ
دربارہ فوج میں شامل ہوسکیں یا نہیں ؟

مبادلہ میں قیدیوں کے مدارج کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے - افسر کا
انسر کے بدلے میں، زخمی کا زخمی کے بدلے میں، مریض کا مریض
کے بدلے میں، مبادلہ کیا جاتا ہے - نیز ایک افسر کا مبادلہ متعدد
چھوٹے درجے کے سپاہیوں کے عوض کیا جاسکتا ہے -

(۱۲) اختتام جنگ کے ساتھ ہی قید کی مدت بھی ختم
ہوجاتی ہے، اور تازاں جنگ یا کسی دوسرے مال کے معاوضے میں قیدی
رہا کر دیے جاتے ہیں - (از تاریخ علم الحقوق مصطفیٰ رشید پاشا)

گرمیت یوروپین وار میپ

انٹرنیشنل لال کی راء

عام تعلیم کے فقدان کیوجہ سے جغرافیہ و تقویم بلدان کی واقفیت
عام اردو خوان پبلک کو بہت کم ہے، اور اسلیے واقعات عالم کے اخبار
و حالات کو وہ پوری صحت کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے - علی
الخصوص موجودہ عالمگیر جنگ کی خبروں کا صحیح اندازہ تو بغیر
اس کے ممکن ہی نہیں کہ یورپ، ایشیا، اور افریقہ کے تمام بحر و بر اور
ان کے حد و علاقہ پیش نظر ہوں - اس بنا پر منشی معبود
حسین صاحب کی جانفشانی قابل داد ہے کہ انہوں نے ایک
نہایت عمدہ اور مکمل نقشہ اردو انگریزی میں مرتب کیا ہے، اور اس میں
پوری احتیاط و پابندی اصول نقشہ نویسی سے کام لیا ہے - نہ صرف
عوام بلکہ خراس کیلیے بھی ضروری ہے کہ اس نقشہ کی ایک ایک
کاپی ضرور لیں اور اپنی سامنے لگا دیں - موجودہ جنگ دنیا میں
جو انقلاب کر رہی ہے اس کے اجمال کی یہ نہایت عمدہ شرح ہے -
قیمت بغیر رگم ۴ آنہ - رنگین ۸ - آٹھ فولڈنگ - خوبصورت مجدد کتاب
کی شکل ایک روپیہ - مؤلف یعنی کیوڑا اور رزل سے مکمل رشتہ دار
دو روپیہ چار آنہ -

ملنے کا پتہ: منیجر - ایم - حسن برادر - نمبر ۶ نواب
عبد الطیف لیون - کلکتہ

۱۱۱۲ انسر بھی شامل ہے - اس بنا پر اسیران جنگ کے متعلق
ایک خاص قانون بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی -

اب وہ قانون بنکر مکمل صورت میں دنیا کے سامنے آگیا ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ تمام مہذب سلطنتیں اس پر عمل کر رہی ہیں -
اسیران جنگ کے متعلق اسلام کا جو طرز عمل تھا، اس پر نظر
ڈالنے سے پتہ چلے اس قانون پر نگاہ ڈال لینی چاہیے -

(موجودہ قانون اسیران جنگ)

اس قانون کے نتائج و دعوات حسب ذیل ہیں :

(۱) اسیران جنگ کی آزادی کو صرف اسقدر محدود کیا جاسکتا
ہے کہ وہ اپنی فوج میں نہ جاسکیں - اس کے علاوہ نہ تو انکو کوئی سزا
دیجاسکتی ہے، نہ انکی توہین کی جاسکتی ہے، اور نہ انکو
آب و دانہ بند کیا جاسکتا ہے -

(۲) قیدی کو فاتح کے فوجی نظام کا پابند ہونا پڑتا - اگر
اس سے خلاف ورزی کی تو فوجی عدالت سزا دیسکیگی -

(۳) قیدیوں کے اسباب سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جاسکتا ہے،
نہ ان کے بدن کا کپڑا اوتارنا جاسکتا ہے، نہ انکی جیب سے کوئی رقم نکالی
جاسکتی ہے، اور نہ ان کے زوروں کو ہاتھ لگایا جاسکتا ہے - بوقت
اشد ضرورت کے اگر اس پر عمل ناممکن ہو جائے تو اس حالت
میں بھی ضرور ہے کہ واپسی کے وقت ان چیزوں کو لازمی
طور پر واپس کر دیا جائے جو اتنے علیحدہ کی گئی ہیں - لیکن
حسن سلوک کے طور پر عموماً افسروں کو تلوار واپس کر دیدیجاتی
ہے، اور اب اسکا عام رواج ہو گیا ہے -

(۴) قیدی عموماً کسی محفوظ شہر یا قلعہ یا چھاونی
میں رکھے جاتے ہیں - ان کے لیے ایک محدود مقام متعین کر دیا
جاتا ہے - اس میں شہر و تقریر کی بھی اجازت دی جاسکتی ہے -
لیکن گفے کے وقت فوراً حاضر ہو جانا چاہیے -

(۵) افسروں کو عام قیدیوں سے زیادہ آزادی دی جاتی ہے -
قیدی نو بھاگ جانے کے خوف سے یا قانون جنگ کی خلاف
ورزی کرنے پر جیلخانے میں بھی قید کیا جاسکتا ہے، لیکن انکو
محرموں سے علیحدہ رکھا جائیگا -

(۶) اگر متخاصمین میں شرائط مقرر ہو گئے ہیں تو ان کے
مطابق کہاں سے پھرنے کے بارے میں قیدیوں کے ساتھ عمدہ سلوک
کیا جائیگا، لیکن اگر اس قسم کے شرائط مقرر نہیں ہوئے ہیں تو
جو خوراک فاتح کی فوج کو ملتی ہے، وہی قیدیوں کو بھی
دیجائیگی، اور صلح و مبادلہ کے وقت تک مصارف کا بار فاتح
ہی کے خزانے پر ہوگا -

(۷) دیانت اور شرافت کا اقتضا یہ ہے کہ قیدی کو اپنے
ملک و قوم کے خلاف شریک جنگ ہونے پر اور اپنی فوج یا اپنے
وطن کے افشاء راز کرنے پر مجبور نہ کیا جائے - البتہ قیدیوں سے
اس قسم کے آسان کام لیے جاسکتے ہیں جو سخت تکلیف دہ،
اور پرخطر نہیں، اور جنگ سے غیر متعلق ہوں، نیز نوجی عزت کو
اوں سے عمدہ نہ پہنچے -

(۸) قیدیوں کا بھاگ جانا کوئی جرم نہیں ہے، البتہ ان کے
گرفتار کرنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے - یہاں تک
کہ حالت نرا میں گولی بھی مار دی جاسکتی ہے - لیکن اگر وہ بھاگ
کر اپنی فوج سے مل گیا اور دوبارہ گرفتار ہو گیا، تو اس جرم پر
کہ پلے بھاگ گیا تھا، کوئی مزید سزا نہیں دی جاسکتی - البتہ اب
اسکی نگرانی سختی کے ساتھ کی جائیگی -

لیکن اگر تمام قیدی بھاگنے کی سازش کرلیں اور اسکا راز طشت
ازہام ہوجائے، تو پھر انکو ہر قسم کی سخت سزا یہاں تک کہ پھانسی
بھی دیجاسکتی ہے -

S. C. Roy, M. A. 167/3, Cornwallis Street, Calcutta.

البیہ

فی

مقاصد القلات

ہذا بیان لسان، و ہندی و موعظۃ المؤمنین (۳ : ۳۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر، اتر خامہ اقبتر الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف استدر ظاہر کردینا کافی ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معانی اور اسکی محیط الکل معلمانہ دعوت کا موجودہ در جس قلم کے فیضان سے پیدا ہوا ہے، یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل و مکمل تفسیر القرآن ہے ! یہ تفسیر موزوں کتابی تقطیع پر چھینا شروع ہو گئی ہے۔ ہر مہینے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۴ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحے اعلیٰ درجہ کے سار و سامان طباعت کے ساتھ شائع ہوتے رہیں گے۔ اس سلسلے کا پہلا نمبر جس میں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سورہ فاتحہ کی تفسیر کا ہوا، انشاء اللہ ۱۵ - صفر کو شائع ہو جائیگا۔ قیمت سالانہ ۱۴ - صفر تک چار روپیہ - بعد کو پانچ - روپیہ -

اقبتر الہلال کی راے

میں ہمیشہ کلکتہ کے یورپین فرم "جیمس مرے" کے یہاں سے عینک لیتا تھا۔ اس مرتبہ مجھے ضرورت ہوئی تو میسرز ایم - ای - احمد - اینڈ سائز (نمبر ۱۵۱ رہن اسٹورٹ کلکتہ) سے کئی مختلف قسم کی عینکیں خرید کیں، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ہر طرح بہتر اور عمدہ ہیں، اور یورپین گاہکانوں سے مستعفی کر دیتی ہے۔ مزید برآں مقابلتا قیمت بھی ارزان ہیں۔ کام بھی جلد اور عمدہ کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک اور اچھی قیمت پر ہر قسم کی اصلی پتھر کی عینک مضبوط و صحیح رشت دینے والی کھڑی ہوئی ضرورت ہو تو ان میں سے ایک منگوا کر آزمائش کریں - رعایتی قیمت رعیتوں کی لالچ میں پڑ کر دھوکا نہ کھالیں -

- ۱- انکا راج پتلی خوشنما مضبوط و صحیح رشت کی گارنٹی ۳ سال مع معصوم ۵ روپیہ -
- ۲- ڈبل کیس خوبصورت و مضبوط رشت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع معصوم ۶ روپیہ -
- ۳- چاندی کی قبل کیس مثل کروائیزر کے رشت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع معصوم ۱۰ روپیہ -
- ۴- نکل کیس و میگا راج نہایت پلار و رشت کی نہایت سچی گارنٹی ۵ سال مع معصوم ۱۷ روپیہ -
- ۵- نیو رشت راج ہاتھ کی زیب دینے والی مع تسمہ گارنٹی چار سال مع معصوم ۱۵ روپیہ سے ۲۲ - روپیہ تک -

صرف اپنی عمر و دور و نزدیک کی بیانی کی کیفیت تصویر فرمائے ہمارے لائق و تجربہ کار ڈاکٹر کی تجویز سے اصلی پتھر کی عینک بخریے۔ یہی - ہی کے ارسال خدمت کی جالیگی - اسپر بھی اگر آپ کے موافق نہ آئے تو بلا اجرت بدل دیجائیگی -

عینک نکل کامانی مع اصلی پتھر کے قیمت ۵ روپیہ سے آٹھ روپیہ تک -

عینک رواد گولہ کامانی مع اصلی پتھر کے قیمت دس روپیہ سے پندرہ روپیہ تک - معصوم ڈاک رعیتوں ۶ - آنہ -

دور نظر (یعنی نزدیک و دور دیکھنے) کی عینک قیمت بالانفوس سے ۵ روپیہ زیادہ -

ایم - این - احمد اینڈ سائز ناچاران عینک و گھری نمبر ۱ - ۱۵ رہن اسٹورٹ ڈاکخانہ ویلسای کلکتہ

جسکا درد وہی جانتا ہے، دوسرا کیونکر جان سکتا ہے

یہ سخت سہمی کے موسم میں تندرست انسان کا جاں باب ہو رہا ہے۔ سہمی ہٹانے، کیلیے کئے بند بست کیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس بدقسمتی سے دمہ کے مریض نا قابل پرواشت تکلیف دمہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور رات و دن سانس پھرتے کیوجہ سے دم نکلے جاتے ہیں، اور نیند تک حرام ہو جاتی ہے۔ دوا ہے! آج آرٹو کسٹڈر تکلیف ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس لا علاج مرض کی بازاری دوا زیادہ تر شعلی اشیا اور دھوڑے، بھنگ، بے قراری، پرتاس، اے او ڈاڈ، دیگر بدلتی ہے۔ اسلیے فالانہ ہونا تو درگفتار مریض بے موت مارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر برمن کی کیمیکلی اصل سے بنی ہوئی دمہ کی دوا انمول جوہر ہے۔ یہ صرف ہماری ہی بات نہیں بلکہ ہزاروں مریض اس مرض سے شفا یافتہ مرداح ہیں۔ آج بے بہت خرچ کیا ہوا لیکن ایک مرتبہ آئے بھی آزمائیں۔ امیں نقصان نہیں۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ فی شیشی - معصوم ڈاک ۵ آنہ - اس دوا کی در خاص فوائد ہیں - (۱) ایک خوراک میں دمہ دیتا ہے - (۲) اور کچھ روز استعمال سے جوڑے چلا جاتا ہے اور جب تک استعمال میں رہے درد نہیں ہوتا ہے - ڈاکٹر ایس - کے - برمن - نمبر ۵ و ۶ تار چند دت اسٹورٹ کلکتہ -

لَا تَخْزَوْا فِي الْقِتَالِ وَلَا تَحْزَنُوا ۚ وَالْأَعْلَىٰ الْأَمْرُ لِلَّهِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

البلاغ

هَذَا بَلَاغُ النَّاسِ لِيُنْذَرُوا بِهِمْ وَلِيَعْلَمُوا
أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ لَيْدَكُمُ اللَّهُ ۚ وَالْأَلْبَابُ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ - ۹ - ۱۶ صفر سنہ ۱۳۳۳ ہجری
Calcutta : Friday, December 24 - 17 1915.

نمبر - ۲ - ۵

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ 'اثر خامۃ اذیتر الہلال'

آسمانی معارف و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ پس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و توزیع کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے جس کی توفیق صرف انبی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے اور انکا نور علم براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے: و ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء۔

ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حجۃ الاسلام، امام الاعلام، مجدد العصر، حضرة شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی، اور غارسی میں اپنا عظیم الذخیر ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرة شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا، اور اردو زبان میں ترجمۃ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیدہم، و جعل الجنة مثراہم!

اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گزر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جائیگا کہ نھرو تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ابدیتر الہلال کیلئے مخصص کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز، و بلاغت و انشاء مضمصر، و فہم حقائق و معارف قرآنیہ، و ضروریات و احتیاجات وقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے، اور بعد اللہ کہ زیر طبع ہے۔

یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کرچکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المثنی ثالث کی جگہ لیتا، وہیں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو، اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آئے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہی قیمت بھیدیدینگے، انسے صرف ساڑھے چار روپیہ لئے جالینگے۔ درخواستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

نوٹ۔۔۔ ڈبل نمبر ہونے کی وجہ سے قیمت فی پرچہ چھ آدھ

السحر الحلال

مجلدات السلال

گاہ گاہے بازخوان این دفتر باریز را
آماره خجایی در شش گره انہما کے سینہ ما

والقرآن کی دعوت کا از سر نو غافلہ بیا کر دیا، اور بلا ادنیٰ مبالغہ کے کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مطالعہ سے بے تعداد و بے شمار مشککین، مذبذبین، متفرقین، ملحدین، اور تارکین اعمال و احکام، راسخ الاعتقاد مومن، صادق الاعمال مسلم، اور مجاہد فی سبیل اللہ مفصل ہو گئے ہیں۔ بلکہ متعدد بڑی بڑی آبادیاں اور شہر کے شہر ہیں جن میں ایک نئی مذہبی بیداری پیدا ہو گئی ہے : وہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم !

(۵) علی الغرصر حکم مقدس جہاد فی سبیل اللہ کے جو حقائق و اسرار اللہ تعالیٰ نے اس کے صفحات پر ظاہر کیے، وہ ایک فضل مغمور اور توفیق و مرحمت خاص ہے۔

(۶) طالبان حق و ہدایت، ملاشیان علم و حکمت، خواستگارانِ ادب و انشاء، تغفلت معارف الہیہ و علم نبویہ، غرض کہ سب کیلئے اس سے جامع و اعلیٰ اور بہتر اجمل مجموعہ اور کوئی نہیں۔ وہ اخبار نہیں ہے جسکی خبریں اور بعضیں پرانی ہوجاتی ہوں۔ وہ مقالات و فصول عالیہ کا ایک ایسا مجموعہ ہے، جن میں سے ہر فصل و باب بچائے خود ایک مستقل تصنیف و تالیف ہے، اور ہر زمانے اور ہر وقت میں اسکا مطالعہ ملل مستقل مصنفات و کتب کے مفید ہوتا ہے۔

(۷) چہ مہینے کی ایک جلد مکمل ہوتی ہے۔ فہرست مراد و تصاویر بہ ترتیب حرف تہجی ابتدا میں لگا دی گئی ہے۔ ریاضی کپورے کی جلد، اعلیٰ ترین فائدہ، اور تمام ہندوستان میں رسید و فائدہ چوہالی کے ساتھ بڑی تقطیع کے (۵۰۰) صفحات !

(۸) پہلی اور دوسری جلد دوبارہ چھپنے کی۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں جلد کے چند نسخے باقی رہ گئے ہیں۔ تیسری جلد میں (۹۹) اور چوتھی جلد میں (۱۲۵) سے زائد ہاف ٹن تصویروں بھی ہیں، اس قسم کی ہر چار تصویریں بھی اگر کسی اور کتاب میں ہوتی ہیں تو اسکی قیمت دس روپیہ سے کم نہیں ہوتی

(۹) با این ہدہ قیمت صرف سات روپیہ ہے۔ ایک روپیہ جلد کی اجرت ہے۔

(۱) "الہلال" تمام عالم اسلامی میں پہلا ہفتہ وار رسالہ ہے جو ایک ہی وقت میں دھڑ دھڑیلا اسلام کے احیاء، درس قرآن و سنت کی تجدید، اعتصام بسبیل اللہ المکین کا راعظ، اور وحدۃ کلمۃ امتہ مرحومہ کی تحریک کا لسان الحال، اور نیز مقالات علمیہ، و فصل ادبیہ، و مضامین و عنایں سیاسیہ و فنیہ کا مصرع و مصرعہ تھا۔ اس کے درس قرآن و تفسیر اور بیان حقائق و معارف کلاب اللہ العظیم کا انداز مغمورص مصلح، تحریم نہیں۔ اس طرز انشاء و تحریر نے آفر علم ادب میں ہر سال کے اندر ایک انقلاب عام پیدا کر دیا ہے۔ اس کے طریق استدلال و استنباط قرآنی نے تعلیمات الہیہ کی مضبوط الکل عظمت و جبروت کا جو نمونہ پیش کیا ہے، وہ اس درجہ عجیب و موثر ہے کہ الہلال کے اشدد شدید مضامین و منکوبین تک اسکی تقلید کرتے ہیں اور اس طرح زبان حال سے اقرار و اعتراف پر مجبور ہیں۔ اسکا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک تراجم، بلکہ عام طریق تعبیر و ترتیب، و اسلوب و نسج بیان اس وقت تک کے تمام اردو ذخیرہ میں مہجدانہ و مہجدانہ ہے۔

(۲) قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعت الہیہ کے احکام کو جامع دین و دنیا اور حاروی سیاست و اجتماعیت ثابت کرنے میں اسکا طریق استدلال و بیان اپنی خصوصیات کے لحاظ سے کوئی دوسری مثال تمام عالم اسلامی میں نہیں رکھتا۔

(۳) وہ تمام ہندوستان میں پہلی آواز ہے جس نے مسلمانوں کو الکی تمام سیاسی و غیر سیاسی معتقدات و اعمال میں اہتمام شریعت کی تلقین کی، اور سیاسی آزادی و حریت کو عین تعلیمات دین و مذہب کی بنا پر پیش کیا۔ یہاں تک کہ ہر سال کے اندر ہی اندر ہزاروں دلوں، ہزاروں زبانوں، اور صدہا اقلیم و ممالک سے اس حقیقت کو معتقدانہ ٹکڑا دیا !

(۴) وہ ہندوستان میں پہلا رسالہ ہے جس نے موجودہ عہد کے اعتقادی و عملی اتحاد کے درمیں توفیق الہی سے عمل بالاسلام

Tel. Address: "Al-Balagh", Calcutta.
Telephone No. 648.

AL-BALAGH.

Chief Editor:

Abul Kalam Azad,

45, Ripon Lane,
CALCUTTA

Yearly Subscription: Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

البلاغ

میرسنال پریس پرائیویٹ
پبلشرز
مقام اشاعت
نومبر - دسمبر
کلکتہ
نئی دہلی نمبر ۳۳
سالانہ - ۱۲ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - روپیہ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ - ۱۶ - صفر سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, December 17 - 24 1915.

نمبر - ۲ - ۵

عہد التواء و انتظار

یاد رفتہ کا ایک لمحہ فکریہ !

زند ہزار شیوہ را طاعت حق گراں نبود
ایک صنم بہ سجدہ در ناصیہ مشترک نخواست !

(۲)

(مشرب تجارت اور مذہب دعوت)

میں نے اگر تاجر کے مقابلے میں ایک داعی کی زندگی کا امتیاز " نفع عام " اور " اخلاص عمل " کو قرار دیا ہے " اور کہا ہے کہ تجارت لینا اور حاصل کرنا چاہتی ہے " پر راہ دعوت کی اولین شرط دینا اور کہنا ہے " تو تم انکار دے میں جلدی نہ کرو۔ بیوندہ بہت ممکن ہے کہ جن نظریات مخالف آپ بنا پر تم ایسا کرنا چاہو " اسے میں بخیر نہیں :

چو بشنوی سخن اہل دل مگر خطا ست
سخن شناس نہ داسرا خطا ایذا ست !

در اصل یہ سوال آس مشہور اور مشکل مسئلہ کے حد درجہ میں داخل ہو جاتا ہے جسکا تعلق عمل انسانی کی خود غرضی اور طبعی خواہش حصول نفع سے ہے " اور جو فلسفہ کے دائرہ میں آکر یہ سوال بن جاتا ہے کہ انسان کے تمام جذبات و اعمال " اور اعمال و اقدام کا محور و محرک اصلی کیا ہے ؟ اور اسکا دینی جذبہ و عمل خود غرضی یعنی جلب نفع ذات سے خالی ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

قدیم حکماء نے بھی اس مسئلہ پر نظر ڈالی ہے اور حکماء جدید نے بھی - حکماء اسلام میں سے جن حکماء نے اخلاق و فلسفہ اخلاق

ترجمان القرآن

ترجمان القرآن اور البیان کیلئے بعض ارباب دل کو اللہ تعالیٰ نے ترقیق دی کہ وہ اس کے متعدد نسخے لیکر طلباء و علماء اور مساجد و مدارس میں مفت تقسیم کریں " اور اس طرح انکی ترتیب و اشاعت کا اصلی نفع حاصل کیا جائے۔ چنانچہ اس ہفتے مولوی علیم الدین صاحب نے ہمارے " مولوی محمد حسن صاحب کے کچرات سے " اور مولوی امین الدین صاحب ارسیر نے بیہی سے بالترتیب ترجمان القرآن اور البیان کے دس دس نسخوں " آٹھ آٹھ نسخوں " اور سولہ سولہ نسخوں کی قیمت بیجدی ہے - فیجز ہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء فی الدنیا و الآخرہ -

(۲) اس سے پہلے رنگوں سے ایک صاحب دل دہنوں کتابوں کے بیس بیس نسخوں کیلئے قیمت بھجے چکے ہیں جنکو وہ کسی مدرسہ کے طالب علموں میں تقسیم کریں گے - ساتھ ہی وہ پسند نہیں کرتے کہ انکا نام شائع ہو - یہ اخلاق فی سبیل اللہ کا منہا ہے مرتبہ ہے -

(۳) اس سے زیادہ قابل ذکر جناب رستم علی صاحب سول ہسپتال ملا کنت پشاور ہیں جنہوں نے ایک ایسے مقام سے جہاں سوا متعلقین دفاتر کے آزر کوئی تعلیم یافتہ آبادی نہیں " ترجمان القرآن اور البیان کے نو نو نسخوں کی قیمت بھجوا دی ہے -

(۴) بعض احباب ترسیع اشاعت کیلئے نمایاں طور پر کوشش کر رہے ہیں " اور دفتر انکے اخلاص و محبت کا شکر گزار ہے - ہم نے بارہا اس خیال کو ظاہر کیا ہے کہ کسی پریس کی اعانت کا صحیح و اصلی طریقہ چندہ اور عطیہ نہیں ہے " بلکہ ترسیع اشاعت کی کوشش - اگر ایک چیز کو آپ مفید یقین کرتے ہیں تو دوسرے تک پہنچانے اور اس کے فوائد کا دائرہ وسیع کیجیے - ابتدا سے البلاغ بعض گذشتہ پیشگی قیمتوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور اکثر حالتوں میں سال بھر تک اور بعض حالتوں میں چھ ماہ تک یہی حالت جاری رہیگی - اسلیے سخت ضرورت ہے کہ نئے خریدار پیدا کیے جائیں " اور امید ہے کہ احباب کرام حتیٰ الوسع اس کے لیے کوشش کریں گے -

مجھکو ' میرے نفس کو ' میرے وجود معین کو ' میرے نفس خاص کو اسی وقت ملے گا ' جبکہ اس راہ ' فنا ' فرماتے ہوئے میں مضطرب نہ رہوں ' رہا ہوا نہ دوڑوں ' پہلوں کی سیج سے اٹھوں اور فالتوں کے لڑیوں اور لعل و جواہر کو پہنوں اور آگ سے انگڑوں سے کھیلوں ' خود اپنے ہاتھ سے اپنی آسائش و راحت کے گھر کو جلاؤں ' خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مال و متاع کو غارتگری کے حوالے کر دوں ' ایسے تہ بہاؤں اور کھوئے سے عشق کروں ' دست معطی سے دشمنی کروں اور دست سائل کیلئے پکاروں ' اپنے اپکو مٹاؤں ' اپنے آپکو کھو دوں ' اپنی آنکھوں کو ہمیشہ خورندار رکھوں ' اپنے جسم کو ہمیشہ زخموں سے چور دیکھوں ' اپنے ایک ایک زخم سے خون کی ندیاں بہاؤں ' پھر اس پر بھی بس نہ کروں ' اور اگر اس محبوب حقیقی ' اس شاہد یکتا کی ایک چشم بہر ' ایک نگہ عشق پرور ' ایک تبسم جان نواز ' ایک ادائے قبولیت ' بھی ملے ' تو سب کے تحفہ کا طواف کروں ' جلا کے ہاتھوں کو بوسہ دوں ' آب شمشیر کو آب زلال حیات سمجھوں :

مرتا ہوں اس آواز پہ ' ہر چند سراجاے
قاتل سے رہ لیکن یہ کہے جائے کہ " ہاں اور "

یہی وہ مقام ہے جسکی طرف صحیح بخاری کی یہ حدیث اشارہ کرتی ہے :

والدی نفسی بیدہ ' اس خدا کی قسم جسکے ہاتھ میں
لودت انی اقتل فی میری جان ہے ' میں چاہتا ہوں کہ
سبیل اللہ ثم احیا ' تم اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ
اقتل ثم احیا ' تم اقتل ہوں اور قتل کیا جاؤں ' پھر زندہ ہوں
ثم احیاء ' تم اقتل ! اور قتل کیا جاؤں ' پھر زندہ ہوں اور
قتل کیا جاؤں - اسکی راہ میں مجروح و مقتول ہونا اور تزیین و لذت
رہنا ہے کہ بار بار مقتول ہوئے کیلئے بار بار کی زندگی کا
طالب ہوں !

اسے کاش بدے بجائے یک جاں صد جان
تا میکشی و باز دگر میخرم !

تم کہتے ہو کہ اگر تاجر اپنی ذات کا نفع دھونڈتا ہے ' تو وہ بھی نفع ذات اور خود غرضی سے خالی نہیں ہوسکتا جسکا نام داعی رہا گیا ہے - ہاں ' یہ سچ ہے ' مگر یہ اسے سمجھ لو کہ داعی کی خود غرضی اور نفع ذاتی کی طلب کیا ہے ؟ تاجر اگر کسی ایک جنس کو زیادہ اچھی قیمت پا کر بیچتا ہے ' تو خوش ہوتا ہے کہ آج مجمع میرا مطلوب مل گیا ' کیونکہ اسکی خود غرضی کی ہوس طلب مال و زر میں پوشیدہ تھی - اسی طرح داعی اپنے کاروبار دعوت میں جس دن اسے سرمایہ مال و نفس کو زیادہ لگے ' زیادہ کھوئے ' زیادہ قربان ہوئے کے معاوضے میں فرخست کرتا ہے ' تو خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے محبوب و مطلوب کو اپنے سے زیادہ راضی کیا ' اور آج آس روئے ہوئے کو بہت زیادہ مانا لیا جو بغیر کھوئے اور مٹنے کے مجھ سے من ہی نہیں سکتا تھا - کیونکہ داعی کی خود غرضی اور خون پرستی کی ہوس طلب رضا الہی میں پوشیدہ تھی - وہ بھی تاجر کی طرح غرض ضرور رکھتا تھا ' مگر اسکو کیا کیجیے کہ غرض کی نوعیت ہی بدل گئی - تاجر کے حصے میں وہ غرض آئی جو پاؤں سے پرورش پاتی ہے ' اور داعی نے اس غرض کو پاؤں سے کھوئے سے نشو و نما ملتی ہے :

من و بیدل حرف سعي بديا نيستم اعظ
تور قطع منازل ' من و یک لغزش پاؤں !

تاجر جس دن کھوتا ہے ' سر پیٹتا ہے کہ تباہ ہو گیا - داعی جس دن نہیں کھوتا ہے ' ماتم کرتا ہے کہ آج اس نے اپنے محبوب کی رضا کیلئے کچھ نہ پایا - رہاں اگر ایک پیسہ کا بھی نقصان

کو اپنا موضوع قرار دیا ہے ' انکے مباحث و آراء کا بھی ایک ذخیرہ رافز موجود ہے - علامہ ابن مسعود ' امام شافعی ' اور امام رافعی اصفہانی نے اپنی تصانیف میں صغیراً جہاں بعضی کی ہیں - نئے دور کے حکماء میں سیدنا ابن سیرین ' توحید کی ' اور ایک خاص مقالہ " فاسقہ خود غرضی " پر لکھا - یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان باطام خود غرضی ہے ' اسے تمام جذبات اس کے تابع ہیں ' وہ جو کچھ کہتا ہے اپنے نفع ذات کیلئے کہتا ہے - حتیٰ کہ ماں باپ کی معیت بھی خود غرضی سے خالی نہیں - البتہ کوئی خود غرضی بہت واضح ہوتی ہے ' کوئی بہت معفی ' کوئی بالکل سامنے کا قریبی نفع ہوتا ہے جسکو فوراً سمجھ لیا جاسکتا ہے ' کوئی استغناء دور ہوتا ہے کہ متعین و معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے ' اور اسلیئے ایک نا واقف بہہ اٹھتا ہے کہ اس عمل میں اسی طرح کی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں - یہ بوسہ اخلاص ہے -

لیکن میں یہاں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا ' قرآن حکیم میں اس سوال کے جواب کیلئے روشنی موجود ہے ' اور تفسیر البیان میں یہ تفصیل ہے بحث آگئی ہے - جو لوگ " اخلاص عمل " کے معنی میں ' انہوں نے ' خلوص کی ایک خاص تعریف کی ہے ' اور انکا انکار در اصل اسی خلوص سے ہے - لیکن یہ انکار ہماری موجودہ معیشت کیلئے کچھ مضر نہیں - راہ دعوت کے خلوص اور طالب نفع عام سے متعین نہ نہیں ہے کہ داعی کی کوئی ایسی غرض اپنے عمل سے وابستہ نہیں ہوتی جو خود اس کے لیے بھی مفید ہو ' بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ وہ تاجر کی طرح غرض و بدل مالی کا طالب نہیں ہوتا ' اور حصول زر اور طلب مال کو اپنا مقصد قرار نہیں دیکھتا - اسے کاموں کا مقصد نفع جماعت ہے ' اور وہ جانتا ہے کہ یہ مقصد اپنے اور حاصل کرنے کی راہ نہیں کھول سکتا ' بلکہ بکسر اسے برعکس اور بالصدق حکم رکھتا ہے ' یہاں آیتا اور آیتا پڑھتا ' اور قدم قدم پر اپنی ذات ' اپنے جسم ' اپنے جذبات و امیال ' اپنی آزادی ' اپنی راحت ' اپنی صحت ' اپنا ہر طرح کا عیش و عشرت ' بلکہ انٹر خالتوں میں اپنی زندگی اور اپنی جان تک دیدہ بنی ہوئی - پس وہ جس لمحہ کے اندر اس امر کا فیصلہ کرتا ہے کہ سچ راہ دعوت اختیار کرنی چاہیے ' اسی لمحہ کے اندر اسکا بھی فیصلہ کر لیتا ہوتا ہے کہ تجارت ہی فائدات غرض و بدل سے ہمیشہ کیلئے باہر آجاتا چاہیے - وہ دیکھتا ہے کہ تجارت کی دکان اور دعوت کی دروازہ ' دونوں ایک جگہ نہیں بدلتی ' سبکی - یہ دو سرانیں ہیں جو ایک شہر کے گھر میں کبھی بھی جمع نہ ہوتیں - مرنے والے ' ان رضیت احد اھما ' سمطت الاخری :

سرایا رہن عشق و ناکزیر الفت هستی !
عبادت حق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل !

(حقیقت اخلاص و خود غرضی)

اگر تم کہتے ہو کہ انسان کا کوئی فعل نفع ذات کی خواہش سے خالی نہیں ہوسکتا ' تو یہ کہہ کر کہتا ہے کہ داعی اپنے سامنے نفع ذات کی کوئی خواہش نہیں ہوتا ' یقیناً اپنی ذات کی نفع اسے بھی مد نظر رہتی ہے ' لیکن وہ نہیں جو تاجر کے سامنے رہتی ہے - یقیناً نفع ذات کا ایک معبود رہ بھی رکھتا ہے ' لیکن وہ نہیں جو تاجر کا معشوق ہے - یقیناً معارض اور بدائے کا ایک خیال رہ بھی دیکھتا ہے ' لیکن وہ نہیں جسکی طالب میں تاجر بیقرار ہوتا ہے ' وہ بھی کیلئے سب سے پہلی اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے نفع و سود کی غرض ہوتی ہے ' وہ جس " یقین " کی قوت سے تجارت کی یوری زندگی بکسر محروم ہے ' اس یقین کامل کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ ایک سب سے بڑی اور سب سے بالا تر ذات ہے جسکی خوشی اور مرضی اسی نام میں ہے جو میں کر رہا ہوں ' اور جسکا پدار اور عشق

سہی - لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ تم جن معارضوں پر موزے ہو،
 ہر دل کیلئے اسی معارضے میں کشش ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں
 کہ ایک مومن داعی اس معاوضے کے نفع کیلئے اپنا جان و مال اور
 اپنا سب کچھ دیدے؟ جو روز ازل ہی میں خریدار عالمین نے اس
 سے خرید لیا ہے؟ و انشد الامام ابو جعفر الصادق علیہ و علی ائمتہ
 واجدادہ الصلوٰۃ والسلام :

اذا من و انفس الغدۃ رہا
 و لیس لها فی الخلق کاهم من
 به تشغیر العباد ان انوعا
 بشی سواہ ان داکم و انفس
 اذا ذهب نفسی بشی اصیبہ
 فقد ذهب الدنیا و قد ذهب الثمن !

اگر ”نفس“ کی تلاش ہے تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی غرض
 دنیا میں ایک انسان کیلئے ہوسکتی ہے کہ رب السموات و الارض
 کو اپنے نفس و مال جیسی حقیر و اذل متاع کا خریدار بنائے؟
 اور ایک ایسے مال کو دیکر جسے یقیناً ایک دن چھوڑنا ہی پڑے گا اور
 ایک ایسی جان کو دیکر جو بچہ و اترہ ایک دن دینی ہی پڑے گی؟
 اسکی رضا و محبت کی دولت لازماً حاصل کر لے؟
 جاں بچائیں دہر گزرتے اور تو دستاورد اجل
 خود تو مصطفیٰ باش اسے دل میں بند یاں کرے!

(ابلاغ مرضات اللہ)

قرآن حکیم کے یہی اخلاص کے معنی وہ نہیں بتلائے ہیں جو
 تم اپنی فلسفیانہ تفرید جذبات و امثال کے بعد قرار دینا چاہتے ہو -
 وہ اخلاص کی حقیقت یہی بتلاتا ہے کہ ذخارف دنیوی اور زینت
 مادیہ کی جگہ محض اللہ کی خوشنودی کیلئے اپنی جان و مال کو
 خرچ کرنا، اور خدا کی مرضی کے حصول اور اسکی محبت میں
 پادشاهت کو اپنی غرض رکھ دینا اور اپنا نفع مطالب نہ کرنا :

ومن الناس من یشری اور اللہ کے بندوں میں سے بعض
 نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ایسے مومنین متخلصین بھی ہیں جو
 واللہ روف العبادان اپنی جان و مال قربان کرتے ہیں تاکہ
 اللہ ہی رضا حاصل کریں !

سورۃ دھر میں ان متخلصین کے اعمال بتلائے جو اپنی خدمتوں
 کا کوئی دنیوی معاوضہ طلب نہیں کرتے - خدا کے بندوں کی خدمت
 کرتے ہیں، بہکوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو پالتے ہیں، اور
 یہ کہتے ہیں کہ :

انما نطعمکم لوجہ اللہ یہ جو ہم نے تمہیں کھلائے ہیں، سو اسکا
 کوئی بدلہ اور کوئی احسان مندی تم سے
 نہیں چاہتے - یہ جو کچھ بھی تمہا
 صرف اللہ ہی کے لئے ہے اور اسکی رضا کیلئے !

(ایک اشارۃ حقیقت)

راہ دعوت و تبلیغ کا اصلی مرکز و مآخذ مقام نبوت ہے - تم نے
 کبھی غور کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن حکیم نے جتنے انبیاء نام
 کا ذکر کیا ہے، ان میں سے تقریباً سب نے اپنی قوم کو مخاطب
 کرتے ہمیشہ کہا ہے ہم داعی ہیں، تاجر نہیں ہیں؟ حضرت نوح علیہ
 السلام نے کہا : و ما اسئلكم علیہ من اجر ان اجری الا علی
 رب العالمین (ہون) حضرت ہون نے کہا : و ما اسئلكم علیہ من اجر
 ان اجسری الا علی رب العالمین (شعرا) حضرت صالح نے قوم
 تمود سے کہا : و ما اسئلكم علیہ من اجر ان اجری الا علی
 رب العالمین (شعرا) حضرت لوط نے کہا : و ما اسئلكم علیہ من اجر الا

ہوتا ہے۔ تو دل میں ٹیس آتھتی ہے کہ سرمایہ زندگی کھت گیا -
 یہاں اگر شریفین کے ختم ہوجا نے پر بھی افسوس ہوتا ہے تو صرف
 اسلیئے کہ کاش آوڑ ہوتا تو آوڑ زیادہ لگتا :

سارت مشرق و سرت مغرب
 شتان بین مشرق و مغرب !

یہاں کا عالم دوسرا ہے، اور مل کے فلسفہ ہی پر کائنات انسانی
 کے احکام ختم نہیں ہوئے ہیں - اس دنیا میں جہاں انسان راحت
 فانی کو سوچتا اور اپنے جسم کے سکھ اور امن کے عشق میں پگھل
 رہتا ہے، وہ انسان بھی ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے
 رہینگے جنکی زندگی کی بڑی معیوب و مطلوب غرض جسم کا
 راحت اور چین نہیں، بلکہ درد و ایذا اور دکھ اور ٹیس ہے -
 شاید ہی دنیا میں کوئی مخلوق بڑی سے بڑی راحت اور بہتر
 سے بہتر سکھ پا کر اسقدر خوش ہوتا ہوگا، جسقدر دکھ اور زخم پا کر
 آنکھیں روح عیش و نشاط سے معور ہوجاتی ہے !

و اپنے کاروبار دعوت کی راہ میں جب نکلے ہیں تو صرف زخم
 و درد ہی کے بھرے پیالے رہتے ہیں - حتیٰ کہ جب انہیں کوئی
 نیا زخم ملتا ہے تو نئی صدائے شکرانے اندر سے آتھتی ہے، اور
 جب وہ کسی نئی برائی کی کسی نئی جسمانی تباہی، کسی
 نئی ضرب شمشیر، کسی نئی حلقہ زنجیر سے دوچار ہوتے ہیں،
 تو خوشیاں مناتے ہیں کہ آج اپنے خدا کو اپنے سے راضی کرکے کیلئے
 سب سے بڑی دولت ہاتھ آئی :

و عالم نقد جان بردست دارند
 بیا زارے کہ سودائے تو باشد !

حضرت زائدہؓ بصرہ سے پہنچا کہ عبادت کا کیا حال ہے؟ قالت :
 زکعتان فی العشق، لا یصدق و ضارہما الا بالدم - صرف دو زکعتیں
 مگر انکا روضہ صعب نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے گرم گرم خون کے
 چلو بہر کو مذہب کو نہ دھواؤ :

گردن از صف ما ہر کہ مرد غرنا نیست
 کسیکہ کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست !

سید الطائفہ بغدادی سے ایک شخص نے پہنچا کہ چالیس
 زینت ہیں تو انکی زکوٰۃ کیا ہوتی؟ کہا : اما عندکم فواحد، و اما
 عندنا فثلثہ - تمہارے نزدیک تو چالیس میں صرف ایک، اور
 ہمارے مشرب میں پورے چالیس - یہی مذہب حضرت صدیق کا
 تھا، جب وہ سب کچھ لٹا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوئے تو، اور جب حضورؐ سے اسے پہنچا تھا کہ :
 ما ابقیت لاهلک؟ اپنے اہل و عیال کیلئے کیا چھوڑ آئے ہو؟
 عرض کیا : ابقیت لہم اللہ و رسوہ ! اللہ اور اس کے رسول کو - من لہ
 المولیٰ فلہ کل :

آنکس کہ ترا بغواست جان را چہ کند؟
 فرزند و عیال و خان و ماں را چہ کند؟
 دیوانہ کنی ہر در جہاناش بخشی
 دیوانہ تو ہر در جہاں را چہ کند؟

(تجارت و ربیعہ دعوت)

اور اگر تم تجارت تجارت ہی کہہ رہے ہو، تو یہ تمہاری دکانداری
 کے مقابلے میں یہاں بھی ایک خرید و فروخت موجود ہے :
 ان اللہ اشتدیری من بلا شبہ خدا نے مومنین متخلصین
 المومنین انفسہم و امرا لہم کی جانوں اور مالوں کو نعمتِ اخرتہ
 جان لہم الجنتہ - کے معاوضے میں خرید لیا ہے !

یہ کہہ کر وہ راہ دعوت میں ”اخلاص“ نہیں ہوسکتا - اگر نہیں
 ہوسکتا تو خرید و فروخت اور عرض و بدل کی خود غرضی ہی

زمین دہی انیس خالی نہ رہی - عرفی شیرازی نے کیا خبر اسکا فیصلہ کر دیا ہے :

منکر تبار گشت اگر دم زخم از عشق
ایں نشہ میں گر نہ یوں با دگرے ہست

البتہ یہ یاد رہے کہ حقیقت ' انسانی اعتراف کی منتظر نہیں ' اور دھواں جہی اٹھتا ہے جب آگ سلگتی ہے - اگر آنکھوں میں بینائی ہے تو دیکھ سکتے ہو :

فروان حافظ ایں ہمہ آخر بہرہ نیست
ہم قصہ غریب و بیان عجیب ہست

(مورتات و داعیات دعویٰ)

اس مبحث میں سب سے زیادہ اہم نقطہ نظر یہ ہے کہ داعی کے کاروبار اور مقاصد عمل کی نوعیت ہی ایسی رافع ہوئی ہے کہ اگر وہ قربانی و بذل مال و متاع سے گریز کرنا بھی چاہے تو آسوت تک نہیں کرسکتا جب تک کہ دعویٰ کی راہ سے یکقلم باہر نہ آجائے -

داعی خواہ کسی درجہ ' کسی قسم کا ہو ' لیکن اگر وہ داعی ہے ' کوئی دعویٰ ' کوئی پکار ' کوئی تبلیغ اپنے سامنے رکھتا ہے ' تو قدرتی طور پر اسکی زندگی اور زندگی کی تمام جد و جہد کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح اپنی دعویٰ کی تاحیاتی کو دیکھ ' اور کسی نہ کسی طرح انسانوں کے دلوں کو اسکی طرف مائل کر دے - اگر وہ مخلص نہیں ہے ' اگر سچا جوش و خروش اپنے اندر نہیں رکھتا ' اگر شہرت کا بہوٹا ہے ' ناموری پر جان دیتا ہے ' دعویٰ و تبلیغ کے ذریعہ اپنی زندگی کو محترم اور اپنے اوقات کو بڑے شرف بنانا چاہتا ہے ' یا ان اغراض کے علاوہ اور کوئی غرض و مقصد نفسانی و ذاتی اپنے سامنے رکھتا ہے ' تو بھی بہ حیثیت داعی ہونے کے ' بہ حیثیت ایک خیال ' ایک عقیدے ' کی طرف انسانوں کو بلائے اور مائل کرنے کے خواہشمند ہونے کے ' کام کی نوعیت ہی اسے مجبور کر دیتی کہ اپنے کا وہم بھی دلیس نہ لائے ' اور دینے اور لٹانے کے کیلئے ہر وقت طیارے - اسکو دلوں کا رخ بدلتا ہے ' اس کے آگے عقائد و انکار کا انقلاب ہے ' وہ لوگوں سے انکی مالوفات و محبتوں کو چھڑانا چاہتا ہے ' وہ ان سے اعتقاد ' عمل ' اور اعتراف و تصدیق کا طالب ہے ' پس اگر اسکو ہزارہا ریپے دیکر ایک انسان بھی ملیگا ' لہاں اور کورن آفریوں کے لٹانے سے ایک قلب مصدق بھی ہاتھ آئیگا ' سب کچھ دیکر اور کہو کر اس کے معارضہ میں ایک چہرے کو بھی اپنی طرف مائل پالیا ' تو وہ کہیگا کہ یہ نقصان مال نہیں ' یہ اتلاف متاع نہیں ' یہ ضیاع وقت و نفس نہیں ' یہ تو تاحیاتیوں کی شہنشاہی ہے ' کامرائیں کا تاج و تخت ہے ' فوز و مراد کی فتح ہے ' حصول و وصول کی بہشت ہے - یہ لٹنا نہیں ' لٹنا ہے - یہ دینا نہیں ' لینا ہے - یہ کھانا نہیں ' پانا ہے - یہ خسران نہیں ' ربح ہے - یہ تحبط اعدال نہیں ' فوز عظیم ہے - یہ سرت نہیں ' حیات جاردانی ہے - کیڑہ کی یہی چیڑ اسکا مقصد تھی ' یہی مقام اسکا منزل مطلوب تھا - اگر وہ نام و نعرہ کا طالب تھا تو اسی میں ہے ' اگر وہ شہرت کا بہوٹا تھا تو اسی راہ میں ہے ' اگر وہ عزت و شرف کا طالب تھا تو اسی میں ملیگی - وہ راہ دعوت میں آکر کھوٹے اور لٹنے سے بچیگا کیوں ؟ وہ ترکہ کرے ہی میں اپنی ہر غرض کو مخفی دیکے گا -

لیکن برخلاف اسکے کاروبار تجارت کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ کھوٹے اور لٹانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا - اگر خراب میں بھی اپنی ایک کوتاہی کو گرتے دیکے گا ' تو اس زور سے چیخ مارےگا کہ بھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی ایسی بدحواسی کی چیخ نہیں نکل سکتی -

علی رب العالمین (شعرا) حضرة خاتم المرسلین کی نسبت فرمایا :
و ما تسألهم علیہ من اجر ' ان هو الا ذکر المرسلین (آخر یوسف)
یعنی سب سے پہلے ہم اپنی خدمتوں کا کوئی معاوضہ ' کوئی بدلہ ' کوئی اجر ' تم سے نہیں چاہتے - ہمارا جو کچھ بھی اجر و معاوضہ کا حساب ہے ' اسکی حکم دوسری ہے ' اور وہ بارگاہ رب العالمین ہے !
یہ اسی حقیقت ثابت و ثبوتیہ کی طرف اشارہ ہے کہ تجارت اور امتداد سود و زیاں ہی دوسری ہے ' اور دعویٰ و تبلیغ کی راہ دوسری ہے - جو تجارت کے مشرب کا ایک شائد بھی رکھتا ہو ' وہ داعی نہیں ہوسکتا ' اور جس دعوے کا ایک امعد بھی گذر جائے ' وہ بازار تجارت کا رہرو نہیں ہوسکتا - انیہ ' درام مقام دعویٰ و تبلیغ کا انتہائی مرتبہ ہے ' پس جب کوئی انہوں نے دنیا کو مخاطب کیا تو سب سے پہلے اپنی حدیثت اور اوج کیا اور کہا کہ ہم داعی ہیں ' تاجر نہیں ہیں - سرور ہوں اور سرور شعراء کو دیکھ جاؤ - حضرات انبیاء و کرام علیہم الصلوٰۃ و السلام کے تمام مواظ و خطاب دیا دیتے ہیں ؟ ان آجہی الا علی رب العالمین ' رب العالمین کے لفظ پر نور نور - اللہ ' اللہ ' جو مزدور اپنی مزدوری تمام جہانوں کے مالک ' تمام عالموں کے شہنشاہ ' تمام کائنات خلق کے ماطر و پروردگار سے لیفہ والا ہو ' اسکی نظروں میں زمین پر چلتے پھرتے والے انسان جو اپنے ایک ایک دانے اور ذرۃ رزق دہکتے اسی سرور کے محتاج ہیں ' کیا ہستی زائے ہیں کہ آئے آگے نسبت طلب دراز کرے اور انہیں اپنا خریدار بنائے ؟

مدش غمزہ عرفی کہ زلف قامت یاز
جزاے موت عالی و دست کوٹہ ماست !

سب سے پہلے اور سب سے بڑی " غرض " (اگر غرض کی نقش ضروری ہے) تو داعی کے سامنے یہی ہوتی ہے ' اور اسی کو فران حکیم کے رجہ اللہ ' سیول اللہ ' مرضات اللہ ' اور تلقا وجہ رب سے تعبیر کیا ہے - تم چاہو تو اسکو اپنی فلسفیانہ زبان میں یوں سمجھ سکتے ہو ' کہ بلاشبہ انسان کا کوئی نام غرض سے خالی نہیں ہوتا ' ایک مذہب کی یقین بخشی مرضات الہی کی طلب اسی جوش و عشق کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے ' جس جوش و ہیجان سے ایک تاجر خریدار کی حیثیت کو دیکھتا ہے ' پس دنیا میں بعض ایسے معجزوں ' لایقفل ' اور سحر زندہ مذہب انسان بھی ہوتے ہیں جو اس غرض کے آگے اور تمام غرضوں کو ہیچ دیکھتے ہیں ' اور اپنے اندر اور اپنے سے باہر جو کچھ بھی رکھتے ہیں ' سب کو اسی غرض کیلئے لٹا دیتے ہیں - تم انکو معجزوں سمجھ کر اپنے جی کو سمجھاؤ - لیکن وہ ایسے معجزوں ہیں کہ انکا جنوں تمہاری شیرازی پر ہر دستا ہے - تم ساری دنیا کی دولت کما کر بھی وہ لذت ' وہ عیش ' وہ نشاط ' وہ سرور و انبساط ایک لمحہ کیلئے حاصل نہیں کرسکتے ' جو وہ اپنا سب کچھ کھو کر ' اپنے ہاتھوں میں ہنڈول ہیں کر ' اپنے ہاتھوں میں زنجیروں کے حلقے ڈالکر ' اپنے جسم کو زخموں سے چور کرے ' بلکہ اکثر اوقات دار و رس کے نیچے کھڑے ہو کر حاصل دیا کرتے ہیں - تم میں ایک انسان نہیں جو ہفت اقلیم کی پائندہ استقامت کا ' آج کہیں کو بھی اس لذت کو پاسے ' جو راہ دعویٰ کا ایک درویش و فاد مست اپنے ہاتھوں میں کانٹے چکھ کر حاصل کرتا ہے ' اور اپنی شہنشاہی کے آگے تمہارے چاندی اور سونے کے برسے برسے ہندوں کو کھو پھیرے ' ایک ڈھیر سے زیادہ نہیں پانا - تم اس سے انکار مت کرو ' البتہ کہو کہ تم ان باتوں سے متعاطب نہیں :

حریف کارش مرغان خوب و زوش نئی ناصح
بدست اور رک جائے و نعتن را تماشا کن

یہاں راہ دعویٰ کا تذکرہ ہے - کسی شخص خاص کے واردات سے بحث نہیں ' اور نہ اشخاص کی معرومی سے عمل کی تقدیس کو رہنہ گا سکتا ہے - مانا کہ ہم خود معروم ہیں ' لیکن صدھا اور ہزارہا انسان اس مقام سے لذت پاتے ہوئے ہیں ' اور خدا کی

کیا ہے اور حضرة امام شریانی نے میزان میں اس حدیث کا
مصدق اختلاف ائمہ اربعہ کو قرار دیا ہے - ہما لا یخلفن علیکم -

البلاغ :

حدیث ” اختلاف امتی رحمۃ ”

بلا شبہ آؤنا یہ خیال درست ہے کہ واقعہ کی عبارت مذکورہ کا
انکار و تعجب اس حدیث کے سوال تک منہی ہوتا ہے - انکی
نفس حدیث تک نہیں ، بلکہ حدیث کے اس مطلب تک جو عام
طور پر اوّلوں کے سمجھا ہے ، اور عموماً فائدہ اختلاف و تعجب
و تمذیب کے مباحث میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے -

تغیر کا اس جملہ سے مقصد صرف یہ تھا کہ جس حدیث اقدس
(ربی فداه) کو ائمہ کا تقدیم و تاخیر قدم میں اختلاف کوڑا نہ
تھا ، اسکی ائمہ عقائد و عبادات میں مجسمہ اختلاف و شقاق بنائی
ہے ، اور یہ کہتی ہے کہ یہ رحمت ہے ۔ ۔ اگر یہ ” رحمت ” الہی
ہے ، تو بشرط حاطہ کے ” عذاب الہی یقیناً اتفاق و اتحاد ہوا“
فدعون باللہ من شرور الفساق من سلکات اعمالنا !

رہا اس حدیث کی صحت و عدم صحت کا سوال ، تو اثر میں
آئیے اور علامۃ الناس کے پیش کردہ الفاظ ہی پر اڑ جاؤں ، تو
بلا تامل کہہ دیتا ہوں کہ اسکی کوئی اصلیت نہیں :
قصہ کوئے گشت روزہ درد سر بسیار بود !

مگر اس عاجز کا مقصد ہمیشہ تحقیق و شرف حق رہتا ہے ،
نہ کہ مکاری و مجاہدہ - پس واضح ہو کہ جن الفاظ کے ساتھ آئے اس
حدیث کو لکھا ہے ، اگر اس سے قطع نظر کر لیا جائے ، اور صرف
نفس اختلاف کو پیش نظر رکھا جائے ، تو بلا شبہ اختلاف اصحاب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق (نہ کہ اختلاف ائمہ کے
متعلق) باختلاف الفاظ ایک روایت بعض محدثوں نے درج کی
ہے ، اور چاہیے کہ اس کے تمام طرق و مسانید پر نظر ڈالی جائے -

حافظ سعادی نے مقاعد میں اسی تمام روایتیں جمع کر دی ہیں ،
اور دیگر طرق کا حال بعض مآخذ میں کی کتابوں سے معلوم ہو جاتا
ہے - میں ان تمام طرق کو یکے جمع کرتا ہوں :

(۱) بیہقی نے مدخل میں روایت کیا ہے :

” سلیمان بن ابی کریم عن جوبہ عن الصحاب عن ابن عباس :
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ہما ارتبتم من کتاب اللہ فاعمل بہ
لا عذر لاحد فی ترکہ ، فان لم یکن فی کتاب اللہ فسنة منی ، فان
لم تکن سنة منی فما قال اصحابی - ان اصحابی بمنزلة الخیوم فی
السماء ، فایما اختلفتم بہ اعتدیتم ، و اختلاف اصحابی لکم رحمۃ - یعنی
انحضرة صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کتاب اللہ پر عمل کرو ،
اسک ترک کیا جائے کسی کا عذر مسموم نہیں ، اگر کتاب اللہ میں
کسی معاملہ کو نہ پاؤ تو میری سنت پر عمل کرو ، اگر میری سنت
نہ پاؤ تو میرے اصحاب کے اقوال کو دہندہو - میرے اصحاب ایسے
ہیں جیسے آسمان میں سفارت - اسے درجہ اونے اسمیں ہدایت
ہوگی - اور اختلاف میرے اصحاب کا تمہارے لیے رحمت ہے -
انتہی ملحدہ -

(۲) طبرانی اور دیلمی نے اپنی معجم و مسند میں بھی اسی
طریق سے روایت کیا ہے اور انہی الفاظ سے -

(۳) نصر مقدسی نے کتاب الحجۃ میں مروی اسی روایت
کو نقل کیا ہے ، اور زرہشی نے اسکا ذکر کیا ہے - مگر اسکا نہیں
لکھا ہے -

(۴) اسی طرح عراقی نے ادم بن ایاس کا حوالہ دیا ہے ، لیکن
لکھا ہے کہ مرسل اور ضعیف ہے - انکی روایت کے الفاظ یہ ہیں :
اختلاف اصحابی رحمۃ لامتی -

(۵) بیہقی نے رسالہ اشعرہ میں بھی ” درج کیا ہے ، مگر
بغیر اسناد -

اسئلہ واجوبہا

فاتحۃ البلاغ

بعض اسئلہ مہمہ

حدیث اختلاف امتی رحمۃ

[از جناب مولانا علی احمد صاحب مدرسی]

جذاب کو معلوم ہے کہ یہ خاکسار آغاز اشاعتہ الہلال سے اسکا
بالالتزام مطالعہ کرتا رہا ہے ، اور اس بارے میں جو خیالات رکھتا ہوں
انے زبانی عرض کر چکا ہوں جبکہ حسن اتفاق سے دہلی میں شرف
نیاز حاصل ہوا تھا - اب ایک عرصہ کے انتظار و اضطراب کے بعد
البلاغ نکلا تو اس کے معائنہ و فضائل الہلال سے بھی در چند
بلکہ نہ چند نظر آئے :

نقاش نقش ثانی بہتر کشد ز اول !

علی الخصوص عربی فاتحۃ البلاغ جو مسلسل در اشاعتوں
میں شائع ہوا - اسکی فصاحت و بلاغت لفظی اور معارف
معنوی کا حال صرف ارباب ذوق و کمال ہی جان سکتے ہیں -
ہندوستان کی سر زمین سے تو ادب عربی کی ایسی صدائیں
محدثں سے نہیں آئیں ، اور نہ ان معارف و مطالب کا نہیں سراغ
لگ سکتا ہے جو اسکے ہر حصہ میں موجود ہیں - سچ یہ ہے کہ
جذاب کا معاملہ اب اس سے گذر چکا ہے کہ معمولی رسمی الفاظ
تعریف و توصیف کے اس کے لیے استعمال کیے جائیں :

تو چنانکہ تڑپی ہر کسے کجا داند
بقدر طاقت خود می کند استدراک !

البتہ فاتحۃ البلاغ کے بعض مقامات ایسے ہیں جن کے متعلق
جذاب نے مزید ارشادات کا طالب ہوں - حاشا کہ اس سے مقصد
اعتراض و ایراد مخالفانہ ہو - مقصد محض توضیح مزید ہے ، اور جو
اخلاص و ارادت جذاب کی سہا سال سے خاکسار رکھتا ہے ، امید
ہے کہ وہ ہر طرح سر طے کے دروازوں کو مسدود کر دے گی -

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمبر اول کے آخری صفحہ میں
جذب نے حدیث ” لتسرن صوفیکم او لیخالفن اللہ رجوعکم“
پر بحث کی ہے ، وہاں تعجب و انکار کے لہجے میں یہ بھی فرمایا
ہے کہ : و نعد ہذا رحمۃ بنا و نعتقد بان الاختلاف بین الامة رحمۃ ؟
یعنی انحضرة صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی صف میں ہمارے
قدموں کا اختلاف بھی پسند نہیں کرتے ، اور ہمارا یہ حال ہے کہ
ہم سرے سے نماز کی جماعتوں ہی میں اختلاف کرتے ہیں ، اور
ہر گروہ اپنی الگ جماعت کھڑی کرتا ہے ، اور یہ اس اختلاف کو اپنے
لیے رحمت شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اختلاف ائمہ کا
رحمت ہے ؟

لیکن نہیں معلوم جذاب نے اختلاف ائمہ کو رحمت قرار دینا
کیونکر قابل اعتراض قرار دیا ، جبکہ سمجھنے والوں کی یہ اپنی
سمجھ ہی نہیں ہے بلکہ مشہور حدیث خود سرور کا کلمات ہی موجود
ہے کہ ” اختلاف امتی رحمۃ“ میری ائمہ کا باہمی اختلاف رحمت ہے -
پس اگر اختلاف کا اس حدیث میں آؤ مطلب ہو ، مگر لفظ تو
اختلاف کا آیا ہے - اور جذاب کا انکار و تعجب اس حدیث تک
پہنچ جاتا ہے - ازراہ لطف اسکی نسبت تشریح فرمائیے ، کیونکہ
پرتے پرتے مستند علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج

ضحاک نے "ارزحاک" سے "جوزیر" نے روایت کی۔ ازواب فن و نظر کو معلوم ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت بذریعہ ضحاک کا کیا حال ہے؟ اور ائمہ نقد کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ضحاک ابن مزاحم البلیخی مشہور مفسر ہیں، لیکن انکی احادیث کے متعلق ائمہ حدیث کے اختلاف کیا ہے کہ درخورد قبل میں یا نہیں؟ اگر اس اختلاف سے قطع نظر کر لیا جائے، جب بھی یہ امر بالکل واضح طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انکی ملاقات حضرت ابن عباس سے ثابت نہیں اور نہ انہوں نے خود ابن عباس سے کچھ اخذ کیا ہے۔ اس بنا پر انکی تمام مرویات منقطع ہیں، اور یہ روایت بھی اسی میں داخل۔

پھر ضحاک کے بعد اسکا راوی "جوزیر" ہے۔ یہ "جوزیر" بھی جوزیر ابن سعید الانبازی الخراسانی ہیں، جن سے محمد بن عبد اللہ نسطبینی اور سالم بن یزید وغیرہ نے فضائل قرآن و نکاح وغیرہ میں بڑا ذخیرہ روایت کیا ہے، اور انکی معروہیت کتب قوم میں مشہور ہے۔ ان میں کہتے ہیں کہ "ابن عباس" یعنی وہ کچھ نہیں۔ نسائی اور دار قطنی جیسے ائمہ فن کا فیصلہ ہے کہ "مترک الحدیث" جوزجانی کے کہا ہے کہ "لا یشتغل بہ" مدارس سے کشف الحوالہ میں ابن جوزی اور سیوطی کا نقد نقل کیا ہے کہ "مترک بہ" و قال فی کتاب المبتدء ہالک" (صفحہ ۲۹ - مطبوعہ لکھنؤ)

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ دیلمی وغیرہ کی روایت کو اگرچہ "اختلاف امتی" سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ صرف صحابہ کے اختلاف سے متعلق ہے، تاہم اسکی صحت کیلئے بھی کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے، اور بہتر سے بہتر مخرج جو اسکا ہوسکتا تھا، اسکی اسناد بھی لائق احتجاج و اعتماد نہیں۔

چنانچہ اسی بنا پر حافظ سخاوی نے لکھا ہے کہ :

قد زعم کثیر من الائمة اور ائمہ فن میں سے ایک جماعت انہ لا اصل له۔ کثیر نے خیال کیا ہے کہ اس حدیث (المقاصد صفحہ ۱۲) کی کوئی اصل نہیں!

اسکے بعد خطابی کی نسبت لکھا ہے کہ انہوں نے غریب الحدیث میں اسے لیا ہے، اور جاحظ اور مرسل کے اس قول کا رد کیا ہے کہ "لو کان الاختلاف رحمة لکان الاتفاق عذاباً!" لیکن سوال اس رد و تعلیل کی نسبت نہیں ہے۔ کسی وجہ سے خطابی کی رائے بھی غریبی - لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل مقررہ فن کے مطابق بھی انہوں نے کوئی سند لکھی؟ یا توثیق و تصدیق کا خارج؟ کوئی مزید اثر ڈالا؟ اسکا حال یہ ہے کہ خود حافظ سخاوی ہی لکھتے ہیں: "ثم تشا غل الخطابی برد هذا الکلام ولم یقع فی کلامه شفاء فی عز الحدیث"، لکن اشعر بان له اصلاً عنده" لیکن "اصلاً عنده" کا حسن ظن ہمارے لیے کیا مفید؟

کہ خضر از آب حیران تشنه می آرد سکندر را!

آپ پر راضی ہو کہ فن کا معاملہ نہایت نازک ہے، اور اعتماد شخصی اور حسن ظن معتقدانہ یہاں کوئی چیز نہیں۔ مثلاً خضر بن عمرو اس اعتماد کی بنا پر اکثر روایتیں قبول کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب علماء نے لکھا ہے، تو گوانہوں نے سند نہیں لکھی مگر ضرور کوئی نہ کوئی سند انکے پاس ہوگی۔ یہ بات محض حسن ظن کیلئے تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر فن میں اس سے کام لیا جائیگا تو پھر کوئی فن فن باقی نہ رہیگا۔

فن حدیث کے اصل میں قواعد ہیں، قواعد ہیں، جرح و نقد ہے، ائمہ فن کی تصریحات ہیں، روایت ہے، درایت ہے، اور محدثین کرام رحمہم اللہ نے بالاتفاق ہمیں بتا دیا ہے کہ جس حدیث کی سند نہ بتلائی جائے، بلا تامل اسے رد کردہ۔ پھر ہم ان بزرگوں سے اصولوں پر عامل ہیں، یا انکی جمع و گردآوری پر؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ محدثین کرام کی احتیاطات فن کا یہ حال ہے کہ وہ بغیر سند اور حوالہ

(۶) بیہقی نے مدخل میں قاسم بن محمد کا قول ہر روایت سفیان عن افلق بن حمید نقل کیا ہے کہ: اختلاف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اہل اللہ - اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف اللہ نے بندوں کیلئے رحمت ہے۔

(۷) فائدہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبد العزیز کہا کرتے تھے: ما سنی اور ابن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یختلفوا، لا نہم اور لم یختلفوا، ام نکان رخصۃ - یعنی اگر آنحضرت کے اصحاب میں اختلاف نہ ہوتا تو ائمہ کیلئے آسانی اور رخصت کی وسعت نہ ہوتی۔ یہاں تک تو ہم نے حافظ سخاوی کی الحقاقد سے نقل کیا ہے (صفحہ ۱۲ - مطبوعہ لکھنؤ) لیکن طبقات ابن سعد میں بھی قاسم بن محمد کا وہ قول موجود ہے جو بیہقی نے مدخل میں نقل کیا ہے کہ اختلاف اصحاب رسول اللہ رحمۃ الناس۔

ابن حجر مکی نے بھی الدر المنثور میں اسکے مختلف طرق کو جمع کرنا چاہا ہے، مگر فن میں جو قابل ذکر تھے وہ سب اوپر آگئے۔ لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام بخارج مندرجہ صدر میں ایک صدا بھی ایسی نہیں ہے جس سے اس روایت کو کچھ بھی تقویت مل سکے، اور جس سے حسب اصول فن و قوم ثابت ہوسکے یہ حدیث قابل احتجاج و استناد ہے۔

اس حدیث کے تمام بخارج پر نظر دالیے۔ دفعہ ۲ سے ایک ۷ تک جسنمدر بخارج ہیں، ان میں ایک حوالہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی توثیق و سند حاصل کی جاسکے۔ طبرانی اور دیلمی کا حوالہ کوئی نئی سند نہیں ہے۔ وہی روایت ہے جو بیہقی نے مدخل میں درج کی ہے۔ نصر مقدسی کے متعلق زرکشی، حافظ سخاوی، اور ابن حجر مکی، سب کہتے ہیں کہ مرفوعاً روایت کی ہے، مگر ساتھ ہی تصریح کرتے ہیں کہ اسناد معلوم نہیں، اور جب اسناد معلوم نہیں تو محدثین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک منک کیلئے بھی قابل قبول نہیں۔

حافظ عراقی نے یہ تغیر الفاظ اسی روایت کو لکھا ہے، مگر اسناد اسکی بھی معلوم نہیں۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ انکے نزدیک مرسل و ضعیف ہے، لیکن اگر اسناد بتلائی ہوتی تو معلوم کیا جاسکتا کہ ارسال میں بھی اسکا کیا حال ہے؟ اور ضعف کے کیا کیا اسباب ہیں؟ بیہقی نے ایک اور رسالہ میں بھی اسی روایت کو درج کیا ہے، مگر حافظ سخاوی کی زبانی آپ سچے ہیں کہ بغیر اسناد! پس وہ بھی کوئی نئی اور مفید سند نہیں۔ حدیث کے بخارج تو بس اسی قدر ہیں۔ اب اسکے بعد صحابہ و تابعین کے اقوال آتے ہیں۔ بیہقی نے مدخل میں قاسم بن محمد کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اختلاف بندگان خدا کیلئے رحمت ہے۔ لیکن یہ قاسم بن محمد کا قول ہے۔ وہ آگے اوپر رائج نہیں دیتے۔

اسی طرح فائدہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کہا کرتے تھے کہ اگر صحابہ اپنے اجتہاد و استخراج مسائل یا تنوع طریق و عمل میں مختلف نہ ہوتے، تو ائمہ کیلئے رخصت اور وسعت و سہولت نہ ہوتی۔ اور تو یہ چیز بھی دوسری ہے، اختلاف امتی یا اختلاف اصحابی کے عموم سے اسے کیا تعلق؟ پھر جو کچھ بھی ہے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

آخر میں طبقات ابن سعد کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ بھی کوئی نئی سند نہیں۔ قاسم بن محمد کا وہی قول ہے جو بیہقی نے مدخل میں نقل کیا ہے۔

اب صرف وہ ایک ہی روایت رہ گئی جو دیلمی نے مسند الفردوس میں، طبرانی نے معجم میں، اور بیہقی نے مدخل میں درج کی ہے۔ اسکے سوا اور کوئی اسناد ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لیکن اسکا یہ حال ہے کہ روایت حضرت ابن عباس کی ہے، جسے

قرآن کا اسرہ حسد کیا کہنا ہے ؟ اگر یہ بھی خاموش ہو تو یہر عبد نبوت کی صحبت یافتہ اور طیار کردہ جماعت کے اجتہاد اور قضایا ہیں ؟ انکو دیکھ کر کیا روشنی بخشتے ہیں ؟

لیکن چونکہ فہم و استنباط مسائل و تعلیمات میں ہر دماغ ایک خاص حال رکھتا ہے ، اسلیے ضرور ہے کہ صحابہ کے اجتہادات میں بھی اختلاف ہو ، اور ایک ہی مسئلہ کے متعلق مختلف صحابہ مختلف رائیں رکھتے ہوں ۔ پس فرمایا کہ انکے اس اختلاف اجتہاد اور تعدد طرق فہم و استنباط سے ، اوس نہیں ہونا چاہیے ، بلکہ اسنے اندر حقیقت مرچہ کو تلاش کرنا چاہیے ۔ یہ اختلاف اجتہاد طبعی ہے ، اور یہ اور ہی مصیبت نہیں بلکہ رحمت ہے ۔ اگر فہم و اجتہاد میں اختلاف نہ ہوتا تو دنیا کی عقلی و دماغی ترقی رک جاتی ۔ چنانچہ یہ بالکل بیان واقعہ ہے ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ فہم و استنباط مسائل و طرق استدلال و اجتہاد میں صحابہ کرام مختلف تھے ، مگر چونکہ جماعت ہندی اور تہذیب و تعزب نہ تھی ، الی اللہ والی الرسول ، کے آگے سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں ، اور ہر شخص اپنی رائے و فکر و سنت پر عرض کرتا تھا ، اسلیے انکا اختلاف یقیناً رحمت تھا ، جس سے شریعت کے حقائق ابھرے ، اور اسکا ہر گوشہ نمایاں ہوا ۔ انکا اختلاف وہ اختلاف نہ تھا جو دراصل ایک عذاب الہی ہے ، اور جسکی نسبت امیر موحدموہ کو وصیت کی گئی تھی کہ :
” لا تفرقوا لادین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءکم البیانات الالاف لہم عذاب عظیم !“

حضرت ابن عباس تمتع بالعمرو الی الحجۃ کے وجوب کے قائل تھے ، بعض دیگر صحابہ کو اس سے اختلاف تھا ۔ جب عورہ نے اسے دیا کہ افراد حج اضاعہ ہے تو انہوں نے کہا : تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - عورہ نے کہا : راکن ابوبکر و عمر یفعلوا - لیکن حضرت ابوبکر و عمر نے نہیں کیا ۔ اسپر حضرت ابن عباس نے غضب ناک ہوکر اور ” فردو الی اللہ و الرسول “ کی روح القدس سے معمور ہوکر فرمایا : یوشک ان ینزل علیکم حجۃ من السماء ۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ” و تقولون قالا ابوبکر و عمر ؟ ممکن ہے کہ تم پر آسمان سے سنگ باری ہو ۔ میں دہتا ہوں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ، اور اسپر تم حجتہ لائے ہو کہ کہا ابوبکر و عمر نے ؟

چو غلام افسانم ہمہ ز آفتاب گویم
 نہ شیم نہ شب پرستم نہ حدیث خواب گویم
 اسی واقعہ سے اندازہ کر لیجیے کہ ” فردو الی اللہ و الرسول “ کا کیا جاہ و جلال صحابہ کرام کی نظروں میں تھا ؟ اور جب حالت یہ تھی تو ظاہر ہے کہ انکا اختلاف فہم و اجتہاد کیوں نہ موجب رحمت ہوتا ؟ صحابہ کے اندر سماج موتی میں اختلاف تھا ، لیکن الاسراء کے متعلق اختلاف تھا ، قیم جذبت کے متعلق اختلاف تھا ، و وجوب غسل از اسکال کے متعلق حضرت عائشہ کا فتویٰ آو تھا ، حضرت علی ، عثمان ، طلحہ ، ابوالیوب ، اور ابن عبس (رضی اللہ عنہم) کا فتویٰ دوسرا تھا ، لیکن ان میں سے کوئی اختلاف بھی فتنہ تعزب و تشیع (۱) کے منجر نہ ہوا ۔ یہی معنی ” اختلاف اصحابی و حقیقہ “ ہے ، اور فی الحقیقت یہ اختلاف رحمت الہی تھا ۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کا جو قول قتادہ نے نقل دیا ہے ، ” وہ صاف صاف راضع کر رہا ہے کہ مقتود اختلاف سے اسی قسم کا اختلاف ہے ، نہ کہ اختلاف تہذیب و تعزب - کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر اختلاف نہ ہوتا تو ائمہ کیلیے توسیع اور رخصت ہی سہل نہ ہوتی ۔

ابن حجر مکی نے یہ بھی لکھا ہے کہ : و ذیل المراد اختلافہم فی الحزن و الصنائع - یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں اختلاف

(۱) تشیع یعنی فرقہ ہندی اور گروہ کردہ ہر جانا ۔ یہاں تشیع سے مقصد مصطلحہ فرقہ شیعہ نہیں ہے ۔

متخرج سے نقل حدیث تک کو جائز نہیں رکھتے ؟ حافظ ابن الصلاح نے مقدمہ کڑ دیکھنے کے نوع اول کے آخر میں کیا لکھتے ہیں ؟ علامہ نوروی کی شرح مسلم کی تصدیقات پر نظر ڈالئے کہ انہوں نے نقل و روایت کیلیے کیا شرائط بیان کیے ہیں ؟ انہی چیزوں کے لیے طبقہ محدثین متوسطن نے اصطلاح ” الرواجہ “ (بالکسر) وضع کی ، اور اسکی آئمہ قسمیں قرار دیں جنکی رعایت کے بغیر نقل حدیث جائز نہیں : السماع ، و القراۃ ، و الاجازہ ، و المعارلہ ، و المکا تہ ، و اعلام الشیخ ، و الوسیۃ بالکتاہب ۔

اسکے مقابلے میں آجکل کی حالت دیکھئے کہ اگر تصوف و مواظ کی کسی کتاب میں کوئی روایت نظر سے گذر گئی ، تو بغیر علم اسناد و مضارح کے ہر صاحب عمامہ حق رکھتا ہے کہ بلا نامل استدلال و اجتہاد کرے اور پورے اطمینان سے کہے کہ : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - اور اگر متاخرین فقہاء و عامۃ مصنفین کے یہاں اسکا سراغ چل گیا ، تو پھر تو اسکی توثیق میں کوئی شبہ ہی نہ رہا ، اور جو شبہ کرے اسپر قطعاً انکار حدیث کا فتویٰ ہے !
 جل ہی فتنۃ و لکن اکثر الناس لا یعلمون !

(معنی اختلاف صحابہ)

آئیے ، اس سے قطع نظر ہی کرلیں کہ اصل روایت کا کیا حال ہے ؟ اسکو دیکھیں کہ جن علماء نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے ، وہ اختلاف سے کونسا اختلاف مراد لیتے ہیں ؟ مختلف مذہبوں ، جماعتوں ، عقیدوں ، اور صورت و اشکال عبادات و اعمال کا اختلاف ، یا کوئی اور اختلاف ؟

یہ تو آپکو معلوم ہوچکا کہ الفاظ مشہورہ ” اختلاف امئی رحمۃ “ کی کوئی اصلیت نہیں ملتی ، البتہ اختلاف صحابہ کے رحمت ہونے کے متعلق ایک اسناد بیان کی گئی ہے ، پس دیکھنا یہ ہے کہ بصورت صحت روایت ، صحابہ کے اختلاف سے بھی کونسا اختلاف مراد ہے ؟ کیا وہ اختلاف جس نے کئی دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا ، غذا اور پانی کو بند کیا ، اور بالآخر انکی مظلومانہ شہادت کا باعث ہوا ؟

کیا وہ اختلاف جسکی مختلف دو جماعتیں مدینہ اور مکہ سے نکلیں ، اور جسکا نام تاریخ نے ” جنگ جمل “ رکھا ہے ؟ اگر یہ نہیں تو کیا وہ اختلاف ، جسکی تلواریں صفیں میں بے نیام ہوئیں ، اور جسکی بدولت صدہا صحابہ کرام مقتول و شہید ہوئے ؟

آپ یقیناً کہینگے کہ ” اختلاف صحابہ “ سے مراد یہ اختلاف تو کسی طرح نہیں ہوسکتا ، بلکہ کوئی اور اختلاف جو موجب قتال و جدال ہونے کی جگہ موجب رحمت و فیضان ہوسکتا ہے ۔

چنانچہ جن علماء نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے ، ان میں سے بھی بعض نے صاف صاف تصریح کردی ہے کہ اختلاف سے مراد مذہب و جماعت اور فرقہ ہندی کا اختلاف نہیں ہے ۔ بلکہ فہم و تدبر مسائل ، اجتہاد و طرز اجتہاد ، استنباط و طرز استنباط ، مساکم مختلفہ علم و عمل ، اور طریق سلوک و مباحدات دینیہ کا اختلاف مراد ہے ، یا اور کوئی اسی طرح کا اختلاف جو ائمہ کیلیے ایک نظیر اور اسرہ ہونے کے لحاظ سے ، نیز نتائج و اتباع کے لحاظ سے رحمت تھا ۔

اصل یہ ہے کہ روایت میں جس طرح ” اختلاف “ کا لفظ آیا ہے ، اور جس ترتیب سے آیا ہے ، وہ خرب بتلا رہا ہے کہ اختلاف سے مقصد کیا ہے ؟

روایت کا موضوع یہ ہے کہ ائمہ کیلیے عمل و اتباع کے اصول و مضارح کیا کیا ہیں ؟ فرمایا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ ہے ۔ قرآن حکیم میں جو کچھ تمہیں دیدیا گیا اور جو کچھ بتلادیا ، کسی حال میں اس سے انماض و فغلت نہیں کرنا چاہیے ۔ لیکن اگر ایسے معاملات پیش آجائیں کہ انکی تفصیل و جزئیات سے قرآن بحکم خاموش ہو ، تو سنت کی طرف متوجہ ہو ، اور دیکھو کہ حامل

گزارہیں کہ حال ایک عاشقانہ محبت و شفقت کے لہجہ میں خود خدا تعالیٰ نے فرمایا : اور انکے ذکر باقی کو صفحات کلمہ اللہ میں ہمیشہ کیلیے ثبت کردیا : ہم جلساء اللہ لا یشتقی جلسیم ، وہم الذین قال فی حقہم : لئن سئلنا لا علمینہ ، و لئن استعانتہ لایعینہ (بخاری)

بہر حال ان آیات کریمہ میں ضمناً قرآن حکیم نے خود ہی بتلادیا ہے کہ صحابہ کرام کی راہ عمل مختلف تھی - فرمایا کہ بعض فضل الہی کی تلاش میں سیر و سیاحت کرتے ہیں ، اور بعض جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں - پھر کیوں آپا اس روایت میں لفظ اختلاف کا یہی مطلب نہ قرار دیں کہ انکا طریق کار حسب اصول تقسیم عمل مختلف تھا ، اور یہ اختلاف قطعاً رحمت ہے ، اور ایسی رحمت عظیم کہ اگر نہ تو دنیا کے عمران و تمدن کی بنیادیں ہل جائیں -

اس سے بھی ایک در قدم آگے آئے بڑھیں اور دیکھیں کہ عزائم و رخصت کے لحاظ سے بھی فی الحقیقت صحابہ کرام کی راہیں مختلف تھیں اور ان میں دوام اختلاف تھا - حضرت ابو ذر غفاری و انسک میں منہمک تھے ، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبد اللہ بن عمر پر استغراق عبادت و ترک لذائذ دنیوی کا غلبہ تھا ، حضرت ابن کعب ، ابن مسعود ، ابن عباس ، حفصہ و حسن بن علی و زید بن ثابت وغیرہ پر زیادہ وقت صرف کرتے تھے ، مگر حضرت عثمان ابن عفان نے کسب و تجارت پر اور زید بن زیادہ ترجیح کی - پس اگر صحابہ میں یہ اختلاف نہ ہوتا اور سب کے سب مثل حضرت ابو ذر ابن مظعون کے زہد و لذائذ میں مستغرق ہو جاتے ، تو فریقہ یہ نکلتا کہ انکا نمونہ ائمہ مسلمہ میں آئے چلکر وہ غلو اور حرج پیدا کردیتا جو اہل کتاب کے رہیاں میں پیدا ہوا ، اور جسکو اسلام نے دور کیا : و رہبانیتہ ابتدعوہا - لیکن اگر سب نے سب مثل امیر معاویہ اور عمر ابن العاص کے دھاوے و سیاست اور محبت نعيم و زینت و ریاست میں منہمک ہو جاتے ، تو تمام ائمہ بعض مادیہ و جسمانیہ ہی میں غرق ہوجاتے اور روحانی لذتیں کا کوئی پھوٹ نہ رہتا - لان القدرۃ و الاسوۃ اشد تاثيراً فی نفوس البشر من التعالیم القلویۃ و العلمیۃ - لہذا ہر اختلاف الہی لان رحمۃ اللہ -

یہ جو کچھ عرض کیا کیا ، یقین کیجیے کہ قرآن حکیم ہی کی بخشی ہوئی روشنی ہے ، اور اپنی راہ یہی ہے کہ ہر روشنی جو آنکھ دیکھے ، آئینا آفتاب نورانی آفتاب ہدایت سے کیا جائے - خود یہی زیر بحث روایت بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ سے اخذ فیضان کرو ، اور اسلیے ہر روایت کو یہی سب سے پہلے کتاب اللہ پر عرض کرنا چاہیے - اختلاف کی نوعیت کے متعلق سورہ مزمل کی آیات اور گذر چکی ہیں - اب ایک آو آیت آخر سورہ توبہ کی تلاوت کیجیے :

و ما لہن المؤمنات لیقربوا
نفاۃ فلو لا نفر من کل
فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقوا
فی الدین و لیتخذوا
قوامہ اذا رجعوا الیہم
لعلہم یحذرون
(۹ : ۱۲۴)

اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے کہ سب لوگ خدمت دینی کی ایک ہی شاخ کے نہیں ہو جا سکتے - تقسیم عمل کا قدرتی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ اپنے اپنے حلقوں میں تبلیغ دین کا کم اپنے لئے لے لے ، اور اپنے وقت کو حصول علم دین میں خرچ کرے - پس یہی اختلاف صحابہ کے مختلف گروہوں کا تھا جو ائمہ کیلیے رحمت ہوا ، اور یہی رحمت ہے جس سے اب ہم معذور ہیں -

سے معذور مختلف حقائق اور مسائل کا اختلاف ہے - اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اختلاف تشیع و مذہب کا مقدر نہیں -

(اختلاف صحابہ اور قرآن)

حضرت عمر ابن عبد العزیز نے عراق میں رخصت کی طرف اشارہ کیا ہے : اور یہ بتلایا ہے کہ معذور اختلاف افتاد نہیں بلکہ اختلاف اعمال ہے - یعنی اگر تمام صحابہ کرام ایک ہی طرح ہی عملی زندگی بسر کرتے ، تو ایک طرف تو تقسیم عمل کے قدرتی اصول کی بنا پر معذور اعمال ضرور ہوتا ، اور دوسرا یہ ہوتا ، دوسری طرف جو نمونہ ائمہ کیلیے قائم ہوتا ، وہ نہ قابل عمل و اتباع ہوتا -

حضرات صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عمل صالح اور طلب مصالح کے وہ تمام مختلف طریقے اختیار کیے جتنا وہ ائمہ عادلہ و صالحہ کے اندر ہوتا ضروری ہے - سب ایک ہی راہ چلے و طالب کے عامل نہ تھے - ایک جماعت تھی جس نے تقفہ فی الدین کی طرف زیادہ توجہ دی ، اور علوم دنیویہ کی حامل و محافظ ہوئی - ایک جماعت تھی جس نے زیادہ وقت جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں صرف کیا اور دشمنان حق سے شرعاً کو محفوظ کیا - ایک گروہ تھا جس نے طلب معاش عالم اور تجارت و کسب حال پر زیادہ وقت صرف کیا ، اور اسطرح انکی تجارتانہ زندگی بھی اشاعت حق و تبلیغ احکام و تائید و نصرت دین کا ذریعہ بنی - نور کیجیے کہ جو گروہ یہ رہا ہوں ، کس طرح ٹھیک ٹھیک قرآن حکیم سے ماخوذ ہے - خود اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے آخر میں صحابہ کرام کے مجموعی اعمالی نمونہ و طبعہ کی تصویر اٹھادی ہے :

ان رسلت بعلم انک
تقوم انی من فضل
اللیل و نذہ و اللہ
و طائفۃ من الدین معک
و اللہ یقدر اللیل و النهار
عام ان ان تصوم فتاب
سایم فاصبروا ما یسر
من القرآن ، علم ان
سیدوں منکم مرسین
و اخرون یضربون فی
الارض یتبعون من فضل
اللہ ، و یفرزون یقاتلون
فی سبیل اللہ ، فاصبروا
ما یتسر منہ ، و اقموا
الصلاۃ و اتوا الزکوۃ و
اتروا اللہ قرضاً حسناً -

(۷۳ : ۲۰)

جستار بھی آسانی کے ساتھ رات کی نواں میں قرآن پڑھکر ، پھولیا کر - خدا کو معروض ہے کہ تم میں بعض عبادت گذار ایسی ضعیف النعم ہیں کہ اگر آدمی آدھی رات تک اسی طرح عبادت کریئے تو بیمار ہو جائیئے ، اور خدا کا عبادت سے یہ معذور نہیں - وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں ایسے ہونگے جو تجارت اور کسب رزق نیز حصول فوائد و نفعات کی تلاش میں سفر کریئے ، اور یہ کیسے ہرسکنا ہے کہ سفر کی حالت میں ایسی شدید عبادت کو بھی جبری رکھیں - نیز وہ خبردار ہے کہ ان میں بعض لوگ حق و صداقت کیلیے دشمنان اسلام سے لڑتے ہیں ، انکی خدمت گذار ایسی ہیں بھرہنگہ - پس جادہ کے راتوں کا وقت کی قید اڑتا ہو ، جستار آسانی سے ہو سکے ، قرآن کو نماز میں پڑھو - اور صلاۃ الہی کو قائم کرو - زکوۃ ادا کرو ، اپنے مال دوس کو خدا کی راہ میں لٹاؤ ، یہ گوید اللہ کو قرض حسدہ دینا ، جسکا بدلہ اسکی خزانے سے دوس جہانوں میں پاؤگے - اللہ اللہ ! یہ کیا لوگ تھ جتنے اعمال کی یہ تصویر و تقسیم تھی ، اور وہ کیسی پاک و رحیم تھیں ، جنکی جان نثاروں اور عبادت

اسیران جنگ (۲)

عون ابن احوص نے معاویہ ابن جوں کو گرفتار کیا تو پیشانی کے بال کاٹ کر رہا کیا۔ قبیلۂ بنو ربیع کے جب عرب کے مشہور بادشاہ منذر بن السماء کے بیٹے قابوس کو ایک معرکے میں قید کر لیا، تو اسی قسم کا ذلت آمیز برتاؤ کیا۔

آج مہذب دنیا حالت قید میں بادشاہوں کے ساتھ شریفانہ برتاؤ کرنے پر فخر کرتی ہے، لیکن اہل عرب اونکی تذلیل و تحقیر کو اپنا مایہ ناز سمجھتے تھے اور یہی عرب کی اصلی فطرتِ حربہ ہے۔ چنانچہ عرب کا مشہور شاعر عمرو بن کلثوم کہتا ہے:

قابر بالفہاب و یاسایا * رابنا بالملوک مصعدینا
یعنی عام لوگ تو مال غنیمت اور معمولی قیدیوں کو لیکر پلٹے،

مگر ہم بادشاہوں کو ہڈیوں پہنا کر لے۔ (۱)

لوندیوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ وحشیانہ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ قید کی حالت میں اون سے ہر قسم کا تمتع جائز سمجھا جاتا۔ عمرو بن عمرو نے جب قبیلہ بدوہس کے بہت سے قیدی گرفتار کیے تو ایک نو خیز لڑکی سے ڈاجا کر تمتع بھی کیا۔ اسی بنا پر فرقہ شہوہی نے (یہ فرقہ عرب کا دشمن تھا) عرب پر اختلاط نسب کا بھی الزام لگایا ہے، کیونکہ وہ قیدی عورتوں سے جبراً علانی پیدا کرتے۔ صاحب عقد الفرید ابن اویں قذیبہ نے اسے بالتحقیق لکھا ہے۔

(اسلام اور اسیران جنگ)

اسلام دنیا میں آیا تو پہلے معرکہ جہاد ہی میں اس کے سامنے اسیران جنگ کا مسئلہ پیش ہوا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ستر قیدی پیش کیے گئے، تو اُن کے بارے میں آپ کے حضرت ابو بکر نے مشورہ کیا۔ انھوں نے ذبیہ لیکر رہا کر دیئے لی راہ دی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اختلاف کیا، انھوں نے کہا کہ دشمنانِ حق کو ذبیہ لیکر چھوڑنا کیسا؟ ہر مسلمان شخص کو چاہیے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے فاجر عزیزوں کو قتل کرے محدث حق کا ثبوت دے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی راہ پر عمل فرمایا، اور ذبیہ لیکر تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔

مفسرینِ کرام کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی راہ سے صحیح تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر بخدا ہے یہ عتاب آمیز آیت نازل فرمائی: ما کان للنبی ان یسکون لہ اسیر حینی یذعن فی الارض تزدن عرض السدنیا واللہ یورد الاخرة واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسلم فیما اخذتم عذاب عظیم نکلوا معاً

گذشتہ نمبر میں ان قوانین و دفعات کا خلاصہ ہم درج کرچکے ہیں جو اسیران جنگ کے متعلق آج یورپ کے اعداء تمدن و تہذیب کا (بشرطیکہ مرجعہ عالمگیر جنگ کے بعد یہ اعداء باقی رہا ہو) سدرة المنہن ہے، اور جس سے زیادہ وہ آور کچھ نہیں کرسکتا۔ یہ دفعات گذشتہ چالیس سال کے اندر بتدریج قرار پائے ہیں، اور سولٹرز لیڈ کی آخری بین المللی کانگریس نے اپنا ایک پورا اجلاس انکی تکمیل میں خرچ کیا ہے۔

اس قانون کو پیش نظر رکھ کر اب چاہیے کہ ہم اسلام کے اس طرز عمل اور سلوک کی تفتیش میں نکلیں جو اس نے اسیران جنگ کے ساتھ کیا ہے۔ اور جس سے ہم ایک "اسلامی قانون اسیران جنگ" کا استنباط کرسکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مختصر اور اجمالی نظر عرب جاہلیہ کی حالت پر بھی ڈال لی جائے۔ کیونکہ اسلام کا مدبہ ظہور ہی ملک، اور رہیں کی آب و ہوا کی نشوونما تھی۔

(اہل عرب اور اسیران جنگ)

اسلام کے زمانے تک اگرچہ مہذب قوموں میں فدیہ لیکر اسیران جنگ کے رہا کر دینے کا رواج ہو گیا تھا، لیکن عموماً ایک انتقام کیش عرب جاہلی بغض و کینہ کے جذبات پر مال و دولت کو قربان کر دیتا تھا۔

چنانچہ ایک عورت کو جب معلوم ہوا کہ اس کا بھائی عمرو اس کے دوسرے مقتول بھائی کا خون بہا لیکر صلح کرنا چاہتا ہے، تو اس نے طرزِ آمیز لہجے میں انتقام لینے پر بیٹے کو اشتعال دلا یا:

ردع عنک عمرو ان عمروا مسالم

وہ لڑ بڑا عمرو غیر شہر لمطعم

عمرو کا ذکر نہ کر، وہ تو آمادہ صلح ہے۔ عمرو کا بدت ہے تو بالشت بہر کا، مگر پھر بھی نہیں بھرتا، اس لیے وہ دیت لینا چاہتا ہے:

فان انتقم لم تنساروا و تدینم

فمشرو باذان النعمام المعلم!

پس اگر تم لوگ خون کا انتقام نہیں لینے، بلکہ خون بہا لیتے ہو، تو جار، اور ہر جگہ ذلت و خواری کے ساتھ رسوا پھرو!

اس بنا پر اہل عرب اسیران جنگ سے فدیہ بہت کم لیتے تھے، اور اکثر نہایت بیدرحمی کے ساتھ قتل کر ڈالتے۔ عرب کلاب میں جب کدھ کا سردار گرفتار ہوا، تو قیس بن عاصم نے پہلے اپنی کمان سے اس کے دانت توڑ ڈالے، پھر اپنے سردار نعمان بن حباس کے بدلے میں اسے قتل کر ڈالا۔ بنو ضبہ نے جب معرق غسانی اور اس کے بھائی حبش بن دلف کو قید کیا تو فوراً دونوں کی گردن مار دی۔ عاصم بن مالک نے سعید بن زرارہ کے ساتھ اس قدر سختیاں کیں کہ وہ حالت قید ہی میں مر گیا۔ زمانہ اسلام میں حباب کو بھی بنو عاصم نے قید کر کے اسی طرح قتل کر دیا تھا۔

پھر اہل عرب اگر قیدیوں کے ساتھ کچھ زیادہ فیاضی کرتے بھی تھے، تو یہ فیاضی یہ تھی کہ ذلت کا ایک داغ دیکر انہیں رہا کر کے!

(۱) اس حصے کیلئے بلوغ الارب - ذکر ایام العرب ارض - ۶۱۔

تا ص - ۸۳ کا مطالعہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ اسمیں احوال جاہلیہ کے اکثر مطالب دیکھا کر دیے ہیں۔

مگر اسلام کا دریائے کرم ان خس و خاشاک کا بھی پابند نہیں ہو سکتا تھا۔ آنحضرتؐ نے اگرچہ بعض مرتعوں پر فدیہ قبول کر لیا تھا۔ لیکن آپؐ عموماً قیدیوں کو بغیر کسی مالی معاوضے کے آزاد فرمادیا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو مصطلق نے بعض اسیران جنگ سے اگر آپؐ فدیہ لیا، تو قیدیوں کا ایک گروہ بلا معاوضہ بھی رہا کر دیا (۱)

و کان منہم من
من علیہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم و منہم
من افتدیء فلم یبق
امراة من بنی المصطلق
الا رجعت الی قومہا
(طبقات ابن سعد جلد ۲ - ص ۴۹)

(غزوہ درمۃ الجبدل)

غزوہ درمۃ الجبدل میں تقریباً ایک سو بیس اور عربوں قید کر لی گئی تھیں۔ لیکن جب ابو زید مسلمان ہوا تو آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اونکے رہا کرنے کی درخواست کی، تو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے ذریعہ حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیا:

ان تجلی بیدہم زیدین حرہم انکسی عورتوں کو بالکل (ابن سعد جلد ۲ ص ۴۹) آزاد کر دو۔

(بنی تمیم رہوا زن)

غزوہ بنی تمیم میں صحابہ گیارہ عورتوں اور تیس بچوں کو گرفتار کر لائے۔ آنحضرتؐ نے اونکو رملہ بنت حارث کے گھر میں بند کر دیا، لیکن جب اس قبیلہ کے سردار آئے اور اونکو دیکھ کر قیدیوں سے رونا پینا شروع کیا، تو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو اونکے ساتھ رہا کر کے واپس کر دیا (۲)

غزوہ ہوازن میں علاوہ بہت سے مال غنیمت کے ۶ ہزار زن و مرد گرفتار ہوئے (۳) لیکن جب وہ لوگ مسلمان ہو کر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مال غنیمت کے واپس کرنے کی درخواست کی، تو آپؐ فرمایا: ” مال اور قیدی دونوں واپس نہیں کیے جاسکتے۔ ایک کو اختیار کر سکتے ہو“ اور لوگوں نے قیدیوں کو واپسی کیلئے انتخاب کیا۔ چونکہ تمام قیدی تقسیم کر دیے گئے تھے، اسلئے آنحضرتؐ نے ایک خطبہ دیا، جسکا مطلب یہ تھا:

”جو لوگ قیدیوں کو بخوشی واپس کرنا چاہیں وہ واپس کر دیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ مالی معاوضہ چاہتے ہوں تو چاہیے کہ صبر کریں۔ اس کے بعد میرے حصہ میں جو مال خمس کا آگیا، میں اس میں سے ہر قیدی کے عوض ۱۶ اونٹ دیدرنگ“

لیکن تمام صحابہ نے قیدیوں کو بخوشی واپس کر دیا (۴)

(قاتلوں کے ساتھ سلوک)

بعض حالتوں میں آپؐ پر دشمنوں کے کمینہ گاہوں سے نہایت خداعانہ حملے کیے۔ ہیں اور وہ گرفتار ہو کر آئے ہیں۔ کفار مکہ کی ایک جماعت نے جو ۸۰۰ اشخاص سے مرکب تھی، عین نماز فجر میں آپؐ پر حملہ کرنا چاہا اور صحابہ کے اڑس کو گرفتار کر لیا۔ لیکن آپؐ ان کو بھی بغیر کسی مالی معاوضے کے بلا تامل آزاد کر دیا (۵)

عہد نبوت میں متعدد قبائل کے ڈاکوؤں نے ایک جگہ قائم

غلامنہم خلاطین و انقر
اللہ ان اللہ غفور رحیم
(انفال)
بلا شہید اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے

ایک نرمدی کی ایک زراعت سے ڈاکت ہوتا ہے کہ اس آیت کو اسیران بدر کے فدیہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ مال غنیمت کا نام ہے۔

ناما بان یوم بدر وغیرا
فی الغنائم قبل ان یحل
لہم فاقول اللہ: لا غناہ
من اللہ انہم یماخذتم
عذاب عظیم (نرمدی)
کتاب التفسیر ص ۵۰۳

یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ہر بڑا احادیث صحیحہ ہمارا مسلک عام مفسرین کی راہ سے الگ ہے۔ اور اس کی پوری تصدیق سورہ انفال و فوہ کی تفسیر سے معلوم ہو سکتی ہے۔

غزوہ بدر کے بعد آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل رہا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کے فدیہ پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ چنانچہ آپؐ نے غزوہ بنی مصطلق میں تمام اسیران جنگ کو فدیہ لیکر رہا کر دیا تھا۔ (۱)

(فدیہ کا مقصد)

اسلام اگرچہ فدیہ کا موجد نہ تھا، بلکہ زمانہ قدیم سے جو رسم چلی آتی تھی، وہی جاری رکھتی تھی، با اینہما اسلام کا طرز عمل اس معاملہ میں تمام دنیا سے مختلف تھا۔ اعمال کے نتائج کا اثر خود عمل سے نہیں ظاہر ہوتا بلکہ نیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اختلاف نیت سے ایک ہی عمل کا نتیجہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ گذشتہ قروں کے فدیہ بنی جو رسم قائم تھی، اس سے اسیران جنگ پر احسان تو ضرور ہو جاتا تھا، لیکن وہ بالکل عارضی تھا۔ انہوں نے اسے مال و دولت جمع کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا۔ قدیم قروں میں بہت سے جہل اسکی بدرست دراست مند ہو گئے۔ لیکن اسلام نے اسکا دائرہ صرف رہائی کے احسان تک ہی محدود کر دیا۔ چنانچہ کفار نے جب ایک سردار کی لاش کو فدیہ دیکر واپس لینا چاہا تھا، تو آنحضرتؐ نے صاف انکار کر دیا تھا (۲) اسلام نے اگر فدیہ کو مالی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوتا تو فدیہ لوگوں لاشوں کا واپس کرنا زندہ انسانوں کی واپسی سے زیادہ آسان اور بے ضرر تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسیران بدر کے متعلق فدیہ لینے کا جو مشورہ دیا تھا، اس سے صرف مالی فائدہ اورتھانا مقصود تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ اس سے فوجی مصارف میں مدد ملیگی۔ پس اگر اس آیت کا وہی سان نزول تسلیم کر لیا جائے جسکو حضرات مفسرین کرام نے بنایا ہے، تو اس سے بھی صرف یہی نتیجہ نکلا جائے کہ فدیہ کو مذہبی فوائد کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ چنانچہ خدا خود کہتا ہے:

تریدون عرصہ اللدینا
و اللہ یرد الاخروہ !
تم دیر تو لوگ زندہ رہو، اللہ ہی لوگوں کو زندہ کرے گا۔

لیکن اس سے فدیہ لیکر بطور احسان رکھ دینے کی نفی لازم نہیں آتی۔ اور دراصل اس مبحث سے اس آیت کو کوئی تعلق ہی نہیں۔

(۱) ترمذی ص ۲۹۴

(۲) طبقات ابن سعد جلد ۲ - ص ۶۳

(۱) طبقات ابن سعد جلد ۲ - ص ۱۱۶

(۲) طبقات ابن سعد جلد ۲ - ص ۱۱۱

(۳) یہ واقعہ ابن داؤد، بخاری، مسلم، سب میں ہے۔

(۴) ابن داؤد جلد ۲ - ص ۱۰۰

(۵) مقرئ بنی جلد ۲ - ص ۷۸

تھا ؟ انہوں نے کہا کہ ان غلاموں کو اسلام سے کڑی خوش اعتنائی نہیں جو اس کے آستانہ کرم پر آزادی کیلئے آئے ہیں ، لیکن اگر وہ سمجھتا تھا کہ وہ آزاد ہونے کیلئے آئے تھے تو اسکا بھی مطلب تھا کہ وہ مسلمان ہونے کیلئے آئے تھے ۔ کیونکہ اسلام اس کے سوا کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے دماغی و جسمانی غلاموں کو آزاد کر دینے کیلئے ظاہر ہوا ؟

(اسیران بنو قریظہ)

تمام غزوات میں آپ نے بظاہر سب سے زیادہ سختی بنو قریظہ کے ساتھ کی تھی جنہوں نے اپنے تغافل عبد و ميثاق سے اپنے تئیں سخت سے سخت تشددات کا مستحق بنا دیا تھا ، لیکن ان کے قیدی بھی آپ کے لطف و مراعات سے محروم نہ رہے ، اور آپ نے بہت سے قیدیوں کو آزاد کر دیا (۱)

(قیدیوں کی ضروریات)

دور جدید کے فیاضانہ قانون کی رو سے قیدیوں کے بدن سے زور یا کڑوا نہیں اترتا جاسکتا ، لیکن اسلام کی فیاضی نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ خود قیدیوں کو کڑوا بھی پہنا دیا ۔ غزوہ بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بڑھنے پہنچے ہوئے ، تو آپ نے انکو عبد اللہ بن سلول کی قمیص لیکر پہنائی ۔ یہ اسی احسان کا معارضہ تھا کہ آپ نے اس کے مرنے کے بعد ایذا کرتے اس کے کفن کیلئے دیا تھا ۔ قبیلہ ہوازن کے قیدیوں کی تعداد تقریباً ۶ ہزار تھی ، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے سب کو کڑوا پہنا کر واپس کیا ۔ (۲)

(اسیران جنگ کے جذبات کی رعایت)

قید کی حالت میں جسمانی تکالیفوں سے زیادہ انسان کے جذبات کو مدہم پہنچتا ہے ، لیکن آج تک دنیا کی کسی قوم نے قیدیوں کے جذبات کا لحاظ نہیں رکھا ۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے جسم کے ساتھ قیدیوں کی روح کو بھی سہمہ پہنچایا ہے ۔ قید کی حالت کا وہ منظر نہایت درد انگیز اور رقت خیز ہوتا ہے جب بھائی بھائی سے ، بیٹا باپ سے ، شوہر بی بی سے بھڑک اٹھتا ہے ، جب ایک غیر مذہبی مذمت کیلئے جدا کر دیے جاتے ہیں ۔ لیکن اسلام نے قید کی حالت میں ہمیشہ عزتوں کی بھمی پہنچائی ہے اور ان کے لیے تسکین کا سامان مہیا کیا ۔ جب حضرت علی نے ایک لڑکے کو اس کی لڑکی سے جدا کرنا چاہا تھا ، تو آنحضرت نے اس کی ممانعت فرمائی تھی (۳) یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کبھی قیدیوں کے مذہبی جذبات و عقائد سے بھی تعرض نہیں کیا ۔ مدینہ میں ہجرت کے مذہبی اثر نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ اگر کسی عورت نے بچے زندہ نہیں رکھتے تو وہ نذر مانگتی تھی : ” اگر اوسکا بچہ زندہ رہدگا تو وہ اوسکو ہدیہ بنائے گی “ ۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت بنو نضیر کو جلاوطن کیا ، تو ان میں اس قسم کے بہت سے بچے بھی تھے ۔ انصار نے انکو رزقنا چاہا ، لیکن اس پر یہ آیت نازل ہوئی :

” اکرہم فی السدین مذہب میں اکرہ و جبر نہیں ، قسدت تلبیس الرشید بلا شدہ اب حق باطل کے مقابلے میں بالکل راضع و رشن ہو گیا ہے ۔“ (۴)

(مبادلہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ قیدیوں کا مبادلہ بھی کیا ہے ۔ ابن سلمہ کا بیان ہے :

” جب قبیلہ بنو فزارہ پر حملہ کیا گیا ، تو میں اس قبیلہ کی

کر لیا تھا ، اور عام طور پر دائہ مارنے پھرنے تھے ۔ آپ نے انکی گرفتاری کیلئے فوج بھیجی مگر جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو سب کو آزاد کر دیا ۔ چنانچہ عرب نے انکو عتقاد (آزاد شدہ) کا خطاب دیا ۔ آگے چل کر اسی نام سے انہوں نے ایک مستقل قبیلہ کی شکل اختیار کر لی ، اور بعد عمرو بن عاص مصر میں آباد ہو گئے ۔

(واقعہ شامہ بن اثال)

مالی معارضہ کی سب سے زیادہ توقع امراء اور رساء سے ہو سکتی تھی ، اسلئے اگر اسلام نے فدیہ کو حصول دولت و مال کا ذریعہ بنایا ہو ، تو وہ سب سے زیادہ امراء کے آگے اپنے دامن کو وسیع کرتا ، لیکن اس نے امراء کو بھی اسی طرح آزاد کر دیا ، جس طرح وہ ایک غریب بدیہی کو آزاد کر دیتا تھا ۔ صحابہ کرام اہل یمامہ کے سردار شامہ بن اثال کو گرفتار کر کے لائے ، اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے ؟ اس نے کہا : ” اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس زکون میں خون ہے ، اگر احسان کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس زبانا شکر گزار ہے ، اور اگر مال چاہتے ہیں ، تو جس قدر مطلوب ہو باسانی دیا جاسکتا ہے “ آنحضرت سنکر واپس گئے اور دوسرے دن پھر یہی سوال کیا ، اس نے بھی اپنے ہی جواب کا اعادہ کیا ۔ آپ آگے بھی واپس گئے ، تیسرے دن پھر وہی سوال کیا ، اس نے پھر وہی پہلا جواب دیا ۔ آپ حکم دیا کہ بلا کسی معارضہ کے اسے بالکل آزاد کر دو ! وہ آزاد ہو کر مسجد سے نکلا تو ایک کھجور کے درخت سے پاس جا کر پیلے غسل کیا ، پھر مسجد میں آکر کلمہ توحید پڑھا اور کہا :

” اے محمد ! خدا کی قسم ، دنیا میں میرے لیے تمہارے چہرے سے زیادہ مکروہ کوئی چہرہ نہ تھا ۔ لیکن آج مجھے تمہارے رخسار سب سے زیادہ محبوب نظر آئے ہیں ۔ میرے نزدیک تمہارے مذہب سے زیادہ مغیرض کوئی مذہب نہ تھا ، لیکن آج تمہارا دین مجھے تمام مذاہب سے زیادہ عزیز معلوم ہوتا ہے ۔ میں تمہارے شہر سے زیادہ کسی شہر کو قابل نفرت نہیں سمجھتا تھا ، لیکن آج تمہارا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ دلفریب نظر آتا ہے ۔ میں عمرو کی غرض سے چلا تھا ۔ راستے میں آپ کی فوج نے مجھے قید کر لیا ۔ اب آپ کا کیا حکم ہے ؟“

آپ نے اوسکو عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا ۔ لیکن جب وہ مکہ میں آیا تو اہل مکہ نے طعنہ دینا شروع کیا کہ ” یہ کمرہ ہو گیا “ لیکن اس نے کہا : ” تم غلط کہتے ہو ۔ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس مسلمان ہوا ہوں ، پھر کمرہ میں ہوں یا تم ؟ اب جنگ آنحضرت حکم نہ دینگے ، یمامہ سے مکہ میں کہیں کا ایک دانہ بھی نہ آسکیگا “ (۱)

(آستانہ اسلام اور غلامان عرب)

غلاموں کے ساتھ آنحضرت نے اس کریمانہ برتاؤ کی شہرت ہوئی ، تو کفار مکہ کے بہت سے غلام اپنی خدمت میں بھاگ بھاگ کر آئے کہ آپ دامن کرم میں پناہ لیں ۔ یہ رنگ دیکھ کر کفار نے آپکو خط لکھا کہ ” ان غلاموں کو آپ کے مذہب سے کڑی خوش اعتنائی نہیں ہے ، صرف آزادی کی کشش انکو آپ کی خدمت میں کھینچ لیگئی ہے “ صحابہ نے بھی اسکی تائید کی اور کہا : ” کفار سچ کہتے ہیں ۔ آپ ان کو واپس کر دیجیے “ لیکن آنحضرت صحابہ پر سخت برہم ہوئے اور فرمایا : ” اب ان کو واپس نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ خدا کی راہ میں آزاد ہیں “ (۲) کفار کا بیان کیونکر سچ ہو سکتا

(۱) مسلم جلد ۲ - ص ۷۵

(۲) ابو دارود جلد ۲ - ص ۱۳

(۱) طبقات ابن سعد جلد ۲ - صفحہ ۵۴

(۲) ایضاً جلد ۲ - ص ۱۱۱

(۳) ابو دارود جلد ۲ - ص ۱۲

(۴) ابو دارود جلد ۲ - ص ۹

آنحضرت نے نہایت سختی کے ساتھ اس کی بھی ممانعت فرمائی۔
آپے ایک لڑائی میں ایک حاملہ لڑکی کو دیکھ کر فرمایا : ”شاید
اسکے آقا نے اسکے ساتھ بیچا کی ہے“ صحابہ نے بھی آپ کے
خیال کی تائید کی۔ اس پر آپ فرمایا :

ہمت ان العنہ لعنہ تدخل جی میں آتا ہے کہ اس فعل کے
معد فی قبر (۱) کرتے والے پر ایسی دائمی لعنت
بھیجوں جو اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے !

پھر غزوہ اوطاس میں عام حکم دیدیا :

لا تطوا حاملۃ حتی حاملہ لڑکیوں سے وضع حمل کے قبل
تضع ، ولا غیر ذات نزدیکی نہ کی جائے ، نیز غیر حاملہ
حمل ، حتی تعض عورتوں سے بھی اوسوقت تک علیحدگی
حیضہ (۲) ضروری ہے جب تک کہ ان پر ایک
مہینہ طہارت ایام مخصوصہ کا نہ گذر جائے ۔

(رقاصہ لڑکیاں)

زمانہ جاہلیہ میں عموماً لڑکیوں سے رقص و سرود کا کام لیا
جاتا تھا ، اور اس قسم کی لڑکیوں کا ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا
تھا جسکو ”قینہ“ کہتے تھے ۔ اس طبقہ میں وہ لڑکیاں نہایت
مردب و سبھی جاتی تھیں جو عین محفل کے اندر لمس و مس
کا حیا سوز مرقع بدیتی تھیں ۔ اس کے حیالی کا اثر ان کی وضع
و لباس سے بھی ظاہر ہوتا تھا ۔ وہ نہایت ڈھیلے ڈھالا کرتے
پہنتی تھیں ۔ اسکا گردیاں نہایت کشادہ اور ٹھلا ہوتا تھا ۔ چنانچہ
طرفے ان لڑکیوں کا ذکر اپنے مشہور قصیدہ معلفہ میں نہایت
تفصیل سے کیا ہے ۔ اور ارباب فن کو معلوم ہے ۔

عرب جاہلیہ کی یہ حالت بعینہ قدیم تمدن روم سے ملتی
جلتی ہی جسکی رقص اور مغنیہ عورتوں کے نیم پہنہ لباس کی
تصویریں اور تماثیل تم کے دیہی ہو گئی ۔ آج یورپ کا لباس معلف
رقص جسکو ”فل تریس“ کا عجیب و غریب لقب دیا گیا ہے :

برعکس نہد نام رنگی کافر

اسی کا بقایا ہے اور اس سے عرب جاہلیہ کی رقصہ لڑکی کے
کلمے گردیاں اور منظر عربانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ۔

بہت سے لوگ حیران لڑکیوں سے بدکاری کر رہے تھے ، اور اس
طریقہ سے مالی فائدہ اڑھاتے تھے ۔ آج بھی تمام متقدم قوموں میں
یہ ہر رہا ہے ۔

لیکن اسلام کی اخلاقی تعلیم نے ان تمام وحشیانہ رسموں کو
مٹا دیا ۔ قرآن حکیم کی مندرجہ ذیل آیت پر غور کرو :

ولا تکرہوا فنیاءکم علی ذلک لعلکم معجورون کر جبکہ وہ
البعاء ان ارضن تعصفا
لا تتنوعوا عرض الحیاۃ الدنیا
ر من یرکھن فان اللہ
من بعد الکراہین غفور
رحیم (۳۴ : ۳۳)
کرنے والا ہے ۔

اس طرح لڑکیوں نے قعر مذلت اخلاقی سے نکل کر ایک نئی
شریفانہ زندگی کے عالم میں قرآن حکیم کی بدولت قدم رکھا ۔ یہاں
تک کہ قرآن نے انکو ”فتاة“ کا خطاب دیا ، جسکے معنی عربیہ
میں شریف لڑکی کے ہیں ، لڑکی نہیں کہا ۔

(باقی آئندہ)

ایک صورت کو گرفتار کر لیا ۔ اس کے ساتھ اوسکی نو خیز لڑکی بھی
میں ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے ، انہوں نے
مال غنیمت کو تقسیم کیا تو وہ لڑکی مجھے کو ملی ۔ میں اوسکو
مدینہ لے آیا ۔ ان میں حسن اتفاق سے آنحضرت کا سامنا ہو گیا ۔
آپ نے اس لڑکی کو دیکھ کر فرمایا کہ اس عورت کو مجھ پر ہبہ
کردو ۔ میں نے کہا : خدا ہی قسم مجھے اب تک اسے ہاتھ
بھی نہیں لگا ہے ۔ اور اب اسکو آپ کی نذر کرتا ہوں ! لیکن آپ نے
اس لڑکی کو بعد اہل مکہ کے پاس واپس بھیج دیا ۔ اور کفار
نے اسے عوض میں متعدد مسلمان قیدیوں اور غرا کر دیا “ (۱)

(واقعہ حضرۃ صفیہ)

اس واقعہ سے ایک دوسرے اہم مسئلہ کا فیصلہ ہوا جاسکتا ہے
آنحضرت کے زمانے میں امراء کے خاندان ہی جو عورتیں گرفتار ہو کر
آئیں ان میں جو باریہ اور صفیہ کے ساتھ آپے خود نکاح فرمایا ۔ چونکہ
وہ اور باتوں کے ساتھ حسن و جمال میں بھی نہایت ممتاز تھیں
اسلیں یورپ اسکو بد آہنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے ، لیکن واقعہ یہ
ہے کہ آنحضرت بعد ہی حالت میں بھی شرفاء کی عزت کا ہمیشہ
اعطا فرماتے تھے ۔ صفیہ بے حد حد لکھی کے حصہ میں آئی تھیں ، لیکن
وہ ایک امیر وقت کے خاندان کی چشم و چراغ تھیں ، ظاہر
ہے کہ ایک رئیسہ کے حفظ و مراتب کا دیکھ اعطا نہیں رہا ہو سکتے
تھے ۔ چونکہ آپ بدل ازادی کیا جسے جسطرح پریشان حال ہو رہی
تھیں ، وہ اونکے لیے بھی سخت تر تھیں ، کا باعث تھا ۔ اور صفیہ نے تو
خود اس خدشہ کو ظاہر بھی کر دیا تھا ۔ اس بنا پر آنحضرت نے
ازادی اس ذات کو دوارا نہیں کیا ، اور خود اونکے ساتھ نکاح کر کے
ازادی خاندانی عزت میں اور اضافہ کر دیا ۔ چنانچہ آپ کے
طرح عمل سے صحابہ کو خود بھی اسکا احساس ہو گیا تھا ۔ صفیہ کو
ایک شخص نے یہ کہہ آنحضرت کی خدمت میں پیش کیا :
یا نبی اللہ ! اعطیت یا رسول اللہ ! آپ نے صفیہ کو جو حی
حیضہ شرف و بخت حی
ابن الخطاب سید قرظہ
و الضحیر لا تضلہم
لا تک (۲)

(مطلع بن ندی)

آنحضرت احسان کے معارف میں بھی قیدیوں کو رہا فرمایا کرتے
تھے ۔ زمانہ جاہلیہ میں مطعم بن ندی نے آپ کے ساتھ ایک
احسان کیا تھا ۔ اسکا آپ پر اس قدر اثر تھا کہ جب اسراں بدر آپ کی
خدمت میں حاضر کہیں گئے تو آپ نے فرمایا : ”اگر مطعم بن عدی
آج زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کے معاملے میں گفتگو کرتا ، تو میں
سب کو رہا کر دیتا“

(وحشیانہ مراسم کا انسداد)

لیکن سب سے زیادہ آپ نے ان مظالم اور ان ذلت آمیز
طریقوں کو مٹا دیا ، جو غلاموں کے متعلق تمام عرب میں رائج تھے ۔
عرب میں یہ ایک نہایت درد انگیز طریقہ جاری ہو گیا تھا کہ غلاموں
سے ہاتھ دھو کر نہایت نہایت بددیہی سے قتل کر دیتے تھے ۔ چنانچہ
بہر عمر سے حضرت خبیث کو اسی طریقہ سے قتل کیا تھا ۔ لیکن آپ نے
نہایت سختی کے ساتھ اس ظلم و وحشت کو رک دیا ۔

لڑکیوں کے ساتھ بغیر انتقام مدت کے لوگ تعلق کر لیتے تھے
یہاں تک کہ حاملہ لڑکیاں بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھیں ۔ لیکن

(۱) ابودارد جلد ۲ - ص ۱۲

(۲) مسلم جلد ۱ - ص ۵۴۹ کتاب النکاح

(۱) ابودارد جلد ۱ - ص ۲۲۲ کتاب النکاح

(۲) ابودارد جلد ۱ - ص ۲۲۲

مرحوم مولانا شبلی نعمانی

حیاء علمی و ادبی پر ایک سرسری نظر

گذشتہ سال کی ایک صحبت

گذشتہ سال ایک یادگار جلسہ مسلم انسٹی ٹیوٹ ہال کلکتہ میں زیر صدارت جسٹس سید حسن امام منعقد ہوا تھا۔ اس غرض سے کہ یہ عاجز شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی مرحوم کی حیاء علمی و ادبی کے متعلق لکھ رہا ہے۔

کسی کثیر التصانیف مصنف کی علمی زندگی کے متعلق (علی الخصوص جبکہ وہ مختلف علوم سے تعلق رکھتی ہو) ایک درگفتگی کی صحبت میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ تاہم ایک تقریر کر کے لگتی اور چونکہ مجمع ہر طرح کا تھا، اسلیے کوشش کی گئی کہ خالص علمی مباحثہ کا خشک مذاکرہ ہی نہ ہو، بلکہ زیادہ تر انہی پہلوں پر نظر ڈالا جائے، جو عام طور پر بھی کوئی ادبی و علمی بصیرت سامعین کے لیے رکھتے ہیں۔

میرے ایک عزیز مخلص مولوی محمد یعقوب صاحب نے اس تقریر کے ثبوت بطور خود اے لیے تھے۔ وہ اکثر مرتب کرتے اس غرض سے میرے پاس آئے کہ کسی بیان میں غلطی تو نہیں ہوگئی ہے۔ چنانچہ وہ کافذ ایثار میں نے رکھا لیا۔ لیکن اس کے بعد نہ تو مجمع اسکی یاد آئی اور نہ مولوی صاحب نے یاد دہانی کی ضرورت سمجھی۔ آج ایک سال کے بعد ایک ضرورت سے کافذات کو دیکھنے لگا تو یہ پورا مضمون نکل آیا۔ مضمون نے بے سال گذشتہ کا وہ زمانہ یاد دلایا جب میں نے ان کافذات کو حواۃ تسلیل کیا تھا، اور اس یاد کے ساتھ ہی مولانا شبلی مرحوم اور انکی یاد قابل فراموش علمی و ادبی صحبتیں یاد آگئیں!

جرت الریاح علی مکان دہاز میر * نکلانہم کانرا علی میعاد! اگرچہ یہ ایک محض زبانی اور سرسری تقریر تھی، اور پھر اس کے بھی یہ نامکمل و متفق نہ تھے، تاہم خیال آیا کہ گذشتہ کی ہر یاد، اور رفتہ کا ہر تذکرہ کچھ نہ کچھ دلچسپی ضرور رکھتا ہے۔ اسے شائع کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے سرسری اشارات سے کوئی مفید بات کسی کو معلوم ہو جائے۔ اور پھر تذکرہ علم و ادب علم ہر حال عدم تذکرہ سے بہتر ہے:

(آغاز تقریر)

”میں اس مرتبہ اور عظیم الشان اجتماع پر اس حال کو مبارکباد دیتا ہوں، اسلیے نہیں کہ انسانوں کا ایک بہت بڑا مجمع میرے اپنے ارد گرد نظر آتا ہے، کیونکہ مجامع ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہونگے۔ اسلیے نہیں کہ شوق اور محبت کا ایک غیر معمولی اجتماع میرے سامنے ہے، کیونکہ میں نے اس سے بھی وسیع تر حلقہ ہائے محبت و ذوق دیکھے ہیں، اور اسلیے بھی نہیں کہ ایک منتخب اور تعلیم یافتہ صحبت یہاں منعقد ہوگئی ہے، کیونکہ ایسا بارہا ہوا ہے، اور یہ میرے ایسے کوئی نئی چیز نہیں۔ مگر اے حضرات! صرف اسلیے کہ آج کا اجتماع ان تمام مریدانِ تبرک سے بھی بڑھکر ایک خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ کسی متمدن اور زندہ اجتماع کیلئے سب سے بڑی عظمت ہے جو دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمارا آج کا اجتماع طاقت کے ماتم میں نہیں ہے، جسکا ماتم ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا ماتم دولت کے لگنے کا نہیں ہے جس کے لیے غلامِ دولت مجھوں نے ہمیشہ ماتم کیا ہے۔ ہمارا ماتم دنیوی عزتوں کیلئے نہیں ہے جسیر حلقہ بگوشان دنیا سے ہمیشہ سیدہ گری کی ہے۔ ہم کو کسی دنیوی عز و جاہ کی کشش کہیں نہیں لگتی، لہذا ہے جسکی طاقتور زنجیروں نے ہمیشہ بندہ ہوس انسانوں کو مقید کیا ہے۔ بلکہ آج ہم صرف علم اور فن کے

ماتم کیلئے یہاں جمع ہوئے ہیں، جسکی تقدیس سب سے بالاتر اور جسکی عظمت کے آگے دنیا کی ہر بڑی سے بڑی موت بھی هیچ ہے۔ (چیز) ہم ایک ایسے انسان کے غم میں اشکبار ہیں جو ایک فقیر ہے تو نہ، جسکو کسی طرح کی دنیوی عزت حاصل نہ تھی، جو نہ کبھی برسے برسے اوراں میں رہا، اور نہ چاندی سونے کے خزانے اپنے رازوں کیلئے آگے جمع کیے (چیز) البتہ اس نے دنیوی شہنشاہوں کی جگہ چاہے سال تک سلطان عالم کی خدمت گذاری کی (چیز) پس مدارک ہے، اجندہ جو عالم اور ادب علم کیلئے ہو، اور مدارک ہو تم کہ آج طاقت، خدمت، عزت اور دہشت کی جگہ، صرف علم اور اہل علم کی عظمت کیلئے جمع ہوئے ہو (چیز)“

اس کے بعد مقرر نے اصل موضوع پر توجہ کی، اور اپنی مشکلات کو ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ”آپ اعلان میں یہ جگہ ہیں، کہ میرا موضوع ”مولانا شبلی مرحوم کی حیات علمی و ادبی“ ہے، لیکن حیران ہوں کہ ذکر نہ ہوئے کی صحبت کے اندر ایک چل سالہ علمی زندگی کے متعلق آیا ہو، بلا سکتا ہوں؟ اس قسم کے علمی موضوعوں کیلئے بہت فانی وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے ایک ایسی زندگی ہے جو دیر سے تصنیف و تالیف میں بسر ہوئی، اور جسکی تصنیف و تالیف کا میدان نہایت وسیع تھا، اگر صرف ایک فن ہی کا تذکرہ ہوتا تو اس کے لیے بھی ایک مختص صحبت فانی نہ تھی یہاں تو مختلف علوم کی تصنیفات و مباحثات کے مسائل درپیش ہیں، اور جن میں بعض ایسے علوم بھی ہیں جنکا ذوق باہم متضاد و مختلف ہے۔ انہوں نے ایک ہی زندگی میں ایک ہی وقت کے اندر تاریخ، سیرۃ، کلام، فقہ، حدیث، اور ادب و شعر کے متعلق تصنیفات مرتب کی ہیں، اور اسلیے ہمیں بھی ایک ہی وقت کے اندر عام دینیہ کے خشک اور مقدس مباحثات کے ساتھ عالمِ حسن و عشق اور ادب و شعری کیوں میں بھی سرگرمی سنبھالنی پڑی ہے۔ پھر اس سے بھی مشکل تر یہ کہ کسی مصنف کی زندگی پر نقد و بحث کرنے کے لیے خاص علمی بحث کی ضرورت ہے۔ اس کے جن موضوع پر اپنی مصنفات یادگار چھوڑی ہیں، ان کے مقاصد اور اطراف و متعلقات کو واضح کرنا چاہیے۔ پھر ان مقاصد کیلئے جو ذخیرہ مقدمہ میں موجود ہے، اسکی حالت کو بغیر مثالیں دہکر اور اقتبالات پیش کر کے دہن نشین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دہانا چاہیے کہ ایک ایسے متفق و غیر مرتب، غیر منظم، اور پریشان سامان سے دیوتاؤں کی فائل، جامع اور مرتب و منظم عمارت طیار کی ٹہنی؟ اور اجتہادِ فابر؟ ذلتِ نظر، وسعتِ مطالعہ، اور وسعتِ اخذ و استدلال کے اس طرح ان تمام تقویوں کو پورا کر دیا جو فلسفہ مواد اور تساہل مصنفین سے پیدا ہو گئے تھے؟ لیکن علاوہ قلتِ وقت کے یہ ایک ایسی خشک بحث ہوگئی جو شاید بعض طالب علم پر شاق گذرے۔

پھر اس سے بھی مقدم تر امر فن تصنیف، تصنیف کا تذکرہ ہے اور اس کے بغیر میری بحث کامل نہیں ہوسکتی۔ تصنیفات کی مختلف قسمیں ہیں، اور مجمع بظاہر چاہیے کہ انکی فرائض و مقاصد کیا ہیں؟ نیز یہ کہ ایک مصنف کے لیے استعداد دہانی، حسن مطالعہ، اور وسعتِ معارفات کو کونکر ہم ہوسکتے ہیں، اور ہمارے قیود علم و فن کا ان ضروری اہلِ ذلالت تصنیف میں کیا حال تھا؟ ایسی حالت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس موضوع پر قلتِ وقت کے استفسار مشکل درپا ہے؟ تاہم مجھے کچھ نہ سمجھتا تھا، اور اسی موضوع پر کہتا ہے۔ میں مختصر اشارات سے ہم لوگ، اور کوشش کرونگا کہ اس علمی زندگی میں جو عقیدوں اور بصیرتوں خواصکارانِ عالم و بزرگی کیلئے پوشیدہ ہیں، انہیں اپنے شعر بیان کے ہر قدم پر نمایاں کروں۔ کیونکہ ان تمام مذاہرات و بیانات کا مقصد اصلی یہی ہے: نقدِ ثانی فی قصہ ہم مدوۃ الدلی الی الہاب“

عظمت مضرع و تقدس مضمون کے لحاظ سے، بلکہ طرز تصنیف و ترتیب، ضبط مطالب، اور حسن تقسیم و تنظیم کے لحاظ سے بھی تمام تاریخ اسلام میں بہترین کتاب ”صحیح بخاری“ کہی گئی ہے اور کوئی اسلامی تصنیف اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام بخاری کے بعد بقیہ اصحاب صحاح و جامعین سنن و معجم و مسانید نے نئے نئے اسلوب مطالب پیدا کیے، مگر کوئی کتاب صحیح بخاری تک نہ پہنچ سکی، اور یہ میں بعض فن حدیث کی قدیم خوش اعتقادوں کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یقین کیجیے کہ اس فن تصنیف کو پیش نظر رکھتے جو ترقی یافتہ علمی زبانوں میں آج پایا جاتا ہے، میں نے علی وجہ البصیرۃ یہ رائے قائم کی ہے، اس کے بعد انہوں نے مثالیں دیکر واضح کیا کہ اس تمام ذخیرہ کا کیا حال ہے؟ متقدمین کی تصنیفات ناپید، اور متاخرین کا ذخیرہ غیر مفید:

”یہ یہ حال بھی صرف مراد تاریخ و واقعات کے لحاظ سے ہے۔ طرز تصنیف و ترتیب و تفصع جزئیات و عمل کی راہیں تو تقریباً بالکل مسدود ہیں۔ آجکل کے مصنف کے فرائض پہلے مصنفین سے بالکل مختلف ہو گئے ہیں، اور اس کا کام بہت مشکل ہے۔ اب بعض سلسلہ سنہیں و اعمار سے واقعات غیر مربوط و غیر معلل کو جمع کر دینا کسی مکمل تاریخ کا نام حاصل نہیں کر سکتا۔ ناسفہ تاریخ کی وہ راہ جسے ابن خلدون نے پیدا کیا، مگر ہمیں اس پر نہ چلا سکا، اور جسے اب یورپ نے اپنا طریقہ کار قرار دیا ہے، ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں اسی پر چلنا چاہیے۔ غور کیجیے کہ اس لحاظ سے موجود زمانے کے ایک مورخ کے کیا فرائض ہیں؟“

اس کے بعد انہوں نے ان فرائض کی تشریح کی، اور پھر مثالیں دیکر بتلایا کہ ”قدماء کے غیر مکمل اور متاخرین کے غیر مفید ذخیرہ سے ایک ایسی تاریخ کا مرتب کرنا کس قدر مشکل کام ہو گیا ہے۔ آجکل کی تاریخوں اور سیرتوں کے جو ضروری ابواب ہیں، ان میں سے ایک باب کیلئے بھی ہمیں مکمل ذخیرہ نہیں مل سکتا یہ کمی اب صرف اجتہاد فکر، سلامتی ذوق، اعتدال رائے، قوت استدلال و استنباط اور بہت زیادہ وسعت مطالعہ و نظر ہی سے دررہوستگی ہے۔ ہمارے بہت سی قیمتی معلومات ہیں جن کو کوئی باقاعدہ جگہ نہیں مانی ہے، مگر وہ کہیں نہ کہیں پریشان اور آرد گرد ضرور موجود ہیں۔ اس قدر وسیع نظر ہونی چاہیے کہ صدہا غیر متعلق کتابوں سے آپ اپنے مضرع کا مواد حاصل کر سکیں۔ بہت ممکن ہے کہ جو تاریخی واقعہ تاریخ ابن اثیر میں آکر ملنا چاہیے تھا، وہ خوارزمی کے کسی خط میں آپ کو ملجائے اگرچہ وہ ادب کی کتاب ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کسی اہم واقعہ کی تفصیل کیلئے تمام تاریخوں کی رزق گردانی کر لیں کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے، لیکن وہ ایک کتاب حدیث کی شرح میں ملجائے، جہاں ضمناً اس کا کچھ تذکرہ آ گیا ہے!

آپ ایک عبارت بتا رہے ہیں، مگر اس کا مصالحہ صدہا میلوں کے رقبہ میں پھیلا ہوا ہے، اور ایسے ایسے گوشوں میں پھیلیدہ ہے جتنا وہم و گمان بھی نہیں ہوسکتا۔ پس بہت ہی وسیع تلاش و تفحص کی ضرورت ہے، اور صرف ایک فن ہی کی نہیں، بلکہ واقفیت عامہ کی۔ ارباب کار سبھیہ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے؟ اسی سلسلے میں مطالعہ کا ذکر آ گیا، اور طالبان علم کے نہایت مفید نکات انہوں نے بیان کیے۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ ”بعض کثرت مطالعہ کی مفید نہیں ہے بلکہ اصل شے ”حسن مطالعہ“ و ”قوت اخذ و نظر“ ہے۔ بہت سی کتابوں کو پڑھ کر بھی ایک شخص جاہل رہ سکتا ہے۔ جب اخذ مطالب و تفحص نرائد کی قوت دماغ میں پیدا ہوجاتی ہے، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مرکب کو ازل سے لیکر آخر تک پڑھا جائے، اور اس کے تمام حُرآمد مطالب کے ترس لگے جائیں۔ برے مصنفین کے کہی

اس کے بعد انہوں نے مختصر طور پر تصنیفات کی بلحاظ مضرع و مقاصد چند قسمیں بیان کیں، اور سب سے پہلے مولانا مرحوم کی تاریخی تصنیفات اور بحث فیلیے منتخب کیا۔

اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے تاریخی ذخیرہ کی ایک مختصر تاریخ بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ”اگرچہ اسلام کی تدوین تاریخ کے مختلف دور ہیں، مگر میں تسہیل بیان و اختصار مطلب کی غرض سے انہیں صرف دو بڑی قسموں میں تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی قدماء و مؤرخین کا دور جو سنہ ۶۰ سے شروع ہوا ہے، جبکہ برزائے ابن البدیم بعض روایات غزوات قلمبند کی گئیں، اور متاخرین، مؤرخین کا دور جنہوں کے جوہی صدی کے بعد نئی ترتیبات و مقاصد سے تاریخیں مدون کیں۔“

اس کے بعد انہوں نے قدماء کی خصوصیات، تعزیر و تدوین اور بیان کیا، اور در تک اس کی تفصیل مثالوں کو پیش کرتے ذہن نشین کرتے رہے۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ ”سانکی بیان“ سلسلہ روایت، صحت نقل، عدم تاثر، مؤثرات سیاسیہ و دینیہ، اور تمام اجزاء ضروریہ واقعہ نگاری کے لحاظ سے ہمارا اصلی ذخیرہ (مثلاً تمام علوم اسلامیہ) صرف متقدمین ہی کا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہی درات اصلی ضایع ہو چکی ہے، اور مستشرقین یورپ علی الخصوص تلم پرستان جرمنی کی بدولت جو چند کتابیں میسر آئی ہیں، وہ ہماری ضرورتوں کیلئے کافی نہیں ہیں۔ سب سے قدیم تر کتاب طولات ”ابن سعد“ ہے جو صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، اور گذشتہ آٹھ سال کے اندر مستشرقین جرمن کی مساعی حسہ سے شایع ہوا ہے۔ اس کے بعد ابن قتیبہ، ابو حنیفہ، طبری، ابن الغدیم، بلاذری، یعقوبی، اور ابن ہشام ہیں، اور تمام متاخرین تقریباً انہی کتابوں سے مواد اخذ کرتے ہیں۔“

پھر انہوں نے متاخرین کا ذکر کیا اور کہا: ”مواد تاریخ کیلئے تقریباً یہ تمام ذخیرہ دیگر ہے۔ کیونکہ اول نوکوی نئی شہادت نہیں، پھر ترتیب و تنظیم اور جزئیات تاریخ کے لحاظ سے بھی کچھ مفید نہیں۔“ انہوں نے ابن خلدون کے مقدمہ، مقبری کی تاریخ مصر، اور اندلس کے مؤرخین اواس عام تذکرہ تاریخی سے مستثنیٰ کر دیا، اور معنی الدین مراد شہی، ابن وزیر غزنائی، اور مغربی کی بہت تعریف کی، جنہوں نے قرون مدینہ اندلس کے متعلق بہترین مواد تاریخی جمع کیا، اور مذاق تصنیف کے نثر اور تدوین علوم کی اس بد مذاقی سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہوئے جو تمام مشرق پر طاری تھا۔“

سلسلہ بیان میں انہوں نے تاریخ مصنفات اسلامیہ و عربیہ کے متعلق جا بجا نہایت مفید اور دقیق اشارات کیے جو افسوس ہے کہ اردو مختصر نویسی کے رائج نہو نے کی وجہ سے قلمبند نہیں کیے جاسکتے۔ مثلاً انہوں نے طرز تصنیف، طریق ترتیب، نظم مطالب، تقسیم ابواب و فصل، تدوین غزائیں و مواضع، اور حسن ضبط و تسلسل بیان کے لحاظ سے بھی قدماء مصنفین کو متاخرین پر ترجیح دی، اور کہا کہ ”تمام دنیا میں علوم و تمدن کی ترویج و ترقی کے ساتھ اقوام متقدمہ کے علمی ذخیرہ میں بھی نئی نئی خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، مگر تاریخ اسلام کا حال اس لحاظ سے نہایت عجیب اور بالکل برعکس ہے۔ یہاں مذہب، علم، اخلاق، اور سیاست، سب کی خوبیاں قدماء کے حصے میں آئیں، اور دستدرمانہ گذرنا کی، ترقی کی جگہ ہر شے میں انحطاط ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ آجکل کے ترقی یافتہ فن تصنیف کے لحاظ سے بھی تمام خوبیاں قدماء اہل اسلام ہی کے یہاں مل سکتی ہیں، اسی سلسلے میں انہوں نے ایک نئی بات کہی جس پر ممکن ہے کہ عام طور پر تعجب کیا جائے۔

جب وہ سلسلہ بیان میں فن تدوین علوم کے متعلق قدماء کے حالات بیان کرتے گئے، تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ”نہ صرف

بصائر و حکم

فلسفہ اجتماع

اور جنگ

(۱)

دنیا اور دنیا کی دلچسپیاں نہایت مختلف ہیں۔ ایک شخص فلسفہ سے دلچسپی رکھتا ہے، دوسرا شعر و سخن سے۔ ایک شخص حسنِ شوخ پر جان دیتا ہے، دوسرا سادہ اداس پر۔ ایک شخص مسجد میں شب بیداری کرتا ہے، دوسرا اسی بنگانے میں۔ ایک شخص شہر کی تنگ گلیوں میں ذوقِ نظارہ کو پورا کرتا ہے، دوسرا کھلے ہوئے میدانوں میں۔ نرس دنیا کے اسی اختلاف مذاق کے ہر چیز کو باخبر اور مجرب و مغرب بنا دیتا ہے۔ اور اس کے دسترخوان کی کوئی غذا بیکار نہیں۔

لیکن دنیا کی تمام چیزوں میں صرف جنگ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص یکساں دلچسپی رکھتا ہے۔ زاهدان شب گزار بھی واقعاتِ جنگ کو اسی ذوق و شوق سے سنتے ہیں جس طرح ایک ماہرِ سیاست میدانِ جنگ کی خبروں پر ہن اگے رکھتا ہے۔ ہیک نامفرنس کا حال کتنے لوگوں کو معلوم ہے جو ”صلح“ اور ”امن“ کیلئے قائم ہوئی تھی؟ لیکن موجودہ جنگ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر ہیں اور کوئی فرد بشر نہیں جسے اسکی خوشیں سرگشتیں معلوم نہوں!

پس زمانہ ”جنگ“ میں تمام دنیا متعدد مذاق اور متعدد خیالات ہو کر ایک نئی ”جماعت“ بن جاتی ہے۔ زمانہ جنگ میں دنیا ایک انجمن ہوتی ہے۔ جس میں صرف جنگ ہی کے واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تمام انجمنوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، صرف لڑائی کی آگ دنیا کی اس مشترک انجمن کیلئے شمع ہوتی ہے۔ ”جماعت“ کے متعلق تم کو معلوم ہے نہ اس کے اعمال کسی ترتیب عقلی کے یا بند نہیں ہوتے۔ جماعت صرف جذبات کی مخلوق ہے۔ اسلیئے یہ ”ذات متغیرہ جنگ“ نہایت زود اعتقاد، سریع الانفعال اور یکسر خیال پرست ہوتی ہے۔ جنگ کے سانہ ہی سربان خیال کی ایک بڑی زو تمام دنیا میں دروڑ جاتی ہے۔ ایک بات جہاں کسی زبان سے نکلی، تمام دنیا اوسیکا ”علمہ“ پڑھنے لگتی ہے۔

قرآنِ عظیمہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، دنیا پر صرف قوتِ غیرِ شاعرہ حکومت کرتی ہے، ہر بات نہایت آسانی سے قبول کر لی جاتی ہے، درایت کا تمام دفتر پارہنہ آلت دیا جاتا ہے، مبالغہ کرنا واقعہ کا جز لازمی ہو جاتا ہے، ہر واقعہ کی اصلی صورت مسخ کر دی جاتی ہے، درست و دشمن میں کوئی تقرب نہیں کی جاتی۔ آج ایک فرقہ کی فتح پر اظہارِ مسرت کیا جاتا ہے، تو کل دوسرے فرقہ کی شجاعت کی داد دی جاتی ہے۔ ایک جہاز پورے بیڑے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک سیاہی لاکھوں افراد سے زیادہ قوی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ لوگ اس سے اوسی قدر مغرب ہو جاتے ہیں، جس قدر ایک عظیم الشان بحری طاقت اور ایک کثیر التعداد مجموعہ افراد سے مغرب ہو سکتے تھے۔

بھی باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ ایک بڑی سے بڑی کتاب کو آٹھایتے ہیں اور بعض ایک سر سری نظر ڈالے اور ادھر ادھر سے دیکھتے بہترین معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ انکی نظروں کو کم کی باتوں سے کچھ ایسی مقناطیسیت ہو جاتی ہے کہ وہ جب صفحوں پر پڑتی ہیں تو صرف کام کی باتوں ہی پر پڑتی ہیں، اور انکے بیکار اطراف کو اسطرح چھوڑ دیتی ہیں گویا انکے غیر مفید ہونے کی نسبت وہ پل سے فیصلہ کر چکی ہیں! اس حقیقت کی صرف وہی لوگ تصدیق کر سکتے ہیں جنہر یہ فیضانِ عام کھل چکا ہے، کیونکہ یہ بحث و استدلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ تر ذوق و کیفیت کا سوال ہے۔

درمیان میں لکچر رنے اور بہت سے نکات مطالعہ اور فن تصنیف و تالیف کے متعلق بیان کیے، پھر مولانا شبلی مرحوم کی بعض تصنیفات کو مثال کیلئے چنکر اپنے تمام گذشتہ بیانات کو منطبق کیا، اور دکھایا کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کی تدوین و تہذیب کے ان مشکل ترین مراحل کو کھانگ کامیابی کے ساتھ طے کیا، اور پورے معاملہ سے کیسی باقاعدہ اور منظم عمارتیں کھڑی کیں؟ اسی سلسلہ میں انہوں نے طریق استدلال، تغلیل و اوقات، ترجیحہ امور، اور ترتیب و انطباق حوادث پر بھی بحث کی۔

پھر فرمایا کہ ”مختلف فنون کے مطالعہ کا ذکر آگیا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقیدہ ملت کی ایک خصوصیت ”جامعیت ذوق“ بھی تھی“

انہوں نے کہا کہ ”اس تعلیم یافتہ مجمع میں جو میرے سامنے ہے، یہ کہنا مزید تفصیل کا محتاج نہوگا کہ ایک ہی وقت میں مختلف علوم کا مطالعہ اور ذوق پیدا کرنا ایسی ایک خصوصیت ہے جو ہمیشہ اور ہر علمی عہد میں کمیا رہی ہے۔ علی الخصوص ایسی چیزوں کا ایک ہی وقت میں ذوق صحیح پیدا کرنا جو باہم متضاد سمجھی جاتی ہوں۔ ایک دماغ ایک ہی وقت میں فلسفہ اور شاعری کا مطالعہ نہیں کر سکتا، اور بہت مشکل ہے کہ ایک شخص تاریخ کے ساتھ ادب اور کلام کا بھی مطالعہ جاری رکھے۔ قدماء اہل اسلام میں بھی جامعیت کی مثالیں زیادہ نہیں ملیں گی۔ حضرت امام غزالی کی احیاء علوم الدین جس درجہ کی کتاب ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تصوف و اخلاق و معارف شریعت، اور علوم اسرار الدین میں حجتہ اللہ ابلاغہ کو مستثنیٰ کر دینے کے بعد اور کوئی کتاب اس کے سامنے نہیں لائی جاسکتی۔ مگر ساتھ ہی فن حدیث کے متعلق اسقدر بے احتیاط کتاب ہے کہ اکثر صوفیوں اور حکماء الاہیین کے اقوال کو حدیث قرار دیدیا ہے، اور اسرائیلیات سے تو اس کے متعدد ابواب مملوء ہیں۔ چنانچہ امام حجتہ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کو کہنا پڑا کہ ”کلامہ فی الاحیاء غالبہ جید“ لاکھ فیہ اربع مراد فاسدة: مادہ فلسفۃ و مادہ کلامیۃ و مادۃ الاحادیث الموضوعہ“ الخ

لیکن اس سے امام غزالی کے جلالہ مرتبہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ متمکن، حکیم، فقیہ، اور صوفی ہے، نہ کہ محدث و ناقد حدیث، و لکل فن رجال۔

لیکن مولانا شبلی مرحوم کو اگر ہم ایک ہی وقت کے اندر مختلف علوم کے مطالعہ میں منہمک پاتے ہیں، تو اسکی قدر شناسی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک ہی زندگی میں متعدد زندگیوں کے کام انجام دیے۔ انکی تصنیفات انکے متعدد مذاق و تنوع مطالعہ کی شہادت دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں مورخ خلفاء، مورخ ملوک، مورخ علوم، اور پھر ادیب، انشا پر داز، اور شاعر تھے۔ پابرا تھے دیکھا ہوگا کہ تاریخ و کلام کی علمی معیضوں سے آٹھ کر حسن و عشق کی شاعرانہ ہنرمیں میں نغمہ طراز ہیں، اور ادب و شعری مجلسوں ان کی دقیقہ سنجیوں سے رونق پا رہی ہیں!“

(بالی آئندہ)

زمانہ جنگ میں دنیا ایک نئی جماعت بن جاتی ہے۔ اور اسکے تمام افراد کے معتقدات و خیالات، بلکہ کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، سب ایک ہو جاتے ہیں۔ نامہ نگاران جنگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسلیے وہ بھی اسی نئی متحدہ جماعت کا ایک جزو ہوتے ہیں۔ یہیں باہر سے نہیں آئے۔ دنیا پر جن چیزوں کا اثر ہو سکتا ہے، وہی ان پر بھی پڑتا ہے۔ بلکہ میدان جنگ کے مناظر خدیں اور آٹکا دائمی مطالعہ ان پر جنگ کا سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔

اگر دنیا اندھی ہے تو وہ بھی اندھے ہیں، اگر دنیا بھری ہے تو وہ بھی بھرے ہیں۔ اسلیے وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، اور جو کچھ سنتے ہیں، وہ بھی اورتھا ہی مشتبہ، قابلِ جرح، اور غلط آمیز ہوتا ہے۔ جتنا خود ہمارے مشاہدات و مریضیات، و ریس المسؤل با علم من السائل؟

پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جب دنیا اندھی ہوتی ہے تو اندھوں سے بینائی مانگتی ہے؟ جب وہ بھری ہو جاتی ہے تو بھریوں سے سادہ طلب کرتی ہے؟ جب معزوم العقل ہو جاتی ہے تو نوابھی جیسے معزوم العقل ہستیوں سے عقل و دانائی کا سوال کرتی ہے؟ جب کہ کا جو عالمگیر اجتماعی اثر جماعت کے حواس و اعمال پر پڑتا ہے، اس سے نامہ نگاروں اور مورخین عصر کو ایوں مستثنیٰ سمجھ لیا جائے؟ وہ بھی اسی جماعت کے افراد ہیں جو جنگ کے جماعتی ہیجان و انعجاز جذبات کے سوا اور سب کچھ بھول چکی ہے، اور عقل و استدلال و مشاہدات عقلیہ سے بیکلام معزوم ہے۔ وہ نہ تو آسمان سے اترے، اور نہ زمین ہی۔ شق ہوئی تا کہ نامہ نگاروں کی ایک صف اسکے اندر سے ابھری۔ وہ جماعت ہی ہی اندھی نظر، جماعت ہی کے بھرے کان، جماعت ہی کے معزوم العقل دماغ کو ساتھ لیکر اس کوہ فراموشی کے میں داموں میں چلے گئے، جسکا ساحرانہ اثر ہزار ہا میلوں اور فرسختوں کے فاصلے سے تمام دنیا کو مسحور کر رہا تھا۔ پس جس سفندرنی نہیں دور کی ہستیوں کو پیامِ ہلاکت دے رہی تھیں، وہ عین آگے اندر تڑپ گئے، جس آتش فشاں پہاڑی باران سنگی دوز دروزی آبادیوں کیلئے بارشِ ہلاکت تھی، وہ عین اسکے نگاروں میں جا کر پھڑے ہو گئے۔ اب وہ صرف آؤروں اور ایک معطل دماغ ہیں، بلکہ آؤروں سے زیادہ کھوے ہوئے، آؤروں سے زیادہ کم دہہ، آؤروں سے زیادہ عقل فراموش، آؤروں سے زیادہ مدھوش و حواسِ فروش!

کہا جاتا ہے کہ ارٹکی خبریں یقینی مشاہدات کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن اوپر کی مثالوں اور نامِ بیانات سے ثابت ہو چکا ہے کہ جماعت کا مشاہدہ بالکل غلط ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی جماعت کے زیادہ غلط بین افراد ہیں۔

نامہ نگاران جنگ کو جو خصوصیت تمام دنیا سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص جماعت میں جنکو عینی گواہوں کی جماعت کہنا چاہیے، اسلیے ہم کو گواہوں کی خصوصیات نفسانہ پر بحث کرنا چاہیے، تاکہ انہی قوتِ شہادتِ واضح ہو سکے۔

شہادت کیلئے عموماً تعلیم یافتہ اور درجہ دار خیل لگ منتخب کیے جاتے ہیں، لیکن جماعت تو عقل سے خالی ہوتی ہے، اسلیے اگرچہ وہ لوگ شخصی حالات میں بہت دانا و ہوشمند تو، لیکن جماعت میں داخل ہو کر ارادوں نے بھی اپنے قواسم عقاید کو بالکل کھو دیا ہے، اور انکی حیثیت ایک عام فرد کی سی ہو گئی ہے۔

عقل ایک روشنی ہے، لیکن روشنی ہر جگہ ظلم نہیں دیتی۔ سورج کو ہر شخص یکساں طور پر دیکھتا ہے، لیکن یکساں طور پر اسی روشنی سے ظلم نہیں لیا جاتا۔ اسلیے شاہد کفزا ہی برا

ساتھ ہی جماعت ہے جو روایاتِ فرداً فرداً اثر ڈالتی ہے، وہ اب مجموعی طور پر نظر عام پر آتے ہیں۔ دنیا کا سونا ہوا نقرہ و اعتبار دفعہً بیدار ہو جاتا ہے۔ جہل، حیرہ، الار، فوج، سلاطین، ایلی، زرق برق، بدنوں کے ذریعہ اپنے ذاتی اقتدار کا مجموعی اثر ڈالتے ہیں، مذہب، وحدت کا جوش تازہ دیا جاتا ہے، مقررین کی آواز میں صدائے جاک سے ایسا اڑیوں سلطنت تک میں آگ لگتی ہے، وہی میں، تجاربِ قدیمہ کا بار بار اعادہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ دور، ہماری پرانی دشمنی ہے، ہمارے قہذیب و تمدن کو اس سے سینکڑوں بار بڑا کر دیتا ہے، بائیسکوب میں فوجی نقل و حرکت کے تماشے دہائے جاتے ہیں۔ قلع، فتح کیے جاتے ہیں، گرجوں میں آگ لگائی جاتی ہے، دارالعلوم اور کتب خانے لوٹ آتے جاتے ہیں، قوم دہکوتی ہے، اہم ہمارے علوم و فنون کا، ہمارے دہات و شہر کا، ہمارے گمشدہ مجد و عظمت کا، سرمایہ نہیں دفعہً برباد ہو جاتا ہے، قوم زخمیوں کا چہرہ نہیں دیکھتی، اونٹن چہرے کا زخم دیکھتی ہے، دلوارائی چمک، لوپ کی کوچ، کہان کی جو جہالت، گھوڑوں کی ہڈیاہات، جنگی جہازوں کے مسلول، اپارے ہوئے پرچم، رنگین جھنڈے، اور ان سب کا مجموعی سادہ انثر، دنیا کے دفتر حواس کا شیرازہ دہم پر ہر کر دیتا ہے، حقیقت صورت کے پردے میں چپ جاتی ہے، تکرار و اعادہ جسکا جماعت پر سب سے زیادہ اثر پڑتا تھا، ایک عام چیز ہو جاتی ہے، ہر شخص خواہش کرتا ہے کہ دلوں کو دھار، راعیت کا اعادہ اور، ایک ہی خبر کو بار بار اتناقی و شاعری کا اضافہ کر کے سنا دے رہو!

ایک ہی خبر مختلف اخباروں میں بار بار شائع ہوتی ہے، اور دنیا اسکو مختلف زبانوں سے سنتی ہے۔ سونا خیل کا مجموعی اثر ہو جاتا ہے، اور پریس کی، مذہبی طاقت اس میں اور بھی ڈال دیا کرتی ہے۔

پس زمانہ جنگ میں دنیا جماعت کا ایک مشتبہ جولانگاہ بن جاتی ہے، اور جماعت کے تمام روایات نیچے سے، اوپر سے، اندر سے، باہر سے، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، ترسے ہوئے طبع سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عمل کرنے لگتی ہیں۔ اسلیے تمام دنیا اندھی ہو جاتی ہے، خیرہ سر ہو جاتی ہے، بدراہم زر ہو جاتی ہے، افلاطون اپنے رواق میں اظہار کرتا، مگر ان روایات کے هجوم میں وہ بھی مثل آؤروں کے ایک انسان ہے۔ واسطہ یہاں کہہ نام نہ سکتا ہے؟ وہ بھی اسی آبِ مدھوشی کا ایک گھونٹ پیو کر عالمِ حالت میں مدھم ہو جاتا ہے!!

اس عالم میں دنیا رافعات کو مسخ کر دیتی ہے، رات کو خواب میں ہوائی جہاز کوٹا ہوا دیکھتی ہے، تخاص واقعہ بن جاتا ہے، تمام متخاص رافعات کو وہ قبول کر لیتی ہے، "التوجد فی التخلیث و التخلیث فی التوجد" کی حقیقت اسکی لیے اوتنی ہی ناقابلِ انظار ہو جاتی ہے، خدا، فلسفہ، تخاص و تضاد، استعلاء کو بدیہی اور ناقابلِ انکار قرار دیتا ہے!

پس زمانہ جنگ میں دنیا ایک ظلمتِ اندہ بن جاتی ہے، جس میں دلوارائی چمک کے سوا دوسری روشنی نظر نہیں آتی، اور اسی برقِ عالم سوز کی چمک سے دنیا کو اندھا کر دیتا ہے!

(نامہ نگاران جنگ اور فلسفہ اجتماع)

اب دوسروں مذہبی میں نامہ نگاران جنگ کے مشعلِ دانہ از شمع کی ہے، لیکن ہم کو اوتنے فنِ روایت کا بھی نقد کرنا چاہیے اور انکی روایت کی حقیقت پر فلسفہ اجتماع کی روشنی میں نظر دانی چاہیے، بہت کم لوگ ہوتے جہوں کے اس حیثیت سے اس موضوع کا مطالعہ کیا ہوگا۔

اسوہ حسنہ

کائناتِ خلقت

یا
تاریخ "امۃ مسلمہ"

ما طفل کم سواد و سبق قصہ ہاے دوست
صد بار خواندہ و دگر از سر گرفتہ ایم

(۲)

(۵) سورۃ انعام کی آیت کریمہ کا پہلا کلمہ آپ پڑھتے ہیں لیکن اس کے بقیہ حصہ سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے :

اور وہیذا اسماعیل
و یعقوب ؑ اٰلہ ہدینا
و نوحا و ہدینا من
قبل و من ذریئہ
داؤد و سلیمان و ابراہیم
و یوسف و موسیٰ
و ہارون و نکذالک
نجزی المحسنین و
زکریا و یحییٰ و عیسیٰ
و الیاس و نل من
الصالحین
و اسماعیل و الیہم
و یونس و زکریا
فضلنا علی العالمین

(۶) سورۃ انعام کی یہ آیت اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ جس طرح ایک مقام پر انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد کا یہاں ذرا لیا گیا ہے اس طرح اور بہت کم لیا گیا ہے۔ اس آیت کے بعد کسی پیغمبر کی کے بالکل صاف صاف واضح کردیا ہے کہ حضور ابراہیم کی دورۂ مرسہ تھی اس کے لیے انبیاء مہجودین کا ایک بڑا سلسلہ قائم ہوا۔

(پہلے نام کا بقیہ مضمون)

پس نامہ نگاروں کی جماعت یہی عام افراد کی طرح ہر خیر سے متاثر ہوتی ہے۔ اگرچہ جرم قوم کا نامہ نگار ہے تو اس پر ہمیشہ جرمین جہذا ہی باند نظر آئیگا۔ جرمین کے مظالم کی داستان رفتی ہی درد انگیز ہو۔ جرمین نامہ نگار اس کی کوئی بہتر تارویں کرے گا۔ مگر فرانس کا نامہ نگار اس میں اصالت سے زیادہ مبالغہ کی رنگ آمیزی کرے گا۔ غرضہ دنیا کی قدم و جدید تاریخ پر اعتبار کرنے کا ہمارے پاس کوئی صحیح ذریعہ نہیں۔ قدم عہد ظلمت کو جدید دور بیک و کبرانیات کے پیچہ زیادہ روشن نہیں کیا۔ دنیا جس طرح پہلے تاریک تھی اب بھی ہے۔

فلسفی ہو، لیکن جب وہ کسی عام واقعہ کے متعلق شہادت دیکھا تو اس کی حیثیت ایک مہندر کے علم و یقین سے زیادہ نہ ہو گی۔ جس آئینہ اور کان سے ایک مہندر اس واقعہ کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اسی کان سے سنکر، اسی آنکھ سے دیکھ کر، اس طرح بھی شہادت کے کلمے میں کھڑا ہو گا۔ اگر وہ حالت شہادت میں عقلی اصول پر واقعات کا نقد کرے گا، تو جرح! اسے اپنے فرائض کی توفیق سمجھ گا اور سبھی کو حکم دیکھا کہ اس طرح کو توفیق عدالت کی یادداشت میں سزا دے!

سنہ ۱۸۴۸ ع میں فرانس کے عام سیاسی معاملات میں شہادت لینے کیلئے مخصوص لوگ منتخب کیے جاتے تھے۔ مدرسن، اہل منصب، مصنف، اور انشا پردازوں کی شہادتوں سے عام ملکی مسائل کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اب تاجر، زمیندار، معرولی ملازمین، اور حرفت پیشہ لوگوں کی شہادت لی جاتی ہے۔ جب شہادتوں کا مقابلہ کیا گیا تو دنیا نے حیرت سے دیکھا کہ نتائج میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے جہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ ایک جگہ اپنے یادداشت میں لکھا ہے :

”اب شاہدوں کے انتخاب کا حق میونسپلٹی کو حاصل ہو گیا ہے، اور میونسپلٹی ہی سیاسی اغراض کے لحاظ سے ایک شہادت کو رد اور دوسرے کو قبول کرتی ہے۔ میونسپلٹی کے تعلق سے معمولی درجہ کے تاجروں کی شہادت قبول کی جاتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے عہدہ دار شاہد بنائے جاتے تھے۔ لیکن گواہوں کی حالت میں اس سے کوئی محسوس فرق پیدا نہیں ہوا۔ نتائج جیسے پہلے تھے، ویسے ہی اب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہمیت تمام پیشوں کا عطر اور خلاصہ ہے۔ جو تعلیم یافتہ جماعت شہادت کے کلمے میں کھڑی ہوتی ہے، اس کو اجنبیوں عام پیشہ ور لوگوں کے تعارف کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے نتیجہ بھی ہوتا ہے جو دوسری صورت میں تھا۔ روایت کے لحاظ سے ادنیٰ درجہ کے لوگوں میں بھی ثقات کی کمی نہیں، اس لیے بھارت کے معاملات میں ہر شخص جج کو یکساں نتیجہ پر پہنچا سکتا ہے“

شاہدوں پر بھی واقعات خارجہ کا اسی طرح اثر پڑتا ہے، جس طرح ایک عامی پر پڑتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے :

”ایک شگفتہ رو عورت مسکرا کر گواہوں کی سراسیمگی کو اپنا فریقہ بنا لے سکتی ہے“

ایک پیرسٹر کا قول ہے :

”ایک دودھ پلانی والی عورت، اور چند غریب یتیم بچوں کی مصیبت، گواہوں سے بلا تامل جھوٹ بولا سکتی ہے“

اگر ایک شخص کوئی پولیٹکل یا تمدنی جرم کرتا ہے، اور گواہ سمجھتا ہے کہ ملک و قوم پر اس کا عام اثر ہوگا، تو وہ اس کے خلاف نہایت بیدردانہ شہادت دیکھا۔ لیکن اگر ایک شخص کسی لڑکی کو ہنگام لگیگا ہے، تو شہاد کی شہادت میں بیرحمی کی وہ جھلک نظر نہ آئیگی۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس جرم کا کوئی عام قومی اور پبلک اثر نہیں پڑیگا۔

گواہ اکثر نفوذ و اقتدار سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک دلست مند، خطاب یافتہ، اور مشہور آدمی کے خلاف اگر کسی تعلیم یافتہ شخص کو شہادت دینی ہو، تو اس کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوگی، جب وہ چور کے خلاف شہادت دیکھا، ایک پیرسٹر کہتا ہے :

”وگاہ کو چاہیے کہ گواہوں کے حرکات و اشارات کو بار بار دیکھیں۔ جس طرح ایک عام آدمی سے خطاب کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس سے بھی خطاب کرنا چاہیے۔ شاہد پر جو خارجی اثر پڑ رہا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے“

شک ان لوط ابرہیم سے کرتا اور اسمیں کوئی شک نہیں کہ ذریعہ ابرہیم و لکن میں ذریعہ نوح فلذالک وجب ان تینوں الہاء فی "ذریعہ" میں ذکر نوح (جلد ۷ صفحہ: ۱۷۲) سے قرار دیا جائے۔

اس تفسیر کے مطابق تارویل عبارت یوں ہوگی کہ "و نوحاً وفقاً للثق من قبل ابرہیم و اسحاق و یعقوب" و ہدینا ایضاً من ذریعہ نوح "داؤد و سلیمان" یعنی نوح کو ہم نے ابرہیم و اسحاق و یعقوب سے قبل راہ ارشاد دکھلائی اور نیز نوح کی نسل میں سے داؤد و سلیمان و غیرہم کی بھی ہدایت کی۔

تاہم چونکہ آیت کا مضمون اور سیاق و سباق کی ترتیب صاف ظاہر کرتی تھی کہ اصل تذکرہ حضرت ابرہیم کا ہے نہ کہ حضرت نوح کا، اس لیے ایک جماعت محققین کی اس طرف بھی گئی کہ یہ نمبر حضرت ابرہیم ہی کی طرف راجع ہے اور انہی کی ذریعہ کی آگے چلکر مزید تشریح کی ہے۔

چنانچہ امام رازی نے دونوں جماعتوں کے قول نقل کیے ہیں اور دونوں کو "قول" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، نیز قائلین ذکر نوح کے دلائل بھی زیادہ تفصیل سے بیان کیے ہیں:

فیل المراد من ذریعہ نوح ویدل علیہ رجوع (الاول) ان نوحاً اقرب الصورتین - (الثانی) ذکر فی جملہہم لوط و ہو کان ابن اخ ابرہیم و ما کان من ذریعہ بل کان من ذریعہ نوح "وکان رسولاً فی زمان ابرہیم (الثالث) ان ولد الانسان لا یقال انه ذریعہ فعلى هذا اسماعیل ما کان من ذریعہ ابرہیم بل هو من ذریعہ نوح (الرابع) فیل ان یونس ما کان من ذریعہ ابرہیم و القول الثانی ان الضمیر عائد الی ابرہیم علیہ السلام و لاحتج القائلون بهذا القول بان ابرہیم هو المقصود بالذکر فی هذه آیات (۳-ص ۷۶)

(۱) اس ضمیر تکلیف سے زیادہ قریبی مرجع حضرت نوح ہی کا ہے۔
(۲) اس جملہ انبیاء ذریعہ حضرت ابرہیم ہیں اور حضرت ابرہیم کے بیٹے اور ان کے عہد کے ایک رسول تھے، انکی نسل سے نہ تو۔
(۳) کسی آدمی کے بیٹے کو کسی نسل نہیں کہتے۔ ذریعہ کا اطلاق اولاد کی اولاد اور اولاد پر ہوتا ہے۔ پس اس بنا پر حضرت اسماعیل بھی حضرت ابرہیم کی ذریعہ میں نہ رہے۔ ذریعہ حضرت نوح کی ہوگی، مگر انکا ذکر بھی اس سلسلے میں آیا ہے۔
(۴) حضرت یونس کا بھی نام آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ بھی نسل ابرہیمی سے نہ تھے۔ دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ ضمیر حضرت ابرہیم ہی کی طرف راجع ہے اس تفسیر کے قائلین نے اس دلیل سے حجت پکڑی ہے کہ ان آیات میں اصل مقصود حضرت ابرہیم کا تذکرہ ہے۔ پس ضرور ہے کہ انہی کی نسل کا ذکر جاری رہے۔

چنانچہ عام متداول تفاسیر مثلاً مدارک و خزان وغیرہ میں تم پاؤگے کہ دونوں قول نقل کر دیے ہیں، مگر ترجیح حضرت نوح کے مرجع ہونے کو دی ہے۔ اور قدامت میں امام ابن جریر نے علاوہ فراہ قشیری (ابن عطیہ (رحمہم اللہ) بھی اسی طرف گئے ہیں۔ بغیرے زجاج کا یہ قول نقل کیا ہے: "لا القائلین جائز لان ذکرہما جمیعاً قد جرى" (دونوں طرح تفسیر کرنا جائز ہے کیونکہ دونوں کا وہاں ذکر کیا گیا ہے)

اصل یہ ہے کہ حضرت لوط اور حضرت یونس کے ناموں کا آجانا ایک ایسی سخت مشکل سمجھی گئی، جسکا کوئی عمدہ حل نظر

نہ سب سے سب دعوۃ ابرہیمی ہی کے ذیل میں داخل ہیں، کیونکہ وہ سب "ذریعہ ابرہیمی" کی نسبت سے بیان کیے گئے، ان تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ نمایاں اور عظیم الائنہاء چودہ تھے، جنک نام بعض پیش نظر مقاصد کے لحاظ سے خاص طور پر لکھے گئے ہیں۔

لیکن قول اس کے بعد اس آیت کو ہمے سے ہم استدلال کریں، چند اہم مباحث کا صاف کردینا نہایت ضروری ہے، کیونکہ انکی وجہ سے اس آیت کا صاف صاف اور ایک ہی مطلب خواہ مخواہ کر پاہندگیوں میں پڑ گیا ہے، اور حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے مختلف جہتوں کے ضمن میں چھوڑ دی ہیں۔

مرجع ضمیر "ذریعہ" و حقیقت "ذریعہ"

یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس آیت اور اس کے اوائل کی آیتوں میں تذکرہ صرف حضرت ابرہیم علیہ السلام کے مقامات و درجات ہی کا ہے (جیسا کہ گذشتہ نمبر میں گذر چکا) اور درمیان میں معص ایک ضمیمہ اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب بھی کر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت نوح کے ضمیمہ کے بعد پھر ایک ضمیر آگئی ہے، اس لیے حضرات مفسرین رحمہم اللہ کے سامنے یہ بحث آگئی کہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ حضرت نوح یا حضرت ابرہیم؟ (علی نبینا و علیہم السلام)

وضاحت مبحث کیلئے آیت کریمہ کا وہ تکرار پھر ایک بار پڑھ لیجئے: و ہدینا إلیہ اسحاق و یعقوب لا ہدینا و نوحاً ہدینا من قبل و من "ذریعہ" داؤد و سلیمان و ایوب - الخ یعنی ہم نے ابرہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسا فرزند اور پوتا دیا، اور نوح جنکو انس پے ہدایت کی، اور "انکی" ذریعہ میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب پیدا ہوئے - الخ - چونکہ حضرت نوح کے ذکر کے بعد ہی "و من ذریعہ" (اور انکی ذریعہ میں سے) آگیا ہے، اس لیے سوال پیدا ہوگیا کہ یہ "انکی" انہی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟

یہ بالکل واضح تھا کہ تذکرہ اصلی حضرت ابرہیم کا ہے، اس لیے اس ضمیر کو بھی انہی کی طرف راجع ہونا چاہیے، لیکن حضرات مفسرین کو اسمیں ایک سخت مشکل نظر آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں لفظ "ذریعہ" کا آیا ہے اور اس کے بعد متعدد انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، پس اس ضمیر کا مرجع وہی ہوگا، جسکی ذریعہ اور نسل سے وہ تمام انبیاء، مثلاً داؤد، مابعد پیدا ہوئے ہوں۔ لیکن جن انبیاء کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں حضرت لوط اور حضرت یونس علیہم السلام کا بھی نام آیا ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ حضرت لوط حضرت ابرہیم کے معاصر تھے، انکی نسل میں سے نہ تھے۔ اسی طرح آئیں نزدیک حضرت یونس کو بھی نسل ابرہیمی سے تعلق نہ تھا۔ پس ضرور ہے کہ "و من ذریعہ" کی ضمیر کا مرجع حضرت نوح ہیں، اور ترتیب بیان کے لحاظ سے بھی اسکا قریبی مرجع وہی ہیں۔ چنانچہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

و الہاء التي فی قوله: "و من ذریعہ" من ذکر نوح و ذالک ان اللہ دونہی سباق الایات التي تلت هذه الایة لوطاً و معمران اوطا لم یکن من ذریعہ ابرہیم لو اورد بالذریعہ ذریعہ ابرہیم لما دخل یونس و لوط فیہم، ولا اور ضمیر کی "ہاء" جو "و من ذریعہ" میں ہے، حضرت نوح کے متعلق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے سلسلے میں حضرت لوط کا بھی نام لیا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ حضرت لوط حضرت ابرہیم کی نسل سے تھے۔ اگر قرآن کا مقصود لفظ "ذریعہ" سے حضرت ابرہیم کی "ذریعہ" ہوتا، تو انکی نسل میں حضرت لوط اور حضرت یونس کے ناموں کو کہا ہی داخل نہ

احادیث میں اس اطلاق کے شواہد مل سکتے ہیں - ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کی نسبت فرمایا تھا : **ردا علی ابی** - حالانکہ حضرت عباسؓ آپ کے چچا تھے - پس آگے ”آبا لک“ میں حضرت اسماعیل داخل کیے گئے ، تو یہ ایک ایسی تعبیر ہے جو لغت عرب میں عام طور پر رائج ہے ، اور ”اب“ کا اطلاق ”عم“ پر ہوتا ہے ؛ یعنی ابا کے ساتھ کہہ سکتا ہے ، بلکہ ابا ہی بڑا ہے ، ”اب“ کے مفہوم کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے - فن لغت والفاظ قرآنیہ کا ایک مسلم الثبوت عامل لکھتا ہے :

”الاب“ یعنی ”باپ“ اور ہر اس وجود کو جو کسی چیز کی ایجاد یا اصلاح یا ظہور کا سبب ہو۔ ”اب“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔۔۔۔۔

اور اہل عرب البرہین میں ”اب“ کے ساتھ ”چچا“ کو بھی داخل کرتے ہیں اور من اور دانا بھی اب کے ساتھ دعا مفہوم میں داخل ہوسکتے ہیں۔

”الاب“ والد“ و ”یسمی“ کل من کان سبباً فی ایجاد شیء“ اور اصلاح“ اور ظہور“ اب“۔۔۔۔۔

و ”یسمی“ الاسم مع الاب و البرہین“ و كذلك الام مع الاب و رابعد مع الاب۔ (مفردات ائمہ و اقرب اسمائے صفحہ ۴)

لیکن اس سے یہ کیونکر ثابت ہو سکتا ہے کہ ان اشخاص کو بھی کسی شخص کی نسل میں داخل کر دیا جاسکتا ہے، جو اسی نسل سے نہیں ہیں؟ ”اب“ کا اطلاق خود زبن عربی میں جبکہ ہوتا ہے اور اسلامیہ حضرات اسماعیل بھی آویہ یعقوب میں شامل کیے گئے۔ لیکن عربی میں ندرت کا اطلاق غیر ذریعہ و نسل پر کب ہوتا ہے؟ مثلاً حضرت لوط اور حضرت یونس بھی ”ذریعہ“ کے اطلاق میں آسکتے؟ مثلاً جودی کئی ہے وہ یقیناً لغت کے مطابق ہے، اور اسلامیہ دلائل قہیک ہے، لیکن جس دعویٰ کیلئے اس سے شاهد کا نام لیا گیا ہے، اسے ایسے لغت میں کنجائش کہاں ہے؟ کیا ہے؟ وہ بھی تغلب ہے اور یہ بھی تغلب ہے۔ لیکن وہ تو ایسی تغلب ہے جو لغت کے کی عرف و رسم سے بی، اور اس کے شواہد موجود نہیں، مگر نہ کسی تغلب ہو جسکے لیے نہ تو لغت ہو یہ نہ عرف و عنوان اور نہ آؤر کوئی وجہ و سبب؟

غرضکہ قانونین قول ثانی نے جو وجہ بتلائی ہے وہ نفسی بخش نہیں، اور لیس ہشی میں داخل ہے۔

(کشف حقیقت)

اب چاہیے کہ بطور خود اس آیت کو تمہیں یہ بتائیں -
 بلاشبہ اس آیت میں ”ومن ذریعہ“ کی ضمیر حضرت ابراہیم
 علیہ السلام ہی کی طرف عائد ہے اور جن مفسرین دواہ نے اس کو مرجع
 حضرت نوح کو قرار دیا ہے انکی تفسیر بوجہ متعددہ و بیکند مرجوح ہے۔
 یہ بالکل واضح ہے کہ ان آیات میں ابتدا سے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے انہی کے فضائل و مدارج کی خبر
 دی گئی ہے انہی کی نسبت اپنے اس فضل و کرم اور بزرگوار
 مقام سے دواہ مذکور کا مرتبہ عطا کیا گیا ہے وہی ہیں جنکو
 حضرت اسحاق اور یعقوب کی سببی اولاد و احفاد دی گئی ہے جسے
 ذریعہ نسل ابراہیمی سے ایک وسیع سلسلہ اقوام و اندیاہ و پانہ

اب درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف مڑتے ہوئے اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم سے پہلے انہی ہی ایسا ہی فضل الہی ہوا تھا، لیکن وہ بالکل ایسا درمیانی وغیر مسلسل جملہ ہے، جیسا کہ لوگ درمیان میں جملہ معترضہ بول جاتے ہیں۔ اور ترتیب بیان، ربط مضموں، احاطہ مریض، سلسلہ ما سبق، تلافی مطالبہ، یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اس درمیانی نذرہ نوح سے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے۔ اثر ایسا ہے کہ

نہیں آتا تھا۔ اس لیے تمام متاثرین اس سے متاثر ہوئے اور اس مشکل سے بچنے کیلئے سب نے ضروری سمجھا کہ حضرت نوح ہی کی طرف ضعیف کر لی جائیں۔ یہاں تک کہ ہمارے جلالین نے تو اختلاف کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بطور ایک مسلم قول ہے ”ومن ذریتہ“ کی تفسیر ”ومن ذریتہ نوح“ ہی کر دی!

جن لوگوں نے اس ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم کو قرار دیا انہوں نے تنکو کو حضرت لوط و یونس کی مشکل کا کیا حل کیا ؟ اسی تفصیل امام رازی نے نہیں کی حالانکہ یہ قول نے دلائل پروری تفصیل کے ساتھ جمع کیے ، لیکن تفسیر بالقرآنہ کے امام فن اور تمام طبقہ مفسرین مناخرین میں اکمل و افضل ، حافظ ابراہین علیہ السلام کثیر (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی بے نظیر تفسیر میں انکے دلائل نقل کیے ہیں :

انہ دخل فی الذریۃ تغلیباً
 کما فی قولہ تعالیٰ : ”ام کذب
 شہداء ان حضر یعقوب الموت
 اذ قال لبنیہ : ما تعبدن من
 بعدی ؟ قالوا : نعبد الہک
 والہ ابائک ابراہیم و اسماعیل
 واسحاق“ فاسماعیل ویمہ و
 دخل فی آبائہ تغلیباً
 ﴿ بر حاشیۃ فتم البیان جلد
 ۴ صفحہ ۹۳۰)

حضرت لوط کا ذکر اس سلسلہ میں
 بطور تغلیب کے کیا ہے اگرچہ وہ
 نسل ابراہیمی سے نہ تھے ، جس کا
 اس آیت میں ہے کہ ”جبکہ یعقوب
 نے اپنے بیٹوں سے پوچھا : میرے
 بعد تم کس کی پرستش کرو گے ؟
 تو انہوں نے کہا : ہم تیرے خدا
 اور تیرے آباؤ اجداد ابراہیم ،
 اسماعیل ، اور اسحاق کے خدائے
 واحد کی پرستش کریں گے ۔

یہ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت یعقوب نے چچا تھے، باپ
 نہ تھے۔ لیکن اولاد یعقوب نے انکو بھی ”آباؤت“ میں داخل کیا۔
 جس جسطرح یہاں تقلیداً انکا نام لایا گیا ہے، اسی طرح نسل
 (ابراہیمی) میں حضرت لوط کو بھی داخل کر دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو محققین اس طرف گئے کہ حضرت ابراہیم کی طرف عائد ہے، وہ بھی اس مسئلہ میں بڑی طرح متاثر ہوئے کہ حضرت لوط و یونس کا ذکر سلسلہ ذرئہ میں کیوں آگیا ہے ؟ اور اسکے سرا اور کونسی حل نہ قرار دیئے کہ حضرت لوط کو تعظیماً ذرئہ ابراہیم علیہ السلام میں داخل کر دیا جائے -

لیکن کیا یہ جواب تشفی بخش ہو سکتا ہے ؟ دلائل میں (انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے جس میں اولاد یعقوب نے حضرت یعقوب کے چچا (حضرت اسماعیل) کو بھی ان کے آباء میں داخل کیا تھا) لیکن کیا یہ مثال واقعی اس مشکل کا حل کر دیتی ہے ؟

زیادہ غور کی ضرورت نہیں، ایک سرسری نظر دالو ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ جواب نہ صرف ضعیف بلکہ ضعیف سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور قرار دادہ تغلیب کے ثبوت میں جو آیت پیش کی گئی ہے، اس سے پیش نظر مشکل کیلئے کوئی مدد نہیں ملتی۔

بلا شبہ ارلا یعقوب نے حضورؐ (اسامیل کو بھی ”آبابک“ میں شامل کیا، لیکن یہ کوئی طرزِ زبان کی مخصوص تغلیب نہیں ہے بلکہ لغت و زبان اور اطلاعاتِ رسم و رنگ کا عام سوال ہے۔ ”چچا“ اپنی بزرگی اور رشتے کی عظمت کے لحاظ سے ہر جگہ مثلِ باپ سے سمجھا جاتا ہے، اور علیٰ الخصوص عربی زبان میں ”قو“ ”اب“ کا اطلاق بکثرت ”عم“ ”آذر“ حضرت ابراہیمؑ سے چچا تھے۔ باپ بھی اہل عرب۔ ”ام“ کہتے ہیں۔ ”آذر“ حضرت ابراہیمؑ سے چچا تھے۔ باپ بھی اہل تورات میں حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام ”تارح“ ہے اور حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؒ، ابن جریرؒ، اور سدییؒ نے اسکی تصریح کردی ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے ”آذر“ کو اسی آئۃ کریمہ کے آغاز میں حضرت ابراہیمؑ کا ”باپ“ کہا: **وَاِذَا قَالَ اِبْرٰهٖمُ لَیْلَہٗ اَنْذَرُ**۔

چنانچہ فرمایا کہ : ”میں دریختہ داؤد“ و ”سلیمان“ و ”ایوب“ و ”یوسف“ و ”موسیٰ“ و ”ہارون“ و کذا لک تجزیہ المحسنین - و ذکر کیا ”و یحییٰ“ و ”عیسیٰ“ و ”الیاس“ کل من الصالحین - و اسماعیل“ و ”الیسع“ و ”یونس“ و ”لوط“ کلاً فضلاً علی العالمین !

گو اسکا موقع نہیں لیکن کہنے کیلئے طبیعت میں سے اختیار بیقراری اٹھتی ہے کہ گو یہ مقام محض چند اسماء و عطف کے ساتھ جمع کر دینے کا تھا، لیکن بلاغت قرآنی یہاں بھی اپنے اعجاز سے غافل نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس چودہ نبیوں کے ناموں کو ایک ہی جملہ میں نہیں کہن دیا ہے، بلکہ اسے تین ٹکڑے کر دیے ہیں اور سب کے درمیان وقف ہے۔ پہلا ٹکڑہ ”محسنین“ پر ختم ہوا، ”دوسرا“ ”صالحین“ پر، ”تیسرا“ ”عالمین“ پر۔ ایک بہت بڑا ٹکڑہ بلاغت اسمیں یہ ہے کہ اگر ایک ہی جملہ تامہ کے اندر یہ پورے چودہ نام آجائے۔ تو وہ ناموں کے اجتماع کا اتنا بڑا جملہ ہو جاتا، جسکو بیگ دم پڑھنے سے طاہریت نہایت پرانی و ثقالت محسوس کرتی۔ اسلیئے یہ لحاظ اوصاف غالبہ ان انبیاء ہی تین جماعتیں کر دیں، اور ہر جماعت کے اسماء کے بعد ان کی زندگی کے ان غالب اوصاف کی طرف اشارہ کر دیا، اور اس طرح ایک لنڈا سلسلہ جمعیں یکے بعد دیگرے معطوف ہوتے ہوئے چودہ نام آجائے، تین چھوٹے چھوٹے ہم وزن جملوں میں منقسم ہو گئے۔

بہر حال اس سلسلے میں بقیہ انبیاء کے متعلق تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل میں آئے، اور ہمارا استدلال یہ ہے کہ یہ تمام سلسلہ دعوت ابراہیمی کے مجددین ہی کا تھا۔ لیکن حضرت لوط، حضرت یونس، حضرت الیاس، اور حضرت الیسع کے متعلق مفسرین کو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔

حضرت لوط کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ حضرت یونس بھی انبیاء اسرائیل کے سلسلے کے ایک نبی ہیں جنکا اصلی عبرانی نام ”یوناہ“ ہے۔ وہ ”مٹی“ کے پٹے کے عہد عتیق کے مصانف میں عبادہ نبی کے بعد انکے ظہور و مواظ کا بھی ایک مستقل تذکرہ ہے۔ مثل متعدد انبیاء متاخرین کے یہ بھی امۃ اسرائیلی کے آخری نام گذاروں میں سے تھے۔

پس تعجب ہے کہ حضرات مفسرین (رحمہم اللہ) نے کیونکر یہ قرار دے لیا کہ حضرت یونس نسل ابراہیمی سے نہ تھے؟ اگر وہ مثل حضرت لوط کے نہ ہوتے، جب بھی وہ درختہ ابراہیمی ہی میں داخل تھے کیونکہ سلسلہ بنو اسرائیل میں جنکے انبیاء کرام آئے، سب کے سب دعوت مرسۃ ابراہیمی کے مجدد تھے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ جسمانی نسل کے اعتبار سے بھی حضرت یونس نسل یعقوب سے ہیں اور یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق حضرت ابراہیم کے (علیہم السلام) !

حضرت ”الیاس“ کے متعلق بھی لوگوں نے عجیب عجیب قیاسات کیے ہیں، اور بعضوں کا یہ حال ہے کہ وہ انبیاء کے عبرانی الاصل ناموں کیلئے عربی ناموں اور مصدرروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ دراصل تورات میں جو نام ”ایلیاہ“ کی شکل میں تم دیکھتے ہو، وہی عربی میں ”اثر“ ”الیاس“ ”ہرکیا“ ہے۔ حضرت ایلیاہ کا مفصل تذکرہ کتاب سلاطین اول اور دوم میں موجود ہے۔ انکا ظہور ”اخی اب“ پادشاہ کے زمانے میں ہوا، جو یہودی ہوکر عیسیٰ کے بٹوں سے مرکوب ہو گیا تھا۔ انکے متعلق کتاب سلاطین دوم (۲ : ۱۰) میں لکھا ہے کہ جب یرون پار اترے، تو ایک آنکھیں رنہ آسمان سے اتر آ، اور وہ یکایک غائب ہو گئے۔ صدقویوں نے انہی کے دربارہ ظہور کا انتظار تھا۔

بہر حال یہ بھی ایک رسول اور مجدد اسرائیلی تھے، اور دعوت ابراہیمی کی درختہ میں جسم و روح دونوں اعتبار سے داخل۔ حضرت ”الیسع“ کے متعلق اتنے بھی زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، اور انکی شخصیت کے متعلق کوئی صاف فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔

بعض تو اس عام غلط فہمی کی بنا پر کہ یہ نام عربی ہیں، الیسع معاندرو مراد ڈھونڈنے لگے، بعض نے ”الیاس“ اور ”الیسع“ دونوں کو ایک قرار دیا، بعض نے کہا کہ اسیر الف لام کا آنا اسکی عربیت کی پوری دلیل ہے۔

اس سے بھی زیادہ آجکل کے بعض مدعیان تحقیق جدید نے ٹھوکر کھائی ہے، اور لکھا ہے کہ تورات میں جس نبی کا نام ”یسعیاہ“ آیا ہے اور جنکا ایک صحیفہ بھی ”مردود“ ہے، وہی الیسع ہیں۔ لیکن دراصل یہ تمام تحقیقات بے سود ہے۔ مثل اور ناموں کے یہ نام بھی عبرانی ہے، مگر بغیر اسکی تبدیلی کے، بچسہ عربی میں آ گیا ہے۔ کتاب سلاطین اول و دوم میں جہاں حضرت ایلیاہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں انکے ایک ساتھی ”الیسع“ بھی ہیں، جو انکی غیبت کے بعد انکی نبوت کے وارث ٹہرے، اور جب یرون پار اترے تو دریعوں کے انبیاء زانوں نے یکساں : ”ایلیاہ کی روح الیسع پر آ کر تھی“ (سلاطین ۲ : ۱۵)

اگر ہمارے مصنفین نے تورات کا مطالعہ کیا، ہونا، تو یہ دقتیں پیدا نہ ہوتیں۔

بہر حال حضرت ”الیسع“ علیہ السلام بھی قطعاً اسرائیلی ہیں، اور اسلیئے قطعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جسمانی درختہ سے بھی ہیں، اور انکی روحانی درختہ سے بھی، وہ بھی مثل دیگر انبیاء بنو اسرائیل کے تجدید دعوت ابراہیمی کیلئے آئے جو شریعت موسوی کے نام سے موسوم تھی۔

(تفسیر آئمۃ اہلبیت علیہم السلام)

اور الحمد للہ کہ ”میں دریختہ“ کی ٹپھی تفسیر بعض ائمہ اہلبیت کرام علیہم السلام سے بھی کی ہے، اور فی الحقیقت ان خزائن و بڑا ہی علم نبوت کے ذخیرہ اور گروں ہے جسکی تفسیر مقبول و مطلوب ہو سکتی ہے؟

حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ حضرت امام باقر علیہ و علی اجدادہ و آباء الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ ارکٹ حضرات حسنین علیہم السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی درختہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ مگر میں نے تمام قرآن کا مطالعہ کیا، مجھے کچھ انکا ذکر نہیں ملا۔

اسیر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا :

الیس تفرۃ سورۃ الانعام ”ایا تو نے سورۃ انعام میں یہ آیت ”میں دریختہ داؤد و سلیمان“ نہیں پوچی کہ : ”میں دریختہ داؤد حق بن یلع : و یحییٰ و عیسیٰ“ و سلیمان“ اور لیا، اسی سلسلہ فقال : الیس من ذریعۃ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابراہیم و یس لہ اب؟ بھی نام نہیں آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم ہی درختہ کیونکر ہوئے۔ حالانکہ انکا باپ نہ تھا؟

جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ”مردود“ علیہ السلام کے نسب ہی بنا پر خدا نے حضرت عیسیٰ کو ذریعہ ابراہیم قرار دیا، تو پھر حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء علیہا السلام کے تحت جنکے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ذریعہ نہوں؟

امام زاری وغیرہ نے اس جواب کو حضرت امام باقر علیہ السلام کی طرف نسبت دی ہے، لیکن حافظ ابو الغداء نے بسلسلہ روایات یعنی بن یعمر کی طرف منسوب دیا ہے۔ میں نے حضرات مفسرین انکا عشریہ ہی مصنفات اس غرض سے دیکھیں، تو تفسیر عامی میں بچسہ حضرت امام کا مندرجہ صدر قول مل گیا۔

اس جواب سے ثابت ہوا کہ آیت انعام میں ”میں دریختہ“ کی ضمیر کا حضرت ابراہیم کی طرف عود اسدرجہ مسلم تھا، جب حضرت امام نے استدلال کیا، تو معترضین نامعین لکچھ جواب نہ دیکے۔ نیز یہ کہ حضرت آئمہ اہل بیت نبوت انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی مسلک تھا۔ و الحمد للہ علی ذلک۔

مواعظ و خطب

الحمد لله رب العالمین فی الاسلام

ان القدرۃ لله جمیعاً (۲: ۱۹۰)

اس سے پہلے کہ دنیا نور اسلام سے منور ہو، انسان کا کیا حال تھا؟
وہ دنیا کے ذرہ ذرہ اور خدا سمجھتا تھا، جنگل کا ہر درخت
اوسنا خدا تھا، زمین کا ہر خروٹاک اوسنا خدا تھا، پہاڑ کا ہر
سیاہ پتھر اوسنا خدا تھا۔ وہ سناپ کو پوجتا تھا کہ سناپ دیتا تھا،
وہ دریا کو پوجتا تھا کہ دریا دینی تھی، وہ پہاڑ کو پوجتا تھا کہ وہ
دوتاؤں کا مسکن تھا، وہ آگ کو پوجتا تھا کہ وہ کہیں اگنی
دینی تھی اور کہیں خدا کا مظاہر تھی، وہ علم ستاروں کو
پوجتا تھا کہ وہ خداؤں کا عالم تھے۔ وہ چاند اور سورج کو پوجتا تھا کہ
وہ نور انبیاء تھے، وہ دیوانوں کو پوجتا تھا کہ ان میں انسانوں سے
زیادہ قوت تھی، وہ انسانوں کو بھی پوجتا تھا کہ خدا کے اوتار تھے!
ہندوستان جو عالم ریاضیہ کا سرچشمہ تھا، پتھروں اور مورتوں کا
بندہ تھا، یونان جو علوم عقائد کا مرکز تھا، طرح طرح کے دیوتاؤں
کا مسکن تھا، مصر و بابل جو عالم ہیئت و فن تعمیر کے سب سے
پہلے گہرے تھے، ستاروں کے ہیگل سے آباد تھے۔ دنیا اسی تاریکی میں
گھری ہوئی تھی، کہ نادان میں "مسلم اول" کا ظہور ہوا، جس نے:
فلما جن علیہ المیل
را لکوا قال هذا ربی فلما
اقل قال لا احب الاہلین
فلما را القم یارضوا
قال هذا ربی فلما اقل
قال امن ام یسعدنی
ربی لا کون من القوم
الضالین۔ فلما را الشمس
بازنسة قال هذا ربی
فلما اقلت
قال یا قوم انی ربی ما
تشرکون، انی رجعت
رجعی للذی فطر
السماوات والارض حنیفاً
وما انا من المشرکین۔
معنوں میں منہ بے ہوشی سے اس سچے خدا کی طرف رخ کرتا ہوں
جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ میں اپنے خدا کا کسی کو شریک
نہیں بناتا۔

یہ دہان نہ تھا جب اسلام کے حقیقت انسانی کے چہرے سے پردہ
اٹھا، اور اوسے بنایا کہ اسے انسان! تو مخلوقات کا بندہ نہیں۔
تو مخلوقات کا آقا ہے۔ تو اے ایسے نہیں پیدا کیا گیا۔ وہ تیرے
لیسے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو انکا ظالم نہیں بنایا گیا، وہ تیرے ظالم
بنائے گئے ہیں تو تمام مخلوقات سے اشراف ہے، اور تیری ذات
ان تمام ہستیوں سے ارفع ہے۔ تو صرف خالق مخلوقات کا بندہ
ہے، اور آؤ تمام مخلوقات کا آقا ہے۔ پھر تو جنگ آقا ہے، حیف ہے کہ
انکو اپنا خدا بنائے اور اے آئے غلامی کا سرچشمے؟
رائد کونما بنی آدم و
حملہم فی البر والبحر
ہم نے انسان کو عزت و بزرگی بخشی،
اوسکو خشکی و تری میں سوار کیا،

و رفقاہم من الطیبت
و فضلہم علی کثیر
ممن خلقتنا تقضیاً:
(۱۷- ۷۱)

اجنبی چیزیں روزی کریں، اور اپنی
اکثر مخلوقات پر فضیلت کامل
عطا کی۔

اے انسان! تمام دنیا تیرے ہی لیے بنی ہے۔ تو اسکی
پرستش کر:

الم تر ان اللہ سخر لکم
ما فی الارض؟ زمین میں ہے، تمہارے لیے مسخر
کر دیا؟ (۲۲- ۶۴)
و الذی خلق لکم ما
فی الارض جمیعاً! اے تمام زمین کی چیزیں پیدا کریں!

بلکہ آسمان و زمین کی سب چیزیں تیرے ہی لیے ہیں۔
تو انکے لیے نہیں ہیں۔ پس تو انکو خدا نہ جان:
الم تر ان اللہ سخر
لکم ما فی السموات
و ما فی الارض؟ مسخر کر دیں؟
(۳۱- ۱۹)

و سخر لکم ما فی السموات
و ما فی الارض جمیعاً
کی تمام چیزیں مسخر کر دیں۔
(۴۵- ۱۲)

تو دریا کو دینی ٹکھہ کہ وہ تو تیری ضروریات کا ایک خزانہ ہے:
سخر لکم البعر للجرى الفلک
نیہ بامرہ و لتبغوا من فضله
و هو الذی سخر البعر لکمالوا
منہ لہما طریا و تستخرجوا
منہ خلیۃ تلبسونہا، و تری
الفلک و اخر فیہ و تبغوا من
فضله و لعلکم تشرکون (۱: ۱۶)
پھاڑ تری ہوئی چلتی ہیں، تاکہ اوس سے خدا کی برکت تلاش
کر، اور اوسکا شکر ادا کر۔

تو حیوانات کو دیوتا نہ سمجھ کہ وہ تیرے ہی فائدہ کے لیے
مخلوق ہوئے ہیں:

وجعل لکم من الفلک والاعنام
ما تزرکون، لتسوا علی ظاہرہ
ثم تذکرا نعمة ربکم ادا
استریت علیہ و تقولوا سبحان
الذی سخر لنا هذا و ما کننا
لہ مقربین (۳۳- ۱۲)
اپنی قوت سے انکو مسخر نہ کر سکتے!

آگ دینی نہیں وہ تو تیرے ہی لیے پیدا ہوئی ہے:
والذی جعل لکم من الشجر
الاخضر نارا (۸۰: ۳۷)
پہاڑ دیوتاؤں کا مسکن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود انسان کے
تابع ہے اور خدا کا فرمانبردار ہے:

انا سخرنا العبال معہ یسعیں
بالعشی والاشراق (۳۸: ۱۷)
تسبیح کریں۔

آفتاب و مہتاب ارد دیگر ستارے بھی اے انسان تیرے خدا
نہیں، تو خود اونکا خداوند آقا ہے، اسلیے تو انکو سجدہ نہ کر!
و سخر لکم الشمس والقمر
دالین و سخر لکم اللیل
کرنے کے لیے آفتاب و مہتاب کو مسخر
کر دیا جو حرکت کرتے ہیں، اور اسطرح

تینخ عبس

امو بالمعروف و نہی عن المنکر

تاریخ معقولہ کا ایک صفحہ

غیاث دہشتی

ذیل کے مضمون میں اور اس کے بقیہ سلسلے میں نہ تو ہمیں فرقہ معقولہ کے عقائد و کلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ان کے صحت و عدم صحت پر کوئی تبصرہ کرنا ہے۔ ایک ایسے دور میں جبکہ تمام نئے مدہفوں اور مصلحوں نے اپنے لیے راہ عمل صرف اعتزال ہی کی تقلید میں پائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و ابرم سے اس عاجز کی رہنمائی کی، اور اشعار و معقولہ، دونوں کی راہوں سے بلند تر ایک تیسری راہ حقیقت و استقامت دکھائی۔ اگر اس کی ہدایت و توفیق دستگیر نہ ہوتی تو سچ یہ ہے کہ ان دونوں راہوں کی دلدل بڑی ہی قدم گیر تھی؛

پندہ را کہ بفرمان خدا راہ رود

نگرانہ کہ در بند رایتنا ماند

تمام عالم اسلامی کے حقیقت کو اشارہ ہی ورائے میں دیدیا تھا۔ اب بعض نئے مصاحبین آئے ہیں اور اعتزال کی معقولہ و منہج راہ از سر نو درست کرنی چاہتے ہیں۔ پراسس اس ساف صالح اور مومن اولوں کی اس راہ کی کسی کو خبر نہیں، جو اس وقت سے ہے، جبکہ تو اعتزال کی پکار بلند ہوئی تھی، اور نہ امام ابو الحسن اشعری کا وجود تھا۔ ہر حال یہ موقع اس تذکرہ کا نہیں۔ صرف یہ (پے کا نام کا بقیہ مضمون)

یہر کونکر ممکن ہے کہ شائد و خطرات کا مہیب دیو اس مسلم کو خوفزدہ بنائے، جس کا قابِ مطمئن خدا کے سوا کسی سے خوفزدہ نہیں؟ اور کونکر ممکن ہے کہ خوف و ہراس اس دل پر قبضہ کرے جو خدا کے سوا کسی کے قبضہ میں نہیں؟ اور ہاں کونکر ممکن ہے کہ منکبڑوں کی ہیبت و عظمت، جذباتِ عالم کا قہر و غضب، سیاحیوں کی تیغ و سنان، اور فرعونوں کا جاہ و جلال اس انسان کو مضروب کرے، جس کی نظر میں یہ سب کے سب ایک دستِ شل اور ایک عضوِ معطل سے زیادہ نہیں؟

یہر جس کی یہ حقیقت ہے، کونکر ممکن ہے کہ وہ شائد و خطرات سے خوف کھا کر نصرتِ حق سے باز آجائے؟ اس کا دل راستی اور سچائی کی سختیوں کو دیکھ کر لرز جائے، اس کی زبان قولِ حق سے خاموش رہے؟ اس کا قدم جادہ صداقت سے متزلزل ہو جائے؟ کونکر ممکن ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کے سوا دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اپنے نفع و ضرر کی باگ اس کے سوا کسی سے ہاتھ میں نہیں دیکھتا۔ یہر کیا یہ سچ نہیں کہ مسلم فطرتاً خود دار ہے، نہ اکثر مغالقات سے وہ بڑتر اور بعض کے برابر ہے؟ کیا یہ معقولہ نہیں کہ مسلم فطرتاً آزاد اور حر ہے کہ خالق کے سوا وہ کسی سے مغالقت نہیں کرتا، کونکر قوتوں کا منبع اور قدرتوں کا مرکز اوستی نظر میں ایک ہی ہے:

اگر وہ ضرر پہنچاتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اور اگر نفعی و برکت دیتا ہے تو وہ ہر بات پر قادر ہے، وہ بندوں پر غالب ہے، وہ ہر نیک سے آگاہ ہے، اور ہر خیر سے رائف ہے۔

والنہار (۱۴ - ۲۷) رات اور دن اور ان کے خواص و مراثت کو

بھی تمہارا تابع فرمان بنا دیا!

و سحر لیل و النہار رات، دن، سورج، چاند، سب کو تمہارے و الشمس والقمر والنجوم تابع کر دیا، کونکر تمام ستارے خدا کے مسخراتِ بامر (۱۴: ۲) حکم کے تابع ہیں۔

غور کر، ایک "مشرک" اور ایک "مسلم" کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ مشرک پتھروں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، ستاروں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، کہنہ اور ہوسیدہ قبروں کی اینٹوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، خرد انسانوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، لیکن ایک مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ "ظاہر السموات و الارض" کی ایک ذات کے سوا دنیا میں کوئی وجود نہیں جس سے قرا جائے۔ ایک مشرک اپنے کو دنیا کی ہر شے سے کمزور و حقیر سمجھتا ہے، لیکن ایک مسلم وجود ذات "عزیز و متکبر" کے سوا خود کو سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، کونکر ہر لحظہ اس کے کان میں یہ آواز آتی رہتی ہے:

ان العزۃ للہ و لرسولہ عزت صرف خدا کیلئے ہے، اس کے رسول و لومنین کیلئے ہے، اور مسلمانوں کیلئے ہے۔

اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے سوا آزرین کیطرف ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیا تو اومنین سے بعض سے بہتر اور بعض کے برابر نہیں ہے؟ (اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے سوا آزرین سے ڈرتا ہے؟ کیا وہ بھی تیرے ہی طرح خدا کی مخلوق نہیں؟ اے مشرک انسان! تو خدا کو چھوڑ کر کسی سے حاجت بر آری کی درخواست کرتا ہے؟ کیا وہ خود خدا کے محتاج نہیں؟ پس ایک ہی ہے جس کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک ہی ہے جس سے ڈرتا ہے، ایک ہی ہے جس کے آگے جھکتا ہے، ایک ہی ہے جس کے آگے گونگتا ہے، ایک ہی ہے جس کو اپنے سے بالاتر سمجھتا ہے، اور ہاں ایک ہی ہے جس سے حاجت بر آری کی درخواست ہے:

قل افرایتم ما تدعون من دون اللہ، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ؟ تم یگارتے ہو، اس مصیبت کو اور ادنیٰ رحمۃ ہل هن مسکات رجمتہ؟ قل حسبی اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون۔ کہ خدا ہی کا رشتہ بس کرتا ہے، جہروسہ کرنے والے صرف اوستی ذات پر جہروسہ کرتے ہیں!

پس جو مسلم ہے وہ خود دار ہے، کونکر خدا کے بندوں میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، یہر کس سے وہ اپنی ذات کو حقیر سمجھے اور اس کے سامنے جھکے؟ اسے صرف ایک ہی سے اپنی ذات کو حقیر سمجھا، اور اوستی کے سامنے جھکا۔

جو مسلم ہے وہ آزاد ہے، کونکر مخلوقات میں کون بڑا ہے جس سے وہ ڈرے؟ اسے مالک کو بڑا سمجھا اور اوستی سے وہ ڈرا۔ مسلم خدا کے سوا کسی سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ وہ دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ:

خدا کے سوا نفع و ضرر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔

دنیا کی ہر قدرت و قوت کا مالک وہی ہے۔

اس کے سوا کسی میں قوت و قدرت نہیں۔

مخفی دعاؤں کا سننے والا تھا وہی ہے۔

دنیا کی تمام قوتوں کی مٹان حکومت صرف اوستی کے دست قدرت میں ہے۔

عطائے موت و حیات و نفع و ضرر صرف اوستی کا ہے۔

ہماری طرح دنیا کا ذرہ ذرہ اوستی کا محتاج ہے، پر وہ کسی کا محتاج نہیں۔

واضح ہوتا ہے کہ اپنی راہ دوسری ہے * اور اس عہد ضلالت کیش میں الحمد للہ کہ مضبوط مستقیم سے مہجور نہیں :

راہ ہے کہ خضر داشت ز سر چشمہ در بون
اب تشنگی ز راہ دگر پیدہ ایم ما !

ایک عارف و عالم سے باہر آ کر تاریخی حقیقت سے اس نامور فرقہ کا مطالعہ کیا جائے جو صدیوں تک مسلمانوں کی علمی و سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا وزن رہا اور جسمیں ہر علم و فن کے اساطیر و نامورین پیدا ہوئے - ہمارا موجودہ تاریخی ذخیرہ اس کے لیے بالکل ناکار ہے - تمام بعض درائع ایسے بھی بچ رہے ہیں جسے توڑا بہت سراخ لگ سکتا ہے - ہم چاہتے ہیں کہ گاہ گاہ بغیر کسی ترتیب کے بعض پائثر و جام اسے متعلق شائع کریں -

(امر بالمعروف و نہی عن المنکر)

جس زمانے میں فرقہ معتزلہ نے نشوونما پائی تھی اسلام تمام دنیا پر فیاضانہ حکومت کر رہا تھا * اور تمام دنیا اس کے فیض عام سے گل بداماں ہو رہی تھی بالخصوص علماء و فقہاء و سلاطین و خلفاء کی قدر دانوں نے ملامت کر دیا تھا -

ایک اس حالت میں بھی اس فرقے نے اپنے دامن کو درہم و دینار سے جھٹک والے داغ سے آلودہ ہونے نہیں دیا - اسے وقت میں جبکہ دست بھار بھاروں کا انبار لگا رہا تھا * اور اب کرم و جنوں کا منہ بوسا رہا تھا * اس فرقہ نے اپنا دامن قناعت ہمیشہ سمیٹے ہوئے رہا * اور خاک و زار حوص و طمع سے آراستہ نہ دیا -

استغناء اور بے نیازی کی شان مختلف مظاہر میں نظر آتی ہے * لیکن اسکا اعلیٰ ترین مظہر امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے - وہ ایک اعانت الہی ہے جسکا بار سب سے پہلے علماء کے سر پر ڈالا گیا ہے : و انما منکم امۃ یذہبون الی الخیر و یا مرون بالمعروف و یاہون عن المنکر * انما هم المفلحون (۳ : ۱۰۰)

لیکن اس گروہ کی راہ میں سب سے زیادہ درہم و دینار کے خنز و زبے حائل ہوتے ہیں - سلاطین بنو امیہ نے اسی درہم و دینار کی مہر لگا کر علماء کی زبانوں کو بند کرنا چاہا تھا * لیکن علماء حق کی بے نیازی نے اس سنگ راہ کو ہمیشہ اپنے آگے سے ہٹا دیا * اور اس فوج کے ادا کرنے میں جان تک سے دریغ نہ کیا - خلفاء بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے وراثت شاہی میں جو خزانہ بڑا تھا * وہ اس مال و مناع سے لبریز تھا جسکو دست نظام نے سمیٹ سمیٹ کر اس میں بھر دیا تھا * اسلئے یہ دولت اوزن کے سبب سے بوجھ تھی - وہ اس سے خزانے کو خالی کرنا چاہتے تھے - لیکن اس عادلانہ اقدام کی طرف سب سے پہلے انکو غیلاں دمشق نے توجہ دلائی جو اباہر معتزلہ میں ایک مشہور نامور متکلم تھا - اس نے انکو ایک خط لکھا کہ :

” اے عمر ! تم نے اسلام کو ایک دلق کہیں * اور ایک بوسیدہ صررت میں ڈالیا ہے * اے وہ شخص جو تمام مردوں میں سے ایک مرد ہے * تو اپنی قابل تقلید راہ اور کوئی زبان سے راستہ بنائے والا نہ ہی نہیں پاتا جس کی رہنمائی سے فائدہ اڑھائے - آہ * سنت کا چراغ بجھ گیا * بدعت کی تاریکی چھا گئی * دنیا کو قرا دیا گیا ہے * عام لوگ خود نہیں دتے * اور جاہلوں کو بولنے کی اجازت نہیں ملتی - امیر کی ذات سے قوم نجات بھی پاسکتی ہے اور ہلاک بھی ہو سکتی ہے * خدا خود کہتا ہے :

و جعلنا ہم الامۃ ہم نے انکو امہ بنایا اور وہ ہمارے حکم پہنچانے والا ہے -

یہی امام دنیا کو گمراہی سے بچانے اور انکو تاریکی سے روشنی میں لانے ہیں * لیکن ایک قسم کے امام اور بھی ہوتے ہیں :

و جعلنا ہم الامۃ یذہبون ازہم نے انکو ایسا امام بنایا جو آگ

الی النار - کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں -

لیکن اس قسم کے ائمہ صاف صاف یہ نہیں کہتے کہ آگ کی طرف آؤ بلکہ دنیا کے سامنے گناہوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں - تو اسے عمر ! جو لوگ خرد دنیا کو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں * کیا یہ دنیا کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں ؟ کیا کوئی ایسا حاکم ہے * جو اپنے اعمال پر خرد نکتہ چینی کرتا ہے ؟ کیا کوئی ایسا قاضی ہے کہ جو فیصلہ خرد کرتا ہے * اسی فیصلہ کے خلاف حاکم کو سزا بھی دیتا ہے ؟ کیا کوئی ایسا رہنما ہے جو دنیا کو سیدھی راہ دکھاتا ہے * اور خرد مغفل مقتدر سے ہٹک جاتا ہے ؟ کیا کوئی رحمدل انسان بھی تکلیف مالا یطاق دیتا ہے ؟ یا لوگوں سے بجبر اطاعت کرنا ہے ؟ کیا انصاف بھی ظلم پر آمادہ ہو سکتا ہے ؟ کیا سچ بھی جھوٹ بول سکتا ہے ؟

یہ خط انچہ خلفاء بنو امیہ کے مظالم کا ایک اجمالی متن ہے * لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز تو خرد ہی انکے سترن سلطنت کو کرا کر عدل و انصاف کا منارہ قائم کرنا چاہتے تھے * اسلئے انکو ایک معمار ہاتھ آیا * انھوں نے خرد ہرگز غفلان کو طلب کیا * اور اقامتہ عدل میں اوس سے اعانت کی درخواست کی - غیلاں نے خزانہ اور توشہ خانہ کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لیا * اور عام مذمتی کر دی کہ ” خیانت پیشہ ظالموں کا * ان ظالموں کا جنہوں نے رسول کی جانشینی کا تو دعویٰ کر دیا * لیکن رسول کے سنت کی تقلید نہ کی * مال و مناع بک رہا ہے - جسکو لینا ہر وہ آئے “

چنانچہ توشہ خانہ سے ایک موزہ نکلا جسکے دام ۳۰ ہزار درہم آئے - غیلاں نے اسکو ہاتھ میں لیکر کہا : ” لوگو ! خدا کے لیے بتاؤ “ کیا یہ لوگ امام بنکر دنیا کی رہنمائی کر سکتے تھے ؟ وہ ۳۰ ہزار درہم کے وزرے اس حالت میں پہنچتے تھے جبکہ دنیا بھرک سے مرقی تھی * اسی حالت میں هشام ابن عبد الملک آ گیا اور کہا : ” یہ میری اور میرے باپ دادا کی علاقہ پرندہ دہی کر رہا ہے - اگر موقع ملا تو اسے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا “ هشام کے چلے جانے کے بعد غیلاں اپنے دوست صالح کے ساتھ آرمینیا کی طرف روانہ ہو گیا - هشام کے موقع پر اسکو گرفتار کر لیا * اور چند روز قید رکھ کر صالح اور غیلاں دونوں کے ہاتھ پاؤں بٹھا دیے * اور کہا : تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ “ غیلاں نے کہا ” خدا یہ ظلم کیوں کرتے لگا ؟ یہ اوسنے کیا ہے جس پر خدا لعنت کرتا ہے “ (مسئلہ جبر و قدر کی طرف اشارہ تھا) اسے بعد صالح نے پانی مانگا * هشام کے درباروں نے جواب دیا کہ تمکو آب زرم پینا پڑیگا جو درختوں کے لیے مخصوص ہے - غیلاں نے اس مایوسانہ جواب پر صالح کو تسکین دی * اور وہ اسی حالت تشنگی میں شہید ہو گیا - غیلاں نے نماز جنازہ پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا ” خدا ان ظالموں سے سچے انہوں نے زندہ حق کو مردہ اور مردہ باطل کو زندہ کیا * شریف لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو معزز بنایا “ لوگوں نے اسکی اس آزادانہ تقریر سے متاثر ہو کر هشام سے کہا ” ہاتھ پاؤں کاٹتے سے تو اوسکی زبان اور نیز ہر گئی “

ہشام نے حکم دیا کہ اسکی زبان بھی کاٹ دی جائے - چنانچہ ایسا ہی کیا گیا * اور شمع ہدایت کی یہ لو ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی ! بل اہیاء و لکن لا یشرعون !

یہ علماء تھے * یہ اسلام کی بخشی ہوئی روایت علم تھی *

اور یہ وہ ہستیائیں تھیں جنکا انسانہ حق تو آج بڑھل مگر انکی نسل کی تلاش میں نہ نکلا * کیونکہ اب یہ دنیا اسلام میں نہیں بستی -

ان علماء حق کے مقابلے میں آجکل کے ان علماء منافقین و شیاطین احرص کی مملکت بھی ہمارے سامنے ہے جو اپنی چند روٹیں کیلئے * یا کسی مدرسہ کی نوکری کیلئے * یا کسی امیر کے مردے کے قل کی مٹائی کیلئے * یا شمس العلماء کے خطاب کے تعفظ کیلئے * ایک چھوٹے سے چھوٹے حق کے اظہار کی بھی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے !

مرآت

(مبحث اول)

سورة والتين

[از مولانا مہار الدین صاحب شیرکازی]

(۱)

والتین و الزیتون
و طور سینین و حد البلد
الامین تقدخلنا الانسان
فی احسن تقویم -
انتہی و زنون طور سینا * مکہ
معظمہ اس دعوت پر شہد ہیں
کہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر
حالات میں پیدا کیا ہے -

”تقویم“ کی تفسیر میں قاضی بیضاوی تحریر فرماتے ہیں:
تعدیل بان خص تقویم کے معنی تعدیل کے ہیں اور
بالخص القامۃ و حسن اس سے مراد یہ ہے کہ انسان
الضرورة و استجماع اور صوریہ حسن صورت اور کائنات
خواص الکائنات و نظائر کے تمام خواص اور تمام ممکنات
سائر ممکنات (انتہی) کی ممکنات کا مجموعہ ہے -

اسی مضمون کو امام زہری ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں:
”التقویم“ تصدیر الشیء تقویم کے معنی ہیں کسی شے
علی ما ینفعی ان یكون یا ایسی حالت میں پیدا کرنا
فی الذالیف و التعدیل جس کے لائق وہ اپنی ذالیف و تعدیل
یقار قوتہ تقویہ فاستقام کر لے یہ چند چیزوں سے ترکیب دینا
و التقوم (انتہی) کہی ہے چند چیزوں سے ترکیب دینا
بذاتی ذی ہو اور وہ درست ہو تو اہل عرب کہا کرتے ہیں: قوتہ
تقویہ فاستقام و تقوم -

محدث ابن جریر طبری اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں ”تقویم“
کے مختلف معنی نقل کرتے ہوئے اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر
فرماتے ہیں:

واری الاقول فی ذلک بالصواب تقویم کے معنی ہیں بہترین
ان یقال ان معنی ذاک فی قول یہ ہے کہ اس کے معنی احسن
احسن صورت و اعدا (انتہی) و اعدل حالت کے ہیں -

یہ تینوں مفسر اور ائمہ سوا اور مفسرین بھی اچھے توفیق
الفاظ و تعبیر متضاد میں مختلف ہیں ”تقویم“ معنی سب کا
ایک ہے - یہ ضرور ہے کہ بیضاوی نے نہایت مفصل اور جامع
الفاظ میں ”تقویم“ کا مفہوم ادا کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
”ایک جامع حسن صورت اور ایک بلعاط بلندی قامت انسان تمام
ممکنات کی تمثیل اور دل کائنات کے خواص کا مجموعہ ہے“ اور
یہ انسانی شرف کی بہت بڑی دلیل ہے جو اور اہمات (مثلاً
حیوانات میں حرکت و ارادہ و انتقام و نباتات میں نشروانما و ملائکہ
میں طاعت رب دوم وغیرہ وغیرہ) مبرا ہوا دیگر مخلوقات میں
موجود ہیں یہ سب کے سب ایک وجود انسانی میں منکون ہیں -
فلینظر الناظرین و یعصم المشافقون -

اسی مضمون کو قرآن حکیم نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا
ہے - صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے ورنہ مقصود ایک ہے -
ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

و صومر فاحسن صومر اے انسانوں! خدا نے تم کو بہترین
صومر میں پیدا کیا ہے -

یہاں صومر سے مراد صرف نقش و نگار جسمانی یا خد و خال
نہیں بلکہ صومر معقولہ و قواء ادراجہ بھی ہیں - (۱) صرح بہ الصفا
فی الذریعۃ و اعسرور فی تفسیر ہم -
دوسری جگہ جو بہت زیادہ مفصل ہے اسطور پر مذکور ہے:

انسان جب غور و فکر کی آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ
نیچے زمین ہے اور سر پر آسمان ہے - انکی وسعت اس کے خیال سے بالاتر
اور انکی قدامت اس کے ادراک سے باہر ہے - ایک طرف وہ عظیم الشان
پہاڑوں میں گہرا ہے جنکی چوٹیاں نامعلوم بلندیوں تک مرتفع ہیں
دوسری طرف بلاخیز سمندر کی لہریں اس کے ارد گرد طوفاں خیز ہیں
جن کے سامنے انسان کی ہستی تو کیا اس کی زمین بھی ٹلنی ہی
طرح چھٹ جاتی ہے - ان عظیم ترین ہستیوں سے قطع نظر کر کے
جب وہ چھوٹے چھوٹے جسموں کی قوت پر توجہ کرتا ہے تو اور
زیادہ متعجب ہوتا ہے کہ ہستی و حیات سے یہ حلیہ ذرات طاقت
و عمل کی کیسی حیرت انگیز مثالیں اپنے اندر رکھتی ہیں ؟ !

وہ کسے والے سانپوں کی برق رفتاری پر خیال کرتا ہے خنجروار
جانوروں کی طاقت کو دیکھتا ہے اور کے ایک معمولی ثور سے
بڑے بڑے شہروں کا زبر و زور ہوتا اس کے سامنے آتا ہے پھر تک سے
اور جائے زانی چٹاری کی قوت اس کے پیش نظر ہوتی ہے اور
جب ان تمام مناظر قدرت کو اپنے سامنے لاتا ہے تو بے اختیار ہلکا
اڑھتا ہے کہ اے ہستی انسانی! تو کیا ہے؟ یہی حقیقت کچھ
بھی نہیں! پھر وجود میں پانی کا ایک بلبلہ عالم خلق میں ہوا کا
ایک جھونکا میدان تکرر میں مجموعہ تیار کا ایک نقشہ بنا

لیکن سورہ مبارکہ ”والتین“ میں قرآن حکیم نے اس خیال
کی تردید کی ہے اور شرف انسانی کے دلائل بیدہ پیش کیے ہیں -
اُس نے بتایا ہے کہ عالم وجود کی دوسری چیزوں سے ساتھ انسان کو
کیا نسبت ہے؟ بلاشبہ انسان پانی کا بلبلہ ہے مگر کونسا پانی؟
وہ جو آب نفاذ کا ایک سرچشمہ ہے! اچھے شک نہیں کہ انسان ہوا کا
ایک جھونکا ہے مگر کس ہوا کا؟ وہ جو باغ وحدت کی ایک لہر ہے!
ہاں یقیناً انسان کا وجود ایک نقش پا ہے مگر ایسا نقش پا؟ وہ
جو وجود بعثت کا سب سے زیادہ مکمل نشان ہے! خلاصہ یہ کہ سرور
ظہور کا تاجدار اور منصفہ شہد کی رونق وجود انسانی ہی ہے!

انسان کا اشرف خلائق ہونا ایک ایسا بے دمی ہے جسک لیے
احتیاج دلیل نہ تھی - لیکن اپنی ہستی سے خود فراموشی ہی
کبھی کبھی مانع کار ہر جگہ ہے اور اکثر دنیا کے بڑے بڑے اعمال
صرف اسی لیے ناتمام رہ جاتے ہیں کہ اپنے کو نبھالنے اپنے آپ کو
نہایت ضعیف و ناتوان سمجھ کر ہمت ہار دیتے ہیں - لہذا ایک ایسے
ناموس الہی کہلیے جو ”تبدیلات لکل شے“ اور ”نور میںین“
کی حیثیت رکھتا ہو غور تھا کہ انسانی فضیلت کی کامل
حقیقت کو اس کے سامنے صاف صاف پیش کر دے -

علاقہ اڑیں یہ دین حنیف کے اس اہم ترین رکن کی ایک تمہید
اور مقدمہ بھی تھا جسے میں حضرت شاہ ولی اللہ (رحمۃ اللہ علیہ)
کی اصطلاح میں ”قانون مجازاۃ“ کے لقب سے تعبیر کرونگا -

پس اس سورہ کے مضمون کی تقسیم درقسموں میں ہو سکتی ہے:
(۱) شرف انسانی کا ثبوت - (۲) قانون مجازاۃ -

پس انجیر شہد ہے کہ جس طرح یہ جسم صغیر ہرگز بیشمار فوائد کا
مجموعہ ہے، اسی طرح رجود انسانی بھی جسماً مغتصم لیکن
مختلف قوتوں کا پتلہ، گونا گوں جذبات کا سراپا، ہر قلموں اسرار
کا مجموعہ !

بیشک اسکی مٹی بھر ہڈیوں کا ڈھانچہ عالم تلوں کی
غیر محدود کوہ پیکر ہستیوں کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا،
مگر ان ہڈیوں میں رہ طاقت ہے جو ہزاروں کی چوٹیوں اور
سمندروں کے طوفانوں کو مسخر کر سکتی ہے !

دوسری شہادت زیتون کی ہے - وہ یہ کہ جس طرح زیتون میں
 روغن حلول کیے ہوئے ہے اور زیتون کی قدر اسی طرح روغن ہی کی وجہ
 سے ہے اسی طرح انسانی جسم میں بھی روح کا حلول ہے اور اس کا
 شرف بھی اوسکی روح ہی سے ہے - ورنہ انسان مٹی کا ایک ڈھیر
 یا حشرات الارض کی گھنواؤں غذا ہے اور بس -

یہاں پر دو سوال آر قابل غور ہیں - ایک یہ کہ جناب باری نے یقین ہی کو شہادت کیلئے کیوں منتخب کیا ، جبکہ یہ قائد اور دروغ دار بھلوں یا اسی قسم کے تخمینوں سے بھی حاصل ہوسکتا تھا ؟

اسکا جواب یہ ہے کہ اہل عرب جو قرآن کریم سے اولین مخاطب ہیں، اوتنے سامنے جو چیز بکثرت موجود تھی، وہ زیئوں ہے، اور جو فوائد غذا و دراء کے اعتبار سے انہیں حاصل ہو رہے تھے، وہ بالکل انہیں واضح و آشکارا تھے۔

دوسرا سوال یہ ہوسکتا ہے کہ جبکہ روح جسم سے اعلیٰ و اشراف اور ارسپر حاکم ہے، تو اسکی شہادت کو جسم کی شہادت سے مقدم ہونا چاہیے اور اسلیے رائٹین کی جگہ والزیتین کے لفظ سے سورۃ کو شروع کرنا چاہیے تھا۔ یہ درست ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ دلیل و اثبات کے موقعہ پر مقدم ہونیکا رو چیزیں حق رکھتی ہیں جو تجارب و محسوسات کے دائرو میں ہوں۔ قطع نظر فلسفۂ جدیدہ کے جسکی بنیاد ک سنگ اولین ہی تجزیہ ہے، اگر ارسطو و افلاطون کے فلسفہ کو دیکھو۔ اور کم از کم علامہ بھاری کی سلم کے آخر میں بڑھان کی بحث سامنے رکھو، تو معلوم ہوجالیکا کہ دلیل مفید یقین دہی ہوسکتی ہے جسکے مقدمات کی ترتیب اسور یقینہ اور تجزیہ پرہر، یا کم از کم ایسے مقدمات کی ترتیب تحصیل ہوتی ہو۔ بہر حال جسم اور اسکے فوائد محسوس اور بالکل ظاہر ہیں، اور روح غیر محسوس ہے۔ پس اسلیے جسم کی شہادت کو حق نہا کہ روح کی شہادت پر مقدم ہو، اور سورۃ کو رائتین ہی کے لفظ سے شروع کیا جائے۔

(نکتہ)

زیاتروں کے لفظ میں ایک آواز لطیف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ جب زیتون سے روغن نکال لیا جاتا ہے تو اس سے دوسرے فوائد کے علاوہ چراغ بھی روشن ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے ارد گرد تمام چیزوں کو منور کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ روح جو نفس غمیری میں مقید ہے، اگر بقدر طاعت بشری اسکو بہی عطا ہو مادیہ کے پاک و صاف کر لیا جائے، تو پھر اس کی بہت سی تاریکیں رحیم منور اور ظلماتی قلوب روشن ہو سکتی ہیں!

(طور سیدین کی شہادت)

”طور سیلین“ کی تفسیر میں تمام مفسرین اپنی عادت قدیم سے موافق بہت سے احتمالات بیان کرتے ہیں، مگر دراصل یہ سب تکلف ہے۔ اس سے مراد وہی پہاڑ ہے جو حضرت موسیٰ کیلئے جلوہ گاہ ربانی اور نبی اسرائیل کیلئے قانون شریعت کا

رقتد کرمتا بنی آدم
 رحمتا ہم فی البر
 البصر و زرقا ہم
 من الطیبات و فضا ہم
 علی نفسہم حسن
 خلقنا انفسہا

ہم نے بنی آدم کو بزکری عطا فرمایا
 اور توہی و خشکی میں انکے چلنے
 کیلئے سواراں بنالیں ۔ عمدہ عمدہ
 چیزیں تمہارے کو دین ۔ یہاں تک کہ
 مخلوقات کے اکثر حصہ پر انکو فضلت
 و سیادت حاصل ہے ۔

ان تعلیم یافتہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھتے معلوم ہو جائے کہ ان کا مقصد فاضل انسانی ثابت ہے۔ "سورۃ النبی" میں اس دعوے کو مدلل و مشرح کیا گیا ہے، اور ثبوت میں حار دلیلیں بصورت قسم پیش کی گئی ہیں۔

محققین نے محاورات عرب و اشعار جاہلیہ سے اسکا فیصلہ کر دیا
 ہے کہ قسم اپنے ما بعد بیان کیلئے شہادت و دلیل ہوتی ہے۔
 اہماری سوز دارانہات کی تفسیر لکھتے ہوئے شروع ہی میں
 تحریر فرماتے ہیں :

ان ایمان الٰہی حلف الٰہ
 تعالیٰ تھا، پہا ڈالنا اُخرجنا
 فی مروتہ ایمان۔ مثلاً ذول
 القائل اعموہ وحق نمک
 القیوہ انی لا ازال اشکر -
 مغذہ الذعر و ہاں سبب
 مفیسد اعدوام الشکر -
 اور اس قول میں نعمتوں کا ذکر
 دہرہ سبب قرار دینا ہے۔
 اس مسئلہ کا پیش نظر رکھتے ہوئے اب
 ہماری فرض ہے کہ ہم
 یہ ثابت کریں کہ ”لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم“ پر یہ
 جاز قسمیں ”نعم“ ”نہیں“ ”تو
 ہوں“ ”نہیں ہوں“ ”نہیں ہوں“
 ”نہیں ہوں“ ”نہیں ہوں“

(تین دزیتون کی شہادت)

”وَمِنْ“ کے معنی بعض مفسرین نے دمشق کے ایک پہاڑ اور بعض نے بیت المقدس کے ایک پہاڑ کی مقام کے بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ سب اقوال مردود ہیں۔ اور ان کے ضعف کی طرف بیضاوی وغیرہ مفسرین نے اشارہ بھی کیا ہے۔ مغایب بھی نہیں بلکہ ضروری ہے اس کے معنی اسی پہل کے لیے جائیں جسکو ہم اپنی زبان میں ”پہل“ کہتے ہیں۔ اسطرح زقنون سے بھی مراد وہی مشہور پہل ہے جس سے رزن نکالا جاتا ہے اور جو اہل عرب کی ہر دل فرور و جان پرور خدا ہے۔

ابن جریر لکھتے ہیں :

حضرت حسن سے مروی ہے کہ قرآن شریف میں تین سے مراد وہی پہل ہے جسے لوگ کہتے ہیں - اور زیتون سے مراد وہی ہے جس سے روغن نکالتے ہیں -

امام رازی اپنے تفسیر میں تین وزیتوں کے معنی بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں ”وہو تینکم وزیتونم هذا“ اے اہل عرب! تین وزیتوں سے مراد یہی تمہارے مشہور پھل ہیں۔

ان دونوں الفاظ کے معنی متعین ہونے کے بعد غور کرو
 ۱۔ دو شرف انسانی پر کس طرح شاهد ہیں ؟ تم جانتے ہو
 ۲۔ انجور ایک نہایت پیچھے سا پھل ہے۔ لیکن غذا و دوا میں
 ۳۔ پشماز فوائد رکھتا ہے۔ لیکن اس کے لحاظ سے نہایت شہریں ہے۔
 ۴۔ اعتبار طبی فوائد کے قائلہ "میں ملین طبع، مظهر کثیرہ،
 مسمن، زخمیہ، اسکے معمولی خواص ہیں۔

(بلد امین کی شہادت)

و هٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ - امین امن سے مشتق ہے جسے معنی حفاظت کر دینے ہیں - امانت کو امانت اسی لیے کہتے ہیں اور اس میں حفاظت کی جاتی ہے - امین اگر اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اپنے حقیقی معنی امن میں پہلے مستعمل ہے تو اسے معنی ہوئے "حفاظت کرنیوالا" یا مثل فیتل بمعنی مقتول اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے "تو اس وقت اسے معنی ہوئے محفوظ - بہر حال دونوں صورتوں میں بلد امین سے مراد مکہ معظمہ (زادہ اللہ شرفا) ہے - کذا مرقع الکشف والریاضی وغیرہم -

بہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ فارسی الدم (جو شخص کسی کو قتل کرے بدست اللہ میں آجہے) کے نصاب سے اور جائزوں کے شکار سے جبکہ وہ حرم میں داخل ہو جائیں حفاظت کریں گے - کیونکہ نص قرآنی میں دوسری جگہ "حرما آمنا" موجود ہے -

دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ یہ کعبہ محترمہ قتل و غارت، جنگ و جدال وغیرہ سے محفوظ ہے - یہ چوتھی قسم ہے اور انسانی شرف کے جس شعبہ پر شہادت لائی گئی ہے اسکو ہم اربہر لکھ آئے ہیں - اسکی تفصیل کیلئے ایک مختصر مقدمہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے -

محبت کے درجے ہیں - ایک یہ کہ "محبوب اور اس کے حمیم متعلقات" الفت ہو - اس کے دیار و لباس کی باریابی بھی دل پر اثر کرے جو اسکی چشم بدمبار کے اشارے کہتے ہیں - امر القیس نے جب ایک سفر میں اپنی محبوبہ کی قیام کے آثار دیکھا تو بیخود ہو گیا اور یاران سفر سے کہنے لگا :

فقلناک من دہم حبیب و منزل
بسقط اللوی بین الدخول فحول

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ محبوب کے سوا کسی سے محبت نہ ہو - اسکا روت آتشیں قلب میں وہ آگ روشن کر دے کہ ماسوا کی الفت خاکستر ہو جائے اور یہ عالم ہو :

جدر دیکھتا ہوں ابدھر تو ہی تو !

یہ مرتبہ پہلے سے اعلیٰ ہے اور اسی کا نام مرتبہ خلعت ہے جسکا نمونہ حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام تو - حضرت ابراہیم کیلئے تو یہ مقام ظاہر ہے کہ جب ان سے اپنے جگر گوشہ و چشم و چراغ اسمعیل کی قربانی کیلئے ارشاد ہوا تو وہ بلا تامل تیار ہو گئے اور اس پر حضرت باری سے یہ خطاب ہوا :

و اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا -

لیکن حضرت اسمعیل بھی اس مقام خلعت سے محروم نہ تھے - چنانچہ جب راہ حق میں اونکو قربان کر دینے سے کہا گیا (انی اذبحک فانظر ما ترے) تو انہوں نے بلا تامل عرض کیا کہ اے باپ اگر آپ قربان کر دینے سے طعار ہیں تو میں بھی قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں -

یا آیت افعل ما نوسر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرين (۷ : ۳۳)

کعبہ مکرمہ جو انہی پرستار حق و فداکار ملت کی ہے کردہ تعمیر کے گویا تعلیم خلعت کی درس گاہ ہے جسکو ہم بزرگوار تعمیر کرتے جاتے ہیں اور اپنے جذبہ عشق میں معمور ہو کر کتب جاتے ہیں :

رفیقا تقبل مذا انک

اے ہمارے خدا تو ہمارے ام سلمہ کعبہ کو قبول فرما اسلئے کہ تو ہی ہماری دعا کو رینا واجعلنا مسلمین

سے والا اور ہمارے ناموں کو جاننے والا ہے -

مہبط تھا - ابن جریر نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے - چنانچہ لکھتے ہیں :

والی الاقرال فی ذالک صواب تر قول اس بارہ میں اس شخص بالاصواب قول من قال کا ہے جو کہتا ہے کہ طور سینین سے طور سینین جبل معروف - مراد مشہور و معروف پہاڑ ہے -

یہ شہادت ایک عجیب و غریب شہادت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ضعیف و ناتواں انسانی قبیلہ میں مادی ترقی کی قوت کتنا کم ہے اور وہ اپنے کمال کے بازوؤں سے آؤ کر کتنا کم ہونچ سکتا ہے ؟ اس سے پہلے ہی اسرائیل کی حالت پر نظر کرو " وہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اسرائیلی برکت اور حضرة ابراہیم کے خدا کے وعدے کو فراموش کر قدموں میں پاٹ لیا کر دیا تھا - اور بدبخت قوم نے غطر سے سب سے زیادہ گراں قدر نعمت (یعنی حربہ) کو ہمیشہ غیور کی چوکتوں پر قربان کیا !

بہی بد نصیب بنو اسرائیل تھے جو انسانی عہدہ کے خون سے پیدا ہوئے - غلامی کے درد سے پہلے - اسیدانہ کی آب و ہوا میں پوٹے رہے - یہاں تک کہ شرف قومی کا پاک جذبہ جسکی حفاظت دل کے خون اور دماغ کی روح سے ہرنی چاہیے تھی " فراموش کر دیا گیا - کہ " صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ظالم مصریوں کی خون آشام تلواریں اپنی پیاس اذکے معدوم بچوں کے خون سے بجھاتی ہیں " اور انکی مخدرات کی عصمت کی فروغیوں کے وحشت کدہ پر قربانی ہو رہی ہے - یذبحوں انہما و یستعبدون تماثلہم - مگر تاہم اس کے حسی کی صدا سے باز نہ آئے کہ :

خادہب انت و ربک فقتلنا انا هاعنا قاعدون -

بد قسمت ہیرانیوں کی یہ حالت تھی " مگر جب جبل طور پر (جسکی قسم اس سورۃ میں کھائی گئی ہے) مسمیٰ علیہ السلام کو قانون ملے عطا ہوا " اور اس پر آئندہ نسل کے عمل کا " تو بہرہ ور حالت ہوئی کہ جو غلام تھے وہ شہنشاہ ہو گئے - جس قوم کو مصر میں سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے بھی پیٹ بھر نیکے لیے چینی سے نصیب نہ تھے " اس کے قدموں پر شام کے خزانے جمع کیے - کنعانیوں اور حبشیوں کے دلغریب سبز زاروں کی یہ قوم مالک ہوئی - امریز (۱) اور فریزوں " حویوں اور یوسریوں " کی دردہ و شد ہیرانی زمین اذکے قبضہ میں آگئی - اسی کے آفتاب جلالت و سطوت سے بابل و نینوا کے قصر جگمگا اٹھے " اور اسی کے رعب و شوکت کے مصر کے ایوانوں کو ہلادیا - یہ سب کیوں ہوا ؟ صرف اسلئے کہ پہلے وہ مراعات مستقیم و راہ حق سے بے خبر تھے " اور اب اس پر عامل ہو گئی - پہلے وہ اس قانون الہی سے جو طور پر نازل ہوا جو ترقی کے بے شمار اسرار سے معمور تھا " محروم تھے اور اب اسکی پرستار ہو گئی - پس خداوند تعالیٰ نے اسی لیے طور کو جس سے ایک بہت بڑی قوم کے عروج و زوال کی تاریخ وابستہ تھی " بطور شام کے پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ طور شام کے انسان کو ہم نے اشرف تریوں پیدا کیا - کیا باوجود ایک حقیر و ضعیف ہستی ہونے کے اسی پر راز سب سے زیادہ بلند نہیں ہے ؟

جسطرح کہ پہلے جسم کی شہادت اور اسکے بعد روح کی شہادت بیان کی گئی تھی " اسی طرح تیسری شہادت میں پہلے جسمانی و مادی ترقی کا ثبوت دیکر چوتھی شہادت اسکی روحانی ترقی کی ذلیل قرار پائی -

(۱) ان تمام الفاظ سے شام کے قبائل مراد ہیں " اور یہ تلمیح ہے

کتاب خروج ۱۷ : ۱۷ کے اس مضمون کی طرف جس میں حضرة موسیٰ علیہ السلام سے انعامات کا وعدہ کیا گیا تھا

ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے

امراض مستحورات

کے لیے ڈاکٹر سیام صاحب کا ادبہرائیں
مستحورات کے جملہ اقسام کے امراض کا خاصہ نہ آنا۔
بلکہ اس وقت درد کا پیدا ہونا۔ اور اس کے دیر پا ہونے سے تغلبہ کا پیدا
ہونا۔ ارادہ کا نہ ہونا غرض کل شکایات جو اندرونی مستحورات کو
ہرے ہیں۔ مایوس شدہ لڑکوں کو خوشخبری دینا ہے کہ منفرجہ
ذیل مستند مصالحوں کی تصدیق کردہ دوا کو استعمال کریں اور کمزور
زندگانی حاصل کریں۔ یعنی ڈاکٹر سیام صاحب کا ادبہرائیں استعمال
کریں اور کل امراض سے نجات حاصل کر کے صاحب ارادہ ہوں۔
مسلک مدرسہ شاعر۔ ڈاکٹر ایم۔ سی۔ نہ چند راواول
اسٹنٹ کمپل اکاؤنٹر مدرسہ فرماتے ہیں۔ ”میں نے ادبہرائیں
کو امراض مستحورات کیلئے“ انہیں مفید اور مناسب پایا۔
مس ایم۔ جی۔ ویلس۔ ایل۔ ایم۔ ایل۔ آر۔ سی۔ بی۔
اینگ ایس۔ سی۔ کوشا اسپتال مدرسہ فرماتی ہیں: ”نہرے کی
شہیاس ادبہرائیں کی آپے مریض پر استعمال کرایا اور بعد نفع
بیش پایا۔“

مس ایم۔ جی۔ ایم۔ براقی۔ ایم۔ ڈی۔ (برن) بی۔ ایس۔
سی۔ (لندن) سفنٹ جان اسپتال ارکاڈائی بمبئی فرماتی ہیں:
”ادبہرائیں مسکروہ میں استعمال کیا ہے“ زندہ شکایتیں کیلئے بہت
عمدہ اور کامیاب دوا ہے۔“
قیمت فی بوتل ۲ روپیہ ۸ آنہ ۳ بوتل کے خریدار کیلئے
صرف ۶ روپیہ۔
پھر ہدایت مفت درخواست آئے پر روانہ ہوتا ہے۔
Harris & Co., Chemists, Kalighat Calcutta.

IMPERIAL FLUTE

بہترین اور نہایت لاجواب قیمت سکل ریت ۱۲ - ۱۸ - ۲۰ روپیہ
قیمت ڈبل ریت ۲۱ - ۲۸ - ۳۵ روپیہ
ہر درخواست کے ساتھ ۵ روپیہ بطور پیشگی آنا چاہیے۔
GANGA FLUTE
قیمت سکل ریت ۱۳ - ۱۷ - ۲۰ روپیہ
ڈبل ریت ۲۱ - ۲۷ - ۳۵ روپیہ
Imperial Depot, 60, Srigopal Mullick Lane
Bowbazar, Calcutta.

ہربن قاتین

بک صوبہ و غرب ایدہ اور حیرت انگیز تھا، یہ ہواک دماغی ہلالوں کو دفع
کرتی ہے۔ بڑھاپہ کو تازہ بناتی ہے۔ یہ بہت نہایت مہر لانی ہے جو کہ بک
مرد اور عورت استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے استعمال کے بعد ایک ہفتہ کے قریب ہر جگہ
یہ شہرہ پھیر رہی ہے کہ اس کو لوہائی باس کی ایک دھندہ دھوپ ہے۔

زینو ٹون

اس دوا کو ہر دینی استعمال کے صحت باہ انگیزی مر جائے اس استعمال
کرتے ہی آپ معذور اورنگ قیمت ایک روپیہ آدھ آدھ۔

AYESHA

مُفرج دماغ۔ حسن کی افزائش۔ رگوں کی تازگی۔ بال کا بڑھنا یہ سب
باتیں ایسے موجود ہیں۔ نہایت خوشبودار۔ قیمت ۲ روپیہ۔
نورہ مفت۔ مشورہ مفت۔ فہرست مفت۔

Datta & Co., Manufacturing Chemist, Post Box 141 Calcutta.

مفت! مفت!!

راے صاحب ڈاکٹر کے۔ سی۔ داس صاحب کا تصنیف کردہ
نوجوانوں کا رہنما و صحت جسمانی زندگی کا بیمہ کتاب قانون
عیاشی۔ مفت روانہ ہوگا۔

Swasthy Sahaya Pharmacy, 30/2, Harrison Road Calcutta

وینڈل کی مسٹریز ان دی کورٹ ف لندن

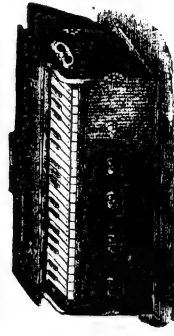
یہ مشہور ناول جو کہ سولہ جلدوں میں ہے ابھی چھپ کر نکلی
ہے اور تہذیبی سی رنگی ہے۔ اصلی قیمت کی چوتھائی قیمت
میں بیچائی ہے۔ اصلی قیمت چالیس ۴۰ روپیہ اور اب اس
۱۰ روپیہ۔ کیونکہ جلد کے جیسے سفیدی، حرف کی کتابت ہے
اور ۳۱۶ صفحہ۔ ٹون تصاویر ہیں تمام جلدیں سن روپیہ میں
وہی۔ آئی اور ایک روپیہ ۱۳۔ آٹھ معقول ڈاک۔

امپیریل بک ڈپو۔ نمبر ۶۰ سریگوپال ملک لین۔ بڈ بازار۔ کلکتہ
Imperial Book Depot, 60 Srigopal Mullick Lane,
Bowbazar Calcutta.

نصف قیمت اور

تبلہ انعام

ہمارا سائنس فکشن فرسٹ
ہار مزین سریلا اور مضبوط سب
موسم اور اب ر ہوا میں یکساں
رہنے والا ہمارے خاص کارخانہ میں
گواہان لکری سے طیار کیا ہوا ہے
اسوجہ سے کہی پڑی قیمت
اور کیسی نصف قیمت پر فروخت
کرتے ہیں۔ ایک ماہ کیلئے یہ

قیمت رکھی گئی ہے۔ ایک مرتبہ منگوا کر آزمائش کیجیے۔ نہیں تو
پھر ایک اور سروس کرنا پڑیگا۔ اگرچہ مال نہ پسند ہوے تو تین روز
کے اندر واپس کر کے سے ہم واپس کر دیں گے۔ اس وجہ سے آپ
دریافت کریجیے کہ یہ کیسی کسی کو دہرا نہیں دیتی ہے۔
گوانٹی تین برس۔ سکل ریت اصلی قیمت ۳۵ - ۴۰ - ۵۰ روپیہ۔
اور اس وقت نصف قیمت ۱۹ - ۲۰ - ۲۵ روپیہ۔ وڈل ریت اصلی
قیمت ۶۵ - ۷۰ - ۸۰ - ۹۰ روپیہ۔ نصف قیمت ۳۲ - ۳۵ -
۴۰ - ۴۵ روپیہ۔ ہر ایک بادلہ کیلا۔ طے۔ مینچ باج روپیہ پیشگی
روانہ کرنا چاہیے اور ایذا پورا پورا سے اسٹیشن صاف صاف
لکھا چاہیے۔ ہر ایک سکل ریت کے ساتھ ایک گواہی اور ڈبل ریت
کے ساتھ ایک تبلہ و ڈرنگ انعام دیا جارگا۔ ہندی ہار مزین
سکھیا کا قیمت ایک روپیہ ہے۔

نیشنل ہار مونیٹ کمپنی ڈاکخانہ شملہ۔ کلکتہ

SALVITAE

یہ ایک اتنا معجز دوا ان امراض کا ہے کہ جسکی وجہ سے
السان اپنی قدرتی قوت سے گھبراتا ہے۔ یہ دوا ان کھوئی ہوئی قوت
کو پھر پیدا کر دیتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

ASTHMA TABLETS

کسی قسم کا دمہ اگر نکلے ہی عرصہ کا ہو اگر اس سے اچھا نہ ہو
تو ہمارا دمہ کھانسی کے لیے بھی مفید ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

PILES TABLETS.

برسایر خونی ہو یا باسی۔ بغیر جراحی عمل کے اچھا ہوتا ہے۔
قیمت ایک روپیہ۔

S. C. Roy, M. A. Mfg. Chemists 36 Dharamtola Street, Calcutta

ہر قسم کے جنون کا معجز دوا

اسے استعمال سے ہر قسم کا جنون خراب نہ ہوتی جنون، مری رالا
جنون، غمگین رہنے کا جنون، عقل میں فتنہ، بے خوابی وغیرہ وغیرہ
دفع ہوتی ہے۔ اور وہ ایسا معجزہ رسالہ ہوتا ہے کہ کہی
فوسا گمان تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہی اسے مرض مبتلا تھا۔
قیمت فی شیشی پانچ روپیہ علاہ معقول ڈاک۔

S. C. Roy, M. A. 167/3, Cornwallis Street, Calcutta.

البینا

فی

مقاصد القنات

مذاہب اہل لائسنس و ہندی و عطفہ للمنفقین (۳ : ۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر اثر خامہ ادبٹر الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف اس قدر ظاہر کر دینا چاہیے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اس کی محیط الکل معلمانہ دورۂ کار موجودہ درجہ جس قلم کے فیضان سے پیدا ہوا ہے یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرن ہے ! یہ تفسیر موزوں کتابی تقطیع پر چھپنا شروع ہو گئی ہے۔ ہر مہینے کے وسط میں اس کے کم سے کم ۶۴ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحے اعلیٰ درجہ کے ساز و سامان طبعات کے ساتھ شائع ہوتے رہیں گے۔ اس سلسلے کا پہلا نمبر جسمیں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا ہوا * انشاء اللہ ۱۵ - مقرر کو شائع ہوجائے گا۔ قیمت سالانہ ۱۴ - مقرر تک چار روپیہ - بعد کو پانچ - روپیہ -

ادبٹر الہلال کی دے

میں ہمیشہ کلکتہ کے یورپین فرم "جیمس مرے" کے یہاں سے عینک لیتا تھا۔ اس مرتبہ مجھے ضرورت ہوئی تو میسرز ام - احمد - اینڈ سنز (نمبر ۱۵۰ رین اسٹریٹ کلکتہ) سے کئی مختلف قسم کی عینکیں خریدیں اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ہر طرح بہتر اور عمدہ ہیں اور یورپین کارخانوں سے مستعملی کر دیتی ہے۔ مزید برآں مقابلتہ قیمت بھی ارزاں ہیں۔ کام بھی جلد اور عمدہ کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک اور راجہ کی قیمت پر ہر قسم کی اصلی پتھر کی عینک مضبوط صحیح رشت دینے والی تھوڑی سی ضرورت ہو تو ان میں سے ایک منگوا کر آزمائش کریں۔ رعایتی قیمت وغیرہ کی لالچ میں پرتو دھوکا نہ کھالیں۔

- ۱- انکا راج پتلی خوشنما مضبوط صحیح رشت کی گارنٹی ۳ سال مع معصور ۵ روپیہ -
- ۲- ڈبل کیس خوبصورت مضبوط رشت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع معصور ۶ روپیہ -
- ۳- چاندنی کیس مثل گولڈ لیر کے رشت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع معصور ۱۰ روپیہ -
- ۴- نکل کیس و میگا راج نہایت پلڈر و رشت کی نہایت سچی گارنٹی ۵ سال مع معصور ۱۷ روپیہ -
- ۵- ڈبل رشت راج ہاتھ کی رشت دینے والی مع عمدہ گارنٹی چار سال مع معصور ۱۵ روپیہ سے ۲۲ روپیہ تک -

ایم - ان - احمد اینڈ سنز تاجران عینک و گھڑی نمبر ۱ - ۱۵ رین اسٹریٹ ڈاکخانہ ویلسائی کلکتہ

جسکا بدن وہی جاتا ہے، دوسرا کیونکر جان سکتا ہے

یہ سخت - ہندی کے موسم میں قدردست انسان کا جان بلب ہو رہا ہے۔ سرخی ہٹانے کیلئے کٹے بندر بست کیے جاتے ہیں۔ لیکن انوس بدقسمتی سے دمہ کے مریض نا قابل برداشت تکلیف دمہ سے پریشان ہوئے ہیں اور رت و دین سانس بولنے کی وجہ سے دم نکل جاتے ہیں اور نیند تک حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھو! آج اوزن کسمندر تکلیف ہے۔ لیکن انوس کے کہ اس لا علاج مرض کی بازوبی درازانہ ترشلی شہداء اور دھتورہ، بھنگ، بھگدنا، پوتاس، اے او ڈالٹ، دیگر دوائی ہے۔ اسلئے فائدہ ہوتا تو درکنار مریض بے موت مڑا جاتا ہے۔ ڈاکٹر برسی کی کیویالی اصل سے بنی ہوئی دمہ کی دوا انول جھر ہے۔ یہ صرف ہاری می بات نہیں ہے بلکہ ہزاروں مریض اس مرض سے شفاء پا کر مداح ہیں۔ آپے بہت خرچ کیا ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ اسے بھی آزمائیں۔ اسمیں نقصان نہیں۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ فی شہشی - معصور ڈاک ۵ آنہ - اس دوا کی دو خاص فرائد ہیں - (۱) ایک خوراک میں دمہ دیتا ہے (۲) اور کچھ روز کے استعمال سے جو سے چلا جاتا ہے اور جب تک استعمال میں رہے دور نہیں ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ایس کے برمن - بھشتا راج پت رت اشرف کلکتہ

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

البلاغ

هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنْذِرُوا بِهِمْ وَيَعْلَمُوا
أَنَّهُمْ هَوَالَهُ وَاحِدٌ لِيُنْذِرُوا الْآلِبَابِ (١٣: ٥٢)

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۸ - ۱۵ ربیع الاول سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, January 14, 21 1916.

نمبر - ۶ - ۷

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکم کا اردو ترجمہ، اثر خاتم ادیب الہلال

آسمانی مصالغ و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ پس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و توزیع کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے، جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور انکا نور علم براہ راست مشکوٰۃ نورت سے ماخوذ ہوتا ہے؛ و ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء۔

ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حجتہ الاسلام، امام الاعلام، مجدد العصر، حضرة شاہ ولی اللہ قدس سرہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی، اور فارسی میں اپنا عظیم اللطیف ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرة شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا، اور اردو زبان میں ترجمہ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم، و جعل الجنة مثراہم!

اس واقعہ پر قہیک ایک صمدی گذر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جائیگا کہ نعر و تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ایڈیٹر الہلال کیلئے منحصر کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز، و بلاغت و انشاء مخصص، و فہم حقائق و معارف قرآنیہ، و ضروریات و احتیاجات رقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے، اور بحمد اللہ کہ زیر طبع ہے۔

یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کرچکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المثنیٰ ٹاپ کی جگہ لیڈر میں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو، اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہی قیمت بھید دینگے، انسے صرف ساڑھے چار روپیہ لے کر جالینگے۔ درخواستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

نوٹ — ذیل نمبر ہونے کی وجہ سے قیمت فی پرچہ چھ آنہ

السحر الحلال مجلدات الملل

گاگہ بے بازخان این دفتر پارسہ را
تا ز خواہی داشتن گردانمہاے منہ را

والقرآن کی دعوت کا از سو نو غافلہ بپا کردیا، اور بلا ادنیٰ مبالغہ کے
• جاسکتا ہے کہ اسکے مطالعہ سے بے تعداد وبے شمار مشککین،
مذہبذہبن، متفرجبین، ملحدین، اور تارکین اعمال و احکام، راسخ
الاعتقاد مومن، صادق الاعمال مسلم، اور مجاہد فی سبیل اللہ
مخلص ہوگئے ہیں۔ بلکہ متعدد بوی بوی آبادیاں اور شہر کے شہر
ہیں جن میں ایک نئی مذہبی بیداری پیدا ہوگئی ہے، و ذلک
فضل اللہ بدوئہ میں یشاء واللہ ذر الفضل العظیم !

(۵) علی الخصوص حام مقدس جہاد فی سبیل اللہ کے جو
حقائق و اسرار اللہ تعالیٰ نے اسکے صفحات پر ظاہر کیے، وہ ایک
فضل مغموص اور توفیق و رحمت خاص ہے۔

(۶) طالبان حق و ہدایت، متلاشیان علم و حکمت، خواستگارین
ادب و انشاء، تفککان معارف الہیہ و علم لہویہ، غرضکہ سب کیلیے
اس سے جامع و اعلیٰ اور بہتر و اجمل مجموعہ اور ٹولی نہیں۔ وہ
اخبار نہیں ہے جسکی خبریں اور یصلیں پرانی ہوجاتی ہوں۔ وہ مقالات
و فصل عالیہ کا ایک ایسا مجموعہ ہے، جن میں سے ہر فصل و باب
بجائے خود ایک مستقل تصنیف و تالیف ہے، اور ہر زمانے اور ہر
وقت میں اسکا مطالعہ مثل مستقل مصنفات و کتب کے معید ہوتا ہے۔

(۷) چہہ چہنے کی ایک جلد مکمل ہوتی ہے۔ ہر قسم مواد
و تصاریف بہ ترتیب حرفت نہجی ابتداء میں لگا دی گئی ہے۔ واپسی
کپورے کی جلد، اعلیٰ ترین کاغذ، اور تمام ہندوستان میں رجید
و فرید چھپائی کے ساتھ بڑی تقطیع کے (۵۰۰) صفحات !

(۸) پہلی اور دوسری جلد دوبارہ چھپے گی۔ تیسری، چوتھی
اور پانچویں جلد کے چند نسخے باقی رہگئے ہیں۔ تیسری جلد میں
(۹۹) اور چوتھی جلد میں (۱۲۵) سے زائد ہاف ٹون تصویریں بھی
ہیں، اس قسم کی دو چار تصویریں بھی اگر کسی اہم کتاب میں
ہوتی ہیں تو اسکی قیمت دس روپیہ سے کم نہیں ہوتی

(۹) با این ہمہ قیمت صرف سات روپیہ ہے۔ ایک روپیہ جلد
کی اجرت ہے۔

(۱) "الہلال" تمام عالم اسلامی میں پہلا مغلہ دار رسالہ
ہے جو ایک لمبی رقت میں دعوت دینیۃ اسلامیہ کے احیاء، درس
قرآن و سنت کی تجدید، اعتصام بعہد اللہ العلیین کا اعطاء، اور وحدۃ
کلمۃ ائمہ مرحومہ کی تحریک کا لسان الحال، اور نیز مقالات علمیہ،
و فصل ادبیہ، و مضامین و عذارین سیاسی و مذہبہ کا مصور و مرصع
مجموعہ تھا۔ اسکے درس قرآن و تفسیر اور بیان حقائق و معارف کتاب
اللہ العظیم کا انداز مخصوص محتاج تدریج نہیں۔ اسکے طرز انشاء
و تحریر نے اردو عالم ادب میں دو سال کے اندر ایک انقلاب عام پیدا
کردیا ہے۔ اسکے طریق استدلال و استنباط قرآنی نے تعلیمات
الہیہ کی محیط النل فطمت و جذبت کا جو نمونہ پیش کیا ہے،
وہ اسدرجہ عجیب و مرتب ہے کہ الہلال کے اشہد شہید
مہالفین و منکرین تک بسکی تقلید کرتے ہیں اور
اس طرح زبان حال سے اقرار و اعتراف پر مجبور ہیں۔ اسکا ایک
ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک ترکیب، بلکہ عام طرز
تعبیر و ترتیب، و اسلوب و نسج بیان اس وقت تک کے تمام اردو
ذخیرہ میں مجددانہ و معتبدانہ ہے۔

(۲) قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعۃ الہیہ کے احکام کو
جامع دین و دنیا اور حامی سیاست و اجتماع ثابت کرنے میں
اسکا طریق استدلال و بیان اپنی خصوصیات کے اعطاء سے کوئی
دوسری مثال تمام عالم اسلامی میں نہیں رکھتا۔

(۳) وہ تمام ہندوستان میں پہلی آواز ہے جس نے
مسلمانوں کو انکی تمام سیاسی و غیر سیاسی معتقدات و اعمال میں
اتہام شریعت کی تلقین کی، اور سیاسی آزادی و حریت کو عین
تعلیمات دین و مذہب کی بنا پر پیش کیا۔ یہاں تک کہ دو سال
کے اندر ہی اندر ہزاروں دین، ہزاروں زبانوں، اور صدہا اقل
و معالاف سے اس حقیقت کو معتقدانہ نکلا دیا !

(۴) وہ ہندوستان میں پہلا رسالہ ہے جس نے مرحومہ عہد کے
اقتصادی و عملی الناد کے دور میں توفیق الہی سے عمل بالاسلام

Tel Address: "Albلاغ," Calcutta.
Telephone No 698

AL-BALAGH.

Chief Editor:

Abul Kalam Azad,

45, Ripon Lane,
CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

البلاغ

میرزا آشا مسعود
نہرو - رین لین
کلکتہ
پانی پتی نمبر ۳۳
سالانہ - ۱۲ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - ۱۲-۱۲

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۸ - ۱۵ - ۲۲ ربیع الاول سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, January 14, 21, 28 1916.

نمبر ۶-۷-۸

البلاغ کی اشاعت میں تاخیر اور ایندہ کیلئے اعلان

ایندہ سے البلاغ بدستور قدیم ہفتہ وار شایع ہوگا

(۴) اس نمبر کی اشاعت میں بہت دیر ہوگئی۔ یہ تین ہفتوں کی مجموعی اشاعت ہے۔ ان احباب کرام سے امید وار معافی ہوں جنہوں نے ہمیشہ میری مشکلوں اور معذروں پر نظر رکھ کر میری کمزوریوں کو معاف کیا ہے :

سخن طرازی و دانش ہنر نظری نیست
قبول درست مگر نالہ حزیں گورد

(۵) آئندہ نمبر سے انشاء اللہ ہر جمعہ کو البلاغ ڈاک میں پڑ جائیگا، اور بہت سی تبدیلیاں اسکی ترتیب و مضامین میں نظر آئیں گی۔ الہال کے زمانے میں اکثر بزرگوں نے لکھا تھا کہ رسالہ کے مضامین کو طرز و تحریر و انتخاب مباحث کے اعتبار سے دو بڑی قسموں میں منقسم کر دیا جائے۔ چند مضامین نہایت آسان و سہل زبان اور تمام دقیق مطالب و علمی اشارات سے معری ہوں تاکہ ہر شخص ان سے دلچسپی حاصل کرے، اور چند مضامین مخصوص طور پر اہل علم و نظر ہی کیلئے ہوں، اور صرف انہی کو رسالہ اپنے مطالب دقیقہ، مباحث مہمہ، اور انشاء مخصوص کیلئے محدود کر دے۔

اگرچہ یہ طریق تبلیغ و درس ابتدا سے پیش نظر رہا ہے، لیکن آئندہ سے اسکی مزید کوشش کی جائیگی، اور انشاء اللہ البلاغ کے ہر نمبر کے مضامین میں یہ تقسیم ملحوظ رہیگی۔ الہلال کے جسقدر اہراب مضامین تھے، وہ بھی اب انشاء اللہ بالالتزام البلاغ میں آپ ملاحظہ فرمائینگے۔ بعض کے مضامین مرتب ہوچکے ہیں، لیکن اب تک انکی اشاعت کیلئے جگہ نہ نکل سکی۔

البیان و ترجمان القرآن

کیلئے احباب کرام کو کسی قدر اور انتظار کرنا چاہیے۔ حتی الامکان پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اسکا سلسلہ جلد شروع ہو جائے۔ تفسیر اور ترجمہ شائع ہوجاتا لیکن اگلے مقدمہ کی وجہ سے دیر ہوگئی کیونکہ ضروری معام ہوا کہ پہلے نمبر کے ساتھ مقدمہ پورا شائع کر دیا جائے۔ بہر حال امید ہے کہ اب زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے گا۔ البیان کا جب تک پہلا نمبر شائع نہیں ہوا ہے، رعایتی قیمت کے بیچنے کی مہلت باقی ہے۔

(۱) البلاغ کی اشاعت میں اب تک نہایت بد نظمی رہی۔ ابتدا میں ارادہ کیا تھا کہ کچھ دنوں تک مہینے میں دوبار شائع کیا جائے، اور اس طرح جو وقت اس سے بچے وہ تصنیف و تالیف میں صرف ہو، لیکن تجربے سے ثابت ہوا کہ اپنے لیے ایام اشاعت کی ہر صورت یکساں ہے، اور کام کی کثرت و قلت دل کی جمعیت اور دماغ کے استعداد پر موقوف ہے، صرف وقت ہی کا سوال نہیں ہے۔ معنت اور ذمہ داری میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا، صرف اتنی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ چار مرتبہ کی جگہ دو مرتبہ کام کا اختتام و آغاز ہوتا ہے۔ مگر یہ تبدیلی اپنی مشکلات کیلئے کچھ زیادہ سودمند نہیں۔

(۲) اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اب تک یکے بعد دیگرے کچھ ایسے انکار و حالات گرد و پیش رہے، جنکی وجہ سے طبیعت برابر بچھی رہی، اور انہماک و مصورت عمل کا شعلہ نہ بھڑک سکا۔ آرزوئی خبر نہیں، مگر اپنے کاموں کو دیکھتا ہوں تو یہی انہماک اور مصورت میری زندگی کی اصلی قوت اور میرے تمام ضعف جسم و ناتوانی صحت کا علاج حقیقی ہے :

اے ترانہ لاطرون و جالینوس ما !

لیکن اب تک یہ حال رہا کہ البلاغ کی تحریر و ترتیب میں میرے لیے وہ لذت و کیفیت ہی نہ تھی، جو اپنے ذوق و شوق کے تمام کاموں میں پاتا ہوں، اور جو اگر مجھے سے چھین لی جائے تو میری قوت شغل و عمل یکسر ہلاک ہو جائے۔ اسکی کا نتیجہ ہے کہ نہ تو البلاغ کے کسی نمبر کو اسکی اصلی تقسیم و ترتیب کے مطابق طیار کیا گیا، نہ تمام اہراب و فصول ہی شروع ہو سکے، اور نہ پیش نظر مطالب مہمہ کیلئے زبان کھلی۔ صرف یہی خیال سامنے رہا کہ کسی نہ کسی طرح البلاغ مرتب ہو کر نکل جائے اور سلسلہ برابر جاری رہے۔

(۳) لیکن الحمد للہ کہ میرے دلکی افسردگیوں کا مہم اب بدل گیا ہے، کیونکہ مجھے باہر بھی تبدیلی ہوگئی ہے۔ اب میں مستعد ہوں کہ اپنا جسقدر وقت البلاغ کیلئے نکالوں، ذوق و انہماک کے پائتہ خرچ کروں، اور پڑے بھی ہفتہ وار شائع ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تاخیر اشاعت دستوں پر بہت شاق ہے۔

مہد التواء و انتظار

ما نودیدم بدین مرتبہ راضی غالب
شع خود خواہش آن کرد کہ گردد فن ما !

الانقلابی پہلی دو اشعاروں میں اس عاجز نے مشرب تجارت اور راہ دعوت کے متعلق جو کچھ عرض کیا تھا، امید ہے کہ ادب کلام کے پیش نظر ہوگا۔

پس اس سلسلے میں سب سے پہلی حقیقت جو میں آنکسے آگے واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اللہلال و البلاغ کے متعلق اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسے تمام کلم اصول کس قسم میں داخل ہیں؟ اگر ایسا کیا گیا تو وہ مدعا فرعی اور جزئی معاملات صاف ہو جائینگے جو ہمیشہ پیش آتے رہتے ہیں، اور جنکے لیے نہ تو میرے پاس وقت ہے کہ بار بار کہوں، اور نہ دوستوں کا وقت بیکار ہے کہ مقدمہ اصلی کی جگہ بعض شخصی حالات و معاملات کی سماعت میں ضائع ہو۔

گذشتہ صدیوں میں یہ حقیقت ایک حد تک واضح ہو چکی ہے کہ تجارت اور دعوت کی راہیں بالکل متضاد ہیں، اور ایک وقت میں دونوں کا رشتہ جمع نہیں کیا جاسکتا۔ تجارت حاصل کرنا چاہتی ہے مگر دعوت کی پہلی شرط کھونا ہے۔

اخبار نویسی اور تجارتی مطبوعات کی تمام شاخیں تجارت کے ماتحت ہیں، اور یورپ جو تعزیر و تصنیف کے اس طریق کا مجرد ہے، اسکو تجارت ہی کے اصول پر چلا رہا ہے۔

ہر اس شخص کو جسکی نظروں سے میرے مطبوعہ کلموں کی ایک سطر بھی گذری ہے، اور نیز ہر اس شخص کو جس تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں تاجر نہیں ہوں، اس خدا کیلئے جسکی زمین لاکھوں کروڑوں تجارت گاہوں اور تجارت کے قافلوں سے زلی ہوئی ہے، یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کو تاجر ہی بنائے۔ اسکی ربوبیت و رحمت انسان کو ہر طرح کا دل، ہر طرح کا دماغ، ہر طرح کا فکر، اور ہر طرح کا عشق بخش سکتی ہے، اور کسی شخص اور جماعت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر اپنے اندر کسی چیز کو نہ پائے تو ساری دنیا کو اس سے معروم سمجھے۔

ایں نشہ بمن کر نود با دگرے هست!

پس میں جو کچھ از جیسا کچھ بھی ہوں، لیکن اس حقیقت کے اظہار کیلئے اپنی زندگی سے ہر اثر کو شہد رکھتا ہوں کہ میں تاجر نہیں ہوں، اور تجارت نہیں کرتا۔ خلاق نظر کے معجز تجارت کی کوئی چوڑی سے چوڑی استعداد بھی نہیں دی، اور ابتدائے عمر سے جس حالات و موثرات کے ماتحت رہا، انکی دنیا تجارت گاہ سود و زان سے استدر در ہے کہ اگر میں خود چلکر وہاں جاتا بھی چاہوں تو نہیں پہنچ سکتا۔

بلاشبہ میں نے پُرس کھولا، اور یقیناً میں نے ایک رسالہ جاری دیا، لیکن یہ صرف اسلیئے کیا کہ اظہار خیال اور تبلیغ مقصد کا اس سے بہتر اور زبرد عمل طریق آزر کوئی نہ تھا، اور میرے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ میں مفت چھاپکر تقسیم کیا کرتا۔

پس میرے تمام کلموں کی بنیاد تبلیغ ہے، نہ کہ تجارت۔ میری اخبار نویسی کو تم اخبار نویسی نہ قرار دو، کیونکہ میں نے اسے ضمناً اختیار کیا ہے اور وہ میرا اصلی کلم نہیں ہے۔ میں نے اگر آئے اختیار کیا تو یہ ہندوستان کی اخبار نویسی اور مطبوعہ

اشاعت کیلئے بہتر ہوا اور اسکے لیے ترقی کی ایک بالکل نئی راہ کھلی، مگر خود میرے لیے اسمیں کوئی شرف نہیں، کیونکہ میرے کلموں کیلئے اصل راہیں دوسری تھیں:

ما نودیدم بدین مرتبہ راضی غالب
شع خود خواہش آن کرد کہ گردد فن ما !

یہ ایک اصرتی بنیاد ہے۔ اب اسکے ماتحت طرز عمل و طریق کار کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔

اگر تمہارے سامنے اللہلال کی پوری زندگی موجود ہے، تو تم صدہا نشانیاں اسکی پاسکتے ہو کہ تجارت اور تجارتی زندگی و اوضاع سے اسکی زندگی کی ہر شاخ بالکل متضاد تھی۔

تجارتی زندگی کیلئے سب سے پہلی چیز پُرس کا نفع و نقصان تھا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس چیز سے زیادہ میں نے کسی چیز سے بے پروائی نہیں کی، اور مال و صحت کے نقصان کے سوا اس سے کوئی تجارتی معاوضہ مع حاصل نہ ہوا۔

مجھے ملک کے درانمند و دولت بخش طبقے سے یکقلم بے پروا اور گذارہ کش رہنے کی خدا نے توفیق دی، جو راہ دعوت کی اولین شرط مگر راہ تجارت کیلئے برابری اور موت ہے۔ مجھے اور اب دولت کے عطیوں اور اعانتوں کو بلا تامل رد کردینے کی قوت ملی جسکے بغیر راہ تبلیغ میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جاسکتا، لیکن جسکا تصور بھی تجارتی اخبار نویسی کیلئے گناہ ہے۔ میں نے اپنے کلموں کی کوئی قیمت (اُس قیمت کے سوا جو کاغذ اور سیاہی کی ہر اہلالت کے پڑھنے والے نے دی) کبھی بھی کسی انسان سے نہ چاہی، اور کبھی بھی اس کیلئے کسی انسان کے چہرہ پر میری نگاہ نہیں پڑی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اسکا فضل و کرم ہے، اسکی ذرہ نوازی ہے، اور میری طرف سے تم میں سے ہر شخص کو اجازت ہے کہ ان تذکروں کو میرا غرور اور گھمنڈ قرار دے، مگر میں راہ تبلیغ کو باز کرنے کیلئے اور طلبکاران دعوت کے آگے نمونہ رکھنے کیلئے یہ سب کچھ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہوں گا:

می گویم و بعد از من گویند بدستانا !

میں نے تجارت کی دکان نہیں کھولی تھی، اسلیئے کبھی بھی میں نے اپنے کاروبار کے نفع و نقصان کو تجارت کے ترازو سے نہ تولو۔ میرا میزبان سود و زان دوسرا تھا، اور با وجود اسکے کہ اللہلال پُرس جاری کرے میں نے اپنا وہ سب کچھ کھودیا جو مال دنیوی میں سے میرے پاس تھا، میرے منافع اور فوائد کا خزانہ اتنا وسیع و عظیم ہے کہ آج ہندوستان میں کسی انسان کے پاس نہ اتنی چاندی ہے اور نہ اتنا سونا ہے، نہ لعل و جواہر ہیں، نہ زمین کی زراعت، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس سر زمین میں سب سے بڑا دولت مند آدمی میرے سوا آزر کوئی نہیں: فیالیت قومی، یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المومنین۔

پھر تم اس کی نسبت کیا کہتے ہو جس نے خاک دی اور اسکے معاوضے میں سونا پایا؟ میں نے تین چار سال تک اپنی تبلیغ و دعوت کی تجارت کی، اور خرافہ دینی کی ایک حقیر پرزہچی اسمیں لگا کر کھڑی۔ لیکن دیکھو کہ خدا نے اسکے معاوضے میں ہزاروں انسانوں کے دل، لاکھوں مسلمانوں کی روحیں، متعدد بڑی بڑی آبادیاں اور ہسپتال ان کے عقائد و اعمال کی تبدیلیاں، صدہا مومنین کالمیں اور عباد اللہ مخلصین کی ایمان پرستیاں، اور ان سب سے بھی بے شمار بے کلمہ حق و قرآن کا ایک انقلابی دور عظیم میرے خزانہ اقبال میں کس طرح جمع کر دیا ہے؟

بارش کی علامتوں کو پیدا کردینا ہے۔ اور تم امید و بیم کی نظریں
ت انہیں دیکھتے ہو !

یہ وہ کون ہے کہ جب تم اور تمہاری تشنہ و بیکار زمین پانی
کے ایک ایک قطرہ کیلئے برس جاتی ہے * خاک کا ایک ایک
ذرہ رطوبت و نمود کیلئے بیکار ہو جاتا ہے * اور ارضی اپنی
بیخودانہ حریت میں آفتاب سے آشکدہ سے فریب تو ہوتی جانی
ہے * لہذا تامل فلانت تو اتانی اپنا حسن و جمال فطری ہونے کی
ہے * پرند اپنے کہنسلوں میں * پندیاں درختوں میں * اور انسان اپنے
گہروں میں پانی کیلئے ماتم کرتا اور ہر دم آسمان کی کرم و خشک
فضا کی طرف مایوسی کی نگاہیں اٹھاتا ہے * تو وہ اپنی
محبت و ربوبیت کے نقاب میں آدا ہے * اور مایوسی کے بعد امید
کا * نا مرانی کے بعد مراد کا * موت کے بعد زندگی کا پیام زمین
کے ایک ایک ذرہ تک پہنچا دیتا ہے ؟

و یزل من السماء ماء اس کی ربوبیت و رحمت کو دیکھو
فیجی بہ الارض بعد کہ جب تم امید و بیم کی نظریں
موتے * ان فی دالک آسمان کی دیکھتے ہو اور تمام زمین پر
الایات لقوم یفکرون ! مردنی اور ہلاکی جہا جاتی ہے * تو
وہ آسمان سے دانی برساتا ہے اور زمین پر موت کے بعد زندگی
طاری ہو جاتی ہے - یقیناً قدرت الہی کی اس نمود میں صاحبان
فکر و عقل کیلئے بزمی ہی نشاندہاں رہی گئی ہیں !

(۲)

یہ وہ انتظام الہی ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے جسم کی
غذا کیلئے کیا ہے * پھر دیا اس نے انسان کی روح کیلئے کچھ نہ
کیا ہوگا * وہ رب الارباب جو زمین کی ہر جگہ سبز اور پانی دینا اور
جسم کی بیکار دیکھ کر اتے غذا بخشتا ہے * اس سرزمین پر روح
و معنی کی تشکیلی دیکھ کر کچھ نہیں رہتا * اور دل کی بیکار دیکھ کر
اسکے خزانوں میں کوئی نعمت نہیں ؟

وہ آسمانی محبت زمین کی مٹی کو خشک نہیں دیکھ سکتی * اور
درختوں کی کھنڈوں کو وہ سبز پتوں اور سرخ پھولوں کی زیبائش
ت محروم نہیں رکھتا * کیا روح انسانی کو ہلاکت و بربانی
کیلئے چھوڑ دینا * اور عالم انسانی کا مرجعہ جاننا اتے خوش آئینہ ؟
وہ رب العالمین جو تمہارے جسم کو غذا دیکر مر تے جاتا ہے *
کیونکر ممکن ہے کہ تمہاری روح کو عداوت دیکر ضلالت تے
نہ بچاے ؟

جب فرعون نے حضرة موسیٰ علیہ السلام تے پوچھا کہ :
من ربکما یا موسیٰ ! تمہارا پروردگار کون ہے اے موسیٰ !
(۲۰ : ۵۱)

تو حضرة موسیٰ نے نہ صرف اپنے رب العالمین کی نسبت
خبر ہی دی * بلکہ اسکی ربوبیت کی دلیل قطعی و قطعی بھی
چند لغظوں میں فرمادی :

ربنا الہی اعطی کل ہمارا رب وہ ہے * جو رب ہے * اور
شی خلقہ ثم ہدی اسلیح اسکی ربوبیت نے فلانت کی
ہر چیز کو اسکی خلقی ضروریات
(۲۰ : ۵۲)
بخشیں * پھر اسے بعد انکی ہدایت کر دی تاکہ صحیح اور فطری
طریقہ پر راہ بند ہو کر اپنی خلقت کے مقصد کو حاصل کریں -

پس اس نے نہ زمین کی مٹی کے اندر قوت نشوونما رہی * اور
پھر پانی دہا کر اسکی ہدایت کر دی * یعنی اسے آگے نکلنے و عمل کی
راہ کھول دی * اور جس کی ربوبیت نے عالم ہستی کے ایک
ایک ذرہ کیلئے خلقت اور ہدایت * دونوں کا سامان کر دیا *
انسان کو بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیدا کیا ہے * اور
اسکے لیے بھی خلقت اور ہدایت * دونوں کا سامان رکھا ہے -

اسکی ربوبیت نے جس طرح جسم کیلئے زمین کے اندر طرح طرح
کے خزانے رکھے ہیں * اسی طرح روح کی غذا کیلئے بھی اسکے

تذکار مقصد

مساء ربیع الاول

ولادة نبوی - علی الله علیه و سلم

و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین !

جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو رب السموات و الارض پانی
برساتا ہے * جب انسان اپنی غذا کیلئے بیکار ہوتا ہے تو وہ موسم
ربیع کو بھیج دیتا ہے * جب خشک سالی کے آثار چھا جاتے ہیں *
تو آسمان رحمت پر بدلیاں پھیل جاتی ہیں :

والہ الذی یسرل السرایح وہ خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا
فتثیر سحابا * فیسطہ ہے * اور ہوائیں بادلوں کو اپنی جگہ
فی السماء کیف یشاء تے اُتارتی ہیں * اور جسطرح آسکی
و یجعلہ کسفاً فترى الودق مرضی نے انتظام کر دیا ہے * بدل فضا
منخرج من خللاءہ * فاذا میں پھیل جاتے ہیں * پس تم دیکھتے
اصاب بہ عبادہ اذا ہو کہ انکے اندر تے میڈہ برسے لگتا
ہم یستبشرون - ہے اور تمام زمین سرسبز و شاداب
ہو جاتی ہے - یہو جب وہ اپنے
(۳۰ : ۷۴)
بندوں پر جو بارش تے مایوس ہو گئے تھے * پانی برسا دیتا ہے *
تو وہ کامیاب و خرم ہو کر خوشیاں منانے لگتے ہیں !!

خدا کی تمام مداخلیں اور داناہیاں جو وہ اپنے بندوں کی ہدایت
کیلئے کرتا ہے * ہمیشہ علم اور قدرتی مظاہر تے تعلق رکھتی
ہیں * تاکہ زمین کی ہر مخلوق انکی تصدیق کر سکے اور ان تے
دانائی حاصل کر سکے - وہ اپنے تغیرات و حوادث اور غیر فطری
و صناعی چیزوں کا ذکر نہیں کرتا جنکو دیکھنے اور سمجھنے کیلئے کسی
خاص طرح کی زندگی * خاص طرح کے علم * اور خاص طرح کے
کرد و پیش کی ضرورت ہو - بلکہ اسکی ہر تعلیم ایسی علم اور
خاص فطری حالات تے متعلق ہوتی ہے جسکو سنا کر جنگل کا ایک
چرواہا اور متقدم آبادیوں کا ایک فیلسوف * دونوں یکساں اثر کے
ساتھ خدا کی سچائی کو پاسکتے ہیں - پس اگر تم تے فلسفہ و
حکمت نہیں سڑھا ہے * اگر تم نے اجرام سماویہ کے دیکھنے کیلئے
کسی رصد خانے کی قیمتی دوربینیں نہیں پائی ہے * اگر تم کو
مادہ کے خواص کا تجربہ نہیں ہے * اگر تم کسی دارالعلوم کے اندر
برسوں تک نہیں رہے ہو * اگر تم صحرائی ہو * اگر تم پہاڑوں کی
چوٹیوں پر گوشہ نشین ہو * اگر پھرنس کی ایک جہت اور بانسوں
کی ایک شکستہ دیوار ہی رہنے اور بسنے کیلئے تمہارے حصے میں
آئی ہے * اور اس طرح تم نہیں جانتے کہ اپنے خدا کو آسمان کے عجیب
و غریب ستاروں کے اندر کیونکر دیکھو اور اسکے حسن و جمال کو
عناصر و ذرات خلقة کی آمیزش و آمیزش کے اندر کیونکر سمجھو *
تا ہم تم انسان ہو * تم کو روح دی گئی ہے اور تم زمین پر بسنے
ہو * تم آسمان کی ہر بدلی کے اندر بادلوں کے ہر گرنے کے اندر *
ہواؤں کے ہر جھونکے کے اندر * باران رحمت کے ہر قطرہ کے اندر *
اپنے خداوند حبی و قہیم کو * اسکی حکمت و قدرت کو * اسکی رافت
و رحمت کو * اسکے پیار اور محبت کو دیکھ سکتے ہو اور اگر تم پاسکتے
ہو - تم میں تے کون ہے جس نے امید و بیم کی نظر دے کبھی
آسمان کو نہیں دیکھا ہے * اور اسکی بجلیوں کی چمک اور بادلوں
کی گرج کے اندر اپنی کھولتی ہوئی امید کو نہیں دھونڈا ہے ؟
و من آیا تہ ان یریکم اور قدرت الہی کی ایک بڑی نشانی
البرق خروا و طمعا - یہ ہے کہ جب زمین پیاسی ہوتی ہے
اور خشک سالی کے آثار ہر طرف چھا جاتے ہیں * تو وہ آسمان پر

کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا، آسمیں صرف نسلوں اور ملکوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی، جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دنیا کی تمام تاریخ کا انقلابی سرمایہ ہے، بلکہ یہ تمام عالم کی زبانی بادشاہت کا یوم میلاد تھا، یہ تمام دنیا کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش تھی، یہ تمام کرۂ ارضی کی سعادت کا ظہور تھا، یہ تمام نوع انسانی کے شرف و احترام کا قیام عالم تھا، یہ انسانوں کی بادشاہتوں، قوتوں کی بڑائیوں، اور ملکوں کی فتوحات کا نہیں، بلکہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر بادشاہت کے عرش حلال و حرمت کی آخری اور دائمی نمود تھی !!

پس یہی دن سب سے بڑا ہے، کیونکہ اسی دن کے اندر دنیا کی سب سے بڑی برائی ظاہر ہوئی، اسکی یاد نہ تو قوتوں سے وابستہ ہے اور نہ نسلوں سے، بلکہ وہ تمام کرۂ ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے، جسکو وہ اسوقت تک نہیں پہلا سکتی جب تک کہ اسکو سچائی اور نیکی کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ اسکی زمین اپنی زندگی اور بقاء کیلئے عدالت و صداقت کی محتاج ہے۔

(۵۵)

دنیا میں برے برے انقلابات ہوتے ہیں۔ یہ انقلابات خاص خاص انسانوں کے رجحان سے متعلق رکھتے ہیں، اسلیئے ان انسانوں کی پیدائش کے ایام کو بھی دنیا کی عظمت کا ساتھ یاد رکھنا چاہیے ہے، اور اس اعتبار سے اسکی یادگاروں کی فہرست بڑی ہی طویل ہے۔ اسمیں یادشاہوں کے زر نگار تختوں کی قطاریں ہیں، فاتحوں کی بے پناہ قتلواروں کی جھنکار ہے، سپہ سالاروں کے زور و بکتر کی ہیبت ہے، حکیموں کی حکمتوں اور دانائیوں کے مذاکرے ہیں، فلاسفہ و علماء کے علوم و صدائے خزان ہیں، صنعتوں کی ایجادیں ہیں، وطن پرستوں کے مراعات ہیں، قومی پیشواؤں اور ملکی داعیوں کی جانفشانیوں اور سر فرورشیوں کی داستانیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا اگر اپنی عظمت کے اصلی دن کو یاد رکھنا چاہتی ہے، تو ان میں سے کس کو یاد رکھے؟

ان میں سے کون ہے جس نے دنیا کو سب سے بڑی چیز دی ہے، تاکہ وہ بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اُرسیکی یاد کو یاد کرے؟

(۶۱)

اُڑ، ہم سب سے پہلے برے برے اور اوعزم شہنشاہوں کو دیکھیں جنہوں نے دنیا کے برے برے قوتوں کو نوک شمشیر پر رکھ لیا، اور ایسے عجیب و غریب ایوارڈوں اور معہلوں میں بسے جنکی دیواروں اور چھتیں چاندی سے اور لعل و جواہر سے بنائی گئی تھیں۔ انہوں نے بہت زیادہ مال و منافع جمع کیا، انکے پاس لوہے کے بہت زیادہ آلات خونریزی تھے، اور انکی اطاعت و غلامی میں انسانوں کا سب سے بڑا گلہ تھا۔ پس انکی پیدائش کے واقعہ کو بھی سب سے زیادہ عظیم الشان اور نا قابل فراموش کرنا چاہیے۔

لیکن اگر دنیا انکی پیدائش کو یاد رکھے، تو بتلاؤ کہ دنیا کیلئے انہوں نے کیا کیا؟ انکی فتوحات بہت وسیع تھیں، اور انکی رہ دوسرے جو انہوں نے زمین کی بستیوں کو اجاڑ کر لوٹی تھی، برے برے وسیع رقبوں کے اندر آتی تھی، لیکن دنیا کو اس سے کیا ملا کہ دنیا کی گردن انکی یاد کے آگے جھکے؟ اگر وہ بہت برے فاتح تھے، تو اسکو یوں کہہ کر انہوں سے سب سے زیادہ زمین کو ویران کیا، سب سے زیادہ اسکی آبادیوں کو اجاڑا، سب سے زیادہ خون کی ندیاں بہا لیں، اور سب سے زیادہ خدا کے بندوں کے گلے میں اپنی غلامی کی لعنت کا طریق ڈالا۔ پھر کیا دنیا اپنی ویرانیوں، اپنے قتل و غارت، اپنے نہب و سلب، اور اپنی غلامی کی ملعنت کے ناپاک دنوں کو یاد رکھے؟ اور جنکی ابدییت سے یہ لعنت پھیلتی تھی، انکی پیدائش کی نعرست پر خوشیاں منائے؟

آسمانوں کی وسعت معور ہے۔ جس طرح جسم کی نڈا اور زمین کی مادی حیات و نمو کیلئے آسمانوں پر بدایاں پھولنیں، پعلیاں جھمکنیں، اور موسلا دھار پانی برستا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اقلیم روح و قلب کی فضا میں بھی تغیرات ہوتے ہیں۔ یہاں اگر زمین کی مٹی پانی کیلئے رستہ ہے، تو وہاں بھی انسانیت کی معیوبی، عداوت کیلئے تریختہ لگتی ہے۔ یہاں پتے جھوٹے ہیں، ٹھیکس سرعام لگتی ہیں، اور پہاڑوں کے زمینیں رون بہہ جاتے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ آسمان اور زمین کڑا چاہیے۔ وہاں بھی جب سچائی و درخت مرجھا جائے، نیکی کی کھوپڑیاں سرعام جانی ہیں، عداوت کا باغ و تیراں ہوجاتا ہے، اور خدا کے دلمہ حق و صدق کا شجرہ طلیحہ دنیا کے ہر گوشہ اور ہر حصہ میں بے برگ و بار نظر آنے لگتا ہے، تو اسوقت روح انسانیت چیختی ہے کہ خدا کو رحم کرنا چاہیے۔ یہاں زمین پر موت طاری ہوتی ہے، تو خدا کی بارش اسے زندگی بخشتی ہے۔ وہاں انسانیت ہلاک ہوجاتی ہے، تو خدا کی ہدایت اسے پھر اُٹھا کر دینا دیتی ہے:

وہو الذی یسرل اربابہ اور وہ پروردگار عالم ہی تو ہے کہ بشر میں بدی رحمتہ، بارش سے پہلے ہواؤں کو بوجھتا ہے، حتی اذا اقلت سعابہ نقلا، جس باران رحمت کے آنے کی سقناہ بلند مدت، فانیاتنا، خستغیری سنا دیتی ہیں۔ بہ الماء فاجربا بہ من ابل، یہاں تک کہ جب اسکا وقت آجاتا الخمرات، ذالک انخرج، ہے تو وہ زبانی بادلوں اور حرکت العونی لعلسکم تدرسون، دیتی ہیں، اور ہم انہیں ایک ایسے شہر کے اور لایا کر پہلا دیتے ہیں (۵۵: ۷)

جو ہلاک ہوجاتا ہے اور زندگی کیلئے پیسا ہے۔ پھر پانی برستا ہے اور زمین کی موت اور زندگی سے بدل دیتا ہے۔ اسکی نمو بخشی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور معجزات اپنی خدا حاصل لاینتی، ٹھیک اسی طرح ہم مردوں کو بھی اُٹھاتے ہیں۔ اور یہ کہ کچھ کہا گیا ہے، سرور اہل ایک مثال ہے، تاکہ تم دانائی اور سمجھ حاصل کرو۔

(۳)

عالم انسانیت کی فضا روحانی کا ایک ایسا ہی انقلاب عظیم تھا جو پچھلی صدی عیسوی کے وسط میں ظاہر ہوا۔ وہ رحمت الہی کی بدایوں کی ایک عالمگیر نمود تھی جسکے فیضان عالم نے تمام فکرات، هستی اور سوسائٹی و شادابی کی بشارت سنائی، اور زمین کی خشک سالہوں اور معرعوں کی بد حالی کا دور ہمیشہ جلد سے ختم ہو گیا۔ وہ خداوند قدوس جس نے سینا کی چوٹیوں پر کہا تھا کہ میں اپنی قدرت کی بدایوں کے اندر آئشیں بدایوں کے ساتھ آؤں گا، اور دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ میرے جاہ و جلال الہی کی نمود ہوگی، سو بالآخر وہ آ گیا، اور سعید و فاران کی چوٹیوں پر اس کے البرکات کی بوندیں پڑنے لگیں!

یہ ہدایت الہی کی تکمیل تھی، یہ شریعت روحانی کے ارتقاء کا مرتبہ آخری تھا، یہ سلسلہ ترسیل رسل و نزول صحف کا اختتام تھا، یہ سعادت بشری کا آخری پیام تھا، یہ وراثت ارضی کی آخری بخشش تھی، یہ ائمہ مسلمہ کے ظہور کا پہلا دن تھا، اور اسلیئے یہ حضور خاتم المرسلین و رحمة للعالمین محمد بن عبد اللہ کی ولادت باسعادت تھی۔ صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ و سلم۔

(۳)

یہ واقعہ رادۃ انوری ہے جو دعوت اسلامی کے ظہور کا پہلا دن تھا، اور یہی ماہ ربيع الاول ہے جس میں اُس ائمہ مسلمہ کی بنیاد پڑی جس کو تمام عالم کی ہدایت و سعادت کا منصب عطا ہوئے والا تھا۔ یہ رشتان حجرات کی بادشاہت کا پہلا دن نہ تھا، یہ عرب کی ترقی و عروج کے زبانی کی پیدائش نہ تھی، یہ محض قوتوں

موجودہ تمدن یورپ کی ابتدا جن بڑے بڑے دوروں سے ہوتی ہے ضرور ہے کہ وہ سب کے سب اس وقت تمہارے سامنے ہوں گے کیونکہ عوامی موجودہ صعدت انکے اعادے کی متحمل نہیں۔ ہم اور بتلایا گیا تھا کہ موجودہ تمدن کو دنیا کے قدیم تمدنوں سے کوئی مشابہت نہیں۔ ان کی مختلف شاخوں میں باہم ربط و علاقہ نہ تھا، انکی بنیادیں صحت و حقیقت پر نہ تھیں، وہ انسانی علم و عمل کی تمام شاخوں کو بیک وقت مکمل نہ کر سکتی تھیں، انہوں نے معلومات و اعمال میں کوئی صحیح نظم و ترتیب پیدا نہیں کی، اور انہیں اپنے تمدن کی اشاعت اور پھیلنے کے وہ ذرائع حاصل نہ تھے جنکے ذریعہ ہم نے تمام کرۂ ارضی کو علم و تمدن کا ایک گہر بنا دیا ہے۔ پس گذشتہ تمدنوں کی ناگہمی سے موجودہ تمدن کی ناگہمی پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اور اسی طرح کے دوسرے تھے، جسے موجودہ تمدن کی فضا بھر گئی تھی، اور جنکے ذریعہ اعلان کیا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت موجودہ تمدن کی ہے، حالانکہ سب سے بڑا صرف خدا ہے:

لقد استکبرا فی انفسہم بلا شیعہ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے اندر بڑا رعشوا عقبرا کیا۔ گھمڈ پیدا کیا اور بڑی سخت درجہ (۲۵: ۲۱) کی سرکشی کی!

سو اب تم دیکھو کہ دنیا اپنے اعتراف کا سر جھکا نے کیلئے جب تمدن کے اس سب سے بڑے معرور دست کی طرف جاتی ہے، تو آتے کیا جواب ملتا ہے؟

آج تمدن کے ایلہانہ گھمڈ کا ماحول بے جا چور کر دیا گیا ہے، اور خدا کا وہ رزق مست اور بے پناہ مہارہ جو قوم نمود و عدا، اور بڑی بڑی آبادیوں اور بڑے بڑے خدمت والوں کو سزا دینا تھا، اپنے حلال اور ہولناکی کی آتشیں چمک دے رہا ہے۔ ہم یورپ کی موجودہ جنگ اور متمدن اقوام کی باہمی قتل و خون ریزی پر چار بابوں کی طرح نہیں بلکہ انسانیت کی طرح نظر ڈالو، اور دیکھو کہ یہ کیا ہے جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے؟ یہ تمدن اور وحشت کی بیکار نہیں ہے، یہ عالم اور جہل کی گٹر نہیں ہے۔ یہ تمدن ہے جو تمدن سے گہرا ہے، یہ علم ہے جو علم کو ذبح کر رہا ہے، یہ صناعت ہے جو صناعت کو پیسے رہی ہے، یہ ایجاب کا معرور شیطان ہے، جو ایجاب ہی کے شیطان یعنی کو قس رہا ہے، اور اس طرح تمدن کا گھمڈ ہی ہے جو تمدن کے گھمڈ کو ریزہ ریزہ اور پش پاش کر رہا ہے:

بیخبروں بیخبروں با بدیم۔ اپنے گہروں کو وہ اپنے ہسٹاہوں ہی سے (۵۹: ۲۰) آجاز رہے ہیں۔

پس اگر مسکین دنیا ان انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے جو تمدن کے پادشاہ تھے، علم کے فرمان فرما تھے، اور ایجاب و صناعت کے دیوتا تھے، تو تم آٹھ آٹھ پتھر، اور اتے آج یورپ کے ان میدانوں کے سامنے لیجا کر بھڑا کر دو، جہاں تمدن و علم کا تخت عظمت و اجلال آگ اور لہریں بدلیوں اور دھوئیں اور زہریلی گیسوں کی مسموم فضا کے اندر بجھایا گیا ہے، اور مسماں عمارتوں کے گھنڈروں، سرخ سرخ خون کی ندیوں، اور انسانوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کے تودوں پر آسکے سنہری ستون عظمت نصب کیے گئے ہیں۔ پھر اس سے کہہ کہ وہ اپنی احسانفندی اور شر گذازی کیلئے ان عظیم الشان انسانوں میں سے کسی بوائے کو چھانت لے، جو آج گہروں اور چور کیلئے رزے ہیں کھینچے ہوئے ہیں اور ان کے آلات اور پانی کو مفرد اجزاء میں بدل لینے کا علم انکے لیے کچھ دم نہ آیا !!

وہ ان میں سے کس کو اپنی پرستش اور یاد کیلئے چُننے کی؟ کیا وہ اس سب سے بڑے فلسفی کو یاد کر لیتی، جو چودھویں صدی عیسوی میں آیا اور اس نے تجربہ ہی رہا کوئی جس راہ سے کہ انسانوں کو ہلاکت اور خوفزدگی کے سب سے زیادہ رعب پاش آلات تک پہنچا دیا؟ وہ کیمسٹری کے اس دیوتا کو یاد کر لیتی جسیر موجودہ تمدن کو سب سے زیادہ ناز ہے اور جس سے ایسی زہریلی کیمیں،

سکندر دنیا کے قدیم کا سب سے بڑا فاتح تھا، جس نے تمام دنیا سے اپنے تخت کی چیرا کرانی چاہی، لیکن دنیا اگر اسکی پیدائش کو یاد رکھے تو یہ یاد کن واقعات کی یاد ہوگی؟ یہ دنیا کی رہزانیوں، ہلاکتوں، اور غلامیوں کی اعتقوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوا جو اسے مہارت آگیا!

دنیا میں جسقدر پادشاہ پیدا ہوئے، اگر تم انکی زندگی کے تمام کارناموں کا حاصل معلوم کرنا چاہو، تو اسے سوا آڑ کچھ نہرگا کہ وہ جتنے بڑے پادشاہ تھے، اتنے ہی زیادہ انسانوں کو غلام بنانے والے تھے، اتنے ہی زیادہ انکی فطری قوتوں کیلئے بگڑے تھے، اتنے ہی زیادہ انکی قدرتی حرکت و نشوونما کیلئے زنجیر تھے، اور اتنے ہی زیادہ خدا کی عطا کردہ جبلت صالحہ اور انسان کے نوعی شرف و احترام کیلئے انکے اندر پروانوں اور ہلاکتوں کی محسوس تھی۔

پس جنکا وجود خود دنیا کیلئے ایک زخم تھا، وہ انکی یاد میں اپنی کم شدہ شفا کرنا کرنا پاسکتی ہے؟

(۷)

حکما کی حکمت، فلاسفہ کا فلسفہ، صناعات کی ایجادیں، بلا شبہ تاریخ عالم کے اہم واقعات ہیں، لیکن اگر وہ اپنی یاد کے آگے دنیا کو جھکانا چاہتے ہیں، تو انہیں بتلانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی حکمت سرانوں اور عجیب عجیب ایجادوں سے دنیا کے اصلی دکھ اور زمین کی حقیقی مصیبت کیلئے کیا کیا؟ آسمان کی فضا میں ان گنت ستاروں کی قطاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلا شبہ وہ شخص بہت بڑا غور کرے والا دماغ اور بڑی ہی کوشش کرنے والی نظر رکھنا تھا جس نے ہم کو سب سے پہلے بتلایا کہ یہ بڑے بڑے ستارے ہیں، ان میں ثوابت ہیں، سیارات ہیں، اور انکی حرکتوں کے معین اور ثابت و ایام ہیں۔ لیکن دنیا جب ستاروں کی یہ بہت بڑی سچائی نہیں جانتی تھی، تو اس وقت بھی بیمار تھی، اور یہ معلوم کرے بھی بیمار ہی رہی۔ اسکا اصلی دکھ یہ نہ تھا کہ انسان آسمان کے متعلق تھوڑا جانتا ہے، بلکہ ہمیشہ سے وہ اس ایک مرض میں گرفتار رہی ہے کہ انسان خود اپنی نسبت، اپنی فطرۃ صالحہ کی نسبت، اپنی راہ سعادت کی نسبت کچھ بھی نہیں جانتا۔

اُس صنایع کو اگر تم بڑا سمجھتے ہو جس نے انسان کیلئے فن تعمیر ایجاد کیا، تاکہ وہ پائدار مکانوں اور خوبصورت چھتوں کے نیچے بیٹھے، تو تمہیں بتلانا چاہیے کہ انسان درختوں کے نیچے بیٹھ کر ایک اور سچا انسان نہ تھا، مگر بڑے بڑے معاشن کے اندر و سراسر نے اپنی کم شدہ حقیقت پائی؟ دنیا کا اصلی مرض انسانیت حقیقی کی کم شدگی ہے۔ سعادت انسانی اور امن ارضی ہی وہ نعمت ہے جسکی تھوڑنڈھ میں ابتدا سے کائنات کا ذرہ ذرہ تہہ و بالا ہو رہا ہے۔ پھر بتلاؤ کہ اگر یہ بڑے بڑے صنایع اور موجد ہی انسانیت کی سب سے بڑی بڑائی رکھتے ہیں، تو انکی ایجادوں نے انسان کو سکندر امی دیا؟ سکندر سلامتی بخشی؟ کہاں تک صراط سعادت پر چلایا؟ طلسم حیات انسانی کا کرنا ساز افشا کیا؟ خدا اور بندوں کے رشتوں کو کہاں تک جوڑا؟ پھر اگر وہ یہ نہ کر سکے تو دنیا انکی ایجادات کو اپنے خزانے میں رکھ سکتی ہے، پر انکی یاد میں اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے اس کے اصلی دکھ کیلئے کچھ نہیں کیا!

(۸)

اچھا، دنیا کے قدیم کے ذخیرہ میں جو کچھ ہے اُسے چھوڑ دو، کلدان و بابل اور یونان و اسکندریہ کے گھنڈر اور ہمسار شدہ آثار کے اندر اگر دنیا کیلئے کچھ نہ تھا، تو یہ ممکن ہے کہ آج لندن اور برلن و پیرس کی عجیب و غریب آبادیوں اور عقل و فہم کو مہموت گردینے والے تمدن کے اندر دنیا کو وہ چیز ملے جسے جسے لیے ابتدا سے خلقت سے حیران و سرگشتہ رہی ہے!

(۹)

تم کہہ سکتے ہو کہ یہ کن انسانوں کا حال ہے جنکی ہوائیاں صرف جسم و مادہ تک محدود نہیں۔ لیکن اگر دنیا کیلئے کوئی پیدائش کی یاد میں کوئی تسکین اور راحت نہیں ہے تو وہ ان تمام صفوں سے باہر آجائوگی، اور دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے دامن میں پڑنا لیگی۔ وہ باطنی مذہب کی عظمتوں کا نظارہ کرلیگی، وہ خدا کے رسواں اور اسکے پاک پیغاموں کے پیغامبروں کو دھرنڈھکی !

ہاں ! اگر دنیا ایسا کرتے تو یہ فی الحقیقت اُسکی مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، اسکے دائمی درد اور بےقراریوں کیلئے سہارے اور راحت کی ایک حیات بخش آروٹ ہوگی، اور وہ بلاشبہ منزل مقصود کو پا لے گی۔ قرآن حکیم کے بھی اسکے مذہب کا یہی علاج بتلایا ہے، اور جبکہ وہ یادشاهوں، قومی پیشواؤں، کاہنوں، اور علم و مذہب کے جھوٹے مدعیوں کے دامن غرور میں لپٹی ہوئی تھی، تو اسے نصیحت کی کہ وہ سچائی کے رسواں اور خدا کے داعیوں کی راہ اختیار کرے، اور انہی کی زندگی کو اپنا نصب العین بنائے :

اھذا نا الصراط المستقیم خدا یا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا
صراط الذین انعمت علیہم وہ صراط مستقیم جو تیرے نبیوں
مصطفیوں، شہدوں، صالح بندوں کی راہ عمل ہے !

لیکن دیکھنا ہے کہ اس میدان میں بھی آکر وہ کونسی زندگی ہے، جس کے اعمال دعوت کے اندر دنیا کو پیام امن و سعادت مل سکتا ہے ؟

دنیا میں آج جو بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں، وہ علم اقوام کی تقسیم کے مطابق دو قسموں میں منقسم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک سمیٹاؤیقی سلسلہ ہے جسکے ماتحت یہودی اور مسیحی قومیں اب تک دنیا میں باقی ہیں۔ دوسرا آریں سلسلہ ہے جس سے قوم بدھ اور ہندوستان کے تمام باطنی مذاہب وابستہ ہیں۔

یہ دنیا کیلئے اگر سب سے بڑا رسول یہودی مذہب کی تاریخ میں ہے، تو وہ حضرت مرسى علیہ السلام کی زندگی اور انکی پیدائش کو سب سے بڑا واقعہ قرار دیگی، لیکن اگر اس کے ایسا کرنا چاہا تو اسے یہ سمجھنے کا حق حاصل ہے کہ حضرت مرسى علیہ السلام کے انکا حیا میں اپنے لیے یہی پیام امن دھرنڈھے۔ حضرت مرسى کی حیا متقدم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ممر کی ایک جابر و ظالم گورنمنٹ کے بیچے استبداد سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور اسے غلامی کی ناپاکی سے نکل کر جو انسانیت کیلئے سب سے بڑی ناپاکی ہے، حکومت اور امن و عزت کی طہارت تک پہنچادیا۔

بلاشبہ انہوں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی نسل کیلئے بڑا ہی مقدس جہاد کیا، اور یہ انکا یادگار عالم اسوہ حسنہ ہے جسکی دنیا کو تقدس کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کیلئے کیا کیا؟ دنیا صرف بنی اسرائیل ہی کا نام نہیں ہے۔ غیر الہی عہدوں کی زنجیریں صرف بنی اسرائیل ہی کے پاؤں میں نہیں تھیں، بلکہ کراڑی کی تمام آبادی کے پاؤں اس کے پرہیز سے زخمی تھے، پس دنیا کیلئے وہی تلوار معجز ہوسکتی ہے جو صرف فرعون کی ڈالی ہوئی زنجیریں ہی کو نہ کاٹے، بلکہ دنیا کے تمام فرعونوں کے تخت غرور کو الٹ دے ؟

انہوں نے صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی، مگر تمام دنیا غلامی سے نکلنے کی آرزو مند ہے۔

دوسرا سب سے بڑا اسرائیلی مذہب مسیحی تعزیک کا ہے۔ لیکن مسیحی دعوت کی تعلیم ہمارے سامنے ہے۔ اسکے علاوہ مسیحیت سے منسوب قومیں جو کچھ کہیں گی، ہم انہیں حضرت مسیح کے نام سے قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح کے کہا کہ میں

اسے ہلاک تم اور سل، اور اس کے پڑنا مرہات بڈا ہے جنکے آکے انسانیت کے اعلیٰ عالم کے بس ہو جاتی ہیں، اور میں نے اندر دوی دوی ان کی موت کی اعدت سے ہم جاتی ہیں ؟ لیچا، ہوا کی طاعت کے محدود دنیا، انکی دنیوی عیب تھی جس نے ہمارے دل کو، عالم طاعت کو انسان کے تابع کردیا، لیکن اہ وہ اس دنیا کے اعلیٰ عالم کے جو موت کی نہیں، بلکہ زندگی کی ہوگی ہے، اور دنیا کے وہی ہے کہ ہمارے شیطانی ہیں، اندر وہ سب سے دوی نے پڑنا بڈا ہے، جس نے آج جنکے کے میدان میں مختلف ہندسوں اور مختلف صورتوں کے اندر موت کی سب سے بڑی پہاڑ مار رہی ہے، اور تمام انسانی عالم و دانی اسے بے اختیار ہٹا دے گا ؟

یہ دنیا کے اعلیٰ عالم و عالم کے ان معجزہ بانوں کی پیدائش پر خوشحال غصے جہوں نے اسکی موت اور خلافت دلائل کو سب کچھ دیا، یہ اسے امن و سلامتی اور سعادت و طمانیت کیلئے دیکھ نہ دے گا، انکی داس انسان کے آواز سے، سمندروں کے اندر جائے، بجلی اور آواز میں آئے، ہوا کے موج اور ذرات کو اپنے نامہ ویدم کا سفیر بنائے، اور خود بخود بھنے والے فاجوں اور بڑی تیزی سے زور و طاقت دار بنائے، خدا کی عدالت و صداقت سے زمین اور معجزہ دے، امن اور راحت کی پادشاہت کے قائم کرنے، ظلم و فساد کے بیچ سے زمین اور صاف کرنے، طاقت اور حکم کے جبر سے معجز اور قانونی اور بچانے، اور انسانوں اور درندوں اور سانپوں کی طرح نہیں، بلکہ انسانوں کی طرح انسانیت کیلئے کچھ بھی نہیں ہے !

تم کے یوں کے نہیں کی، تو ہی طرح اوت اور اور بیڑوں کی طرح دیکھ، ہمیشہ پرستش کی ہے، اور مذہب کی تعلیمات کی ہڈی اڑا رہی ہے، کہ وہ آخرۃ الخیرہ لیا ہے، مگر یوں ہی طرح دنیا کیلئے کچھ نہیں بتلاتا، لیکن شاید تم آج قرآن حکیم کی اس آیت کو سمجھو، سو جسکے متعلق حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ اسکی تلاوت آخری زمانے کے فتنہ سے بچانے کی ہے :

ہذا یقیناً سک و الاخرین
املاہ الذین عمل سعیم
فی العبدان العنیا
وہم یحییون انعم
یعتنوں صلاہ الاک
الذین افکارا ذلت زہم
و لقاہم فہبطت انعم
فلا تقدم اہم یوم القواعد
ورسا (۱۸ : ۱۰۴)
اور اس سے انکار کیا، پس انکا تمام دینا دھرا دھرا کیا، اور قیامت کے دن انہیں دلی وزن نصیب نہرگا۔
دوسری جگہ ارباب دفر کے اعمال یہ بتلائے :

یعلون ظاہرہا من
العیۃ الدنیا و ہم یسن
الاخرۃ انفسا و سن
کے علاقوں سے بالکل غافل ہو گئے ہیں !

” آخرت “ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا اور دنیا کے اعمال ترک کر دیے جائیں، بلکہ اسکی عملی تعمیر و ترمیم کی موجودہ زندگی کو سمجھو جسے اپنے تئیں صرف دنیا ہی کیلئے وقف کردیا اور اسکے ہمہ تن میں وہ اللہ اور اسکی رشتہ کیلئے کوئی وقت اور فکر نہ نکال سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے وہ چیز تو حاصل کر لی جسکا نام تمدن رکھا گیا ہے، لیکن وہ شے حامل نہ کرسکی جو انسان کیلئے امن حقیقی کی راہ، اور سلام و سعادت نظری کی صراط مستقیم ہے۔

ایک دوز بددا بنادیا - مشہور مورخ "ہیڈو" (۱۷۰۰ء) نے
 از قریب اس بارے میں ہمارے لیے یہودی راوی ہیں -
 لیکن جس وقت سے کہ مسیحیت اپنی قوت کے شکست کا ٹی -
 تمدن کا تیردینی دوز شروع ہوا " مذہبی جماعتوں اور مذہبی
 خلافت (پوپ) کے حاکم عالمی سے دور آزاد ہوئے " تو اس وقت
 سے یورپ کے موجودہ تمدن کی بدنامی اور مسیحی قوموں نے
 ترقی شروع کی -

اگر تم کہتے ہو کہ دنیا بدلنے سب سے بڑی عظمت
 مسیحی مذہب کے بانی میں تھی " تو خود اس کے بانی ہی نے
 ہمیں معیار حق و باطل بھی بتا دیا ہے کہ " درخت اپنے پھل سے
 پہچانا جاتا ہے " (مرقس ۱۹ : ۱۶) پس دنیا اگر مسیحی مذہب
 کی پیدائش کے اندر اپنی خوشی کو دھونڈے " تو اسکو انسان ہی
 امن و سلامتی اور فطرت کی آزادی و سعادت کی جگہ قتل و تارت
 اور ہلاکت و غلامی کی یادگار کا جشن منانا پڑے گا - اور کہ مسیحیت
 کے درخت کا صرف یہی پھل ہمارے سامنے ہے -

یہو کیا دنیا اس کے لیے طیار ہے ؟
 یہ جو کہہ رہا " مسیحی اقوام کی تاریخ قدم ہی بنا پر تھا "
 لیکن اگر اس پر گذشتہ صدیوں کے واقعات و نتائج کا بھی اعانہ
 کر دیا جائے جو اقوام یورپ کے اعمال تمدن سے واسطہ ہیں " تو دنیا
 کی مایوسی اور زیادہ درد انگیز ہو جائے -

اس کے بعد مذاہب عالم میں زمین و آسمان کی دعوائیں ہمارے سامنے
 آتی ہیں لیکن افسوس کہ دنیا کیلئے ایک پاس بھی کوئی پیام سعادت
 نہیں - عظیم الشان گوتم بدھ کی تمام تعلیم و رعایا کا ما حاصل یہ
 بتلایا جاتا ہے کہ " نجات دنیا کے ساتھ رہنا حاصل نہیں ہو سکتی "
 پس دنیا کو جن لوگوں نے تھکرایا " دنیا کی " پاس جاتا کیا سبہ
 حاصل کر سکی ؟ یہ اس نے جو کچھ بھی بتلایا اور سکھایا ہو "
 لیکن قوموں اور ملکوں کے دائرہ ہی میں اس کی دعوت محدود رہی -
 ہندوستان میں آت شکست ملی تو جاہلان اور جین میں جاہل
 محدود ہو گئی - پس زمین اپنی اس مصیبت کیلئے جو وقتوں اور
 ملکوں میں محدود نہیں ہے " عظیم الشان بدھ سے دیا حاصل
 کر سکتی ہے ؟

ہندوستان کے مذہبی ذخیرہ تعلیمات اور انہی پر اثر قدامت
 کی وقعت سے ہم انکار نہیں کر سکتے " تاہم دنیا کیلئے ان کے باقیوں
 کی عظمت کے اندر کیا خوشی ہو سکتی ہے جبکہ وہ ہمالہ کی
 دیواروں اور بحر عرب کی موجوں سے باہر بھی دنیا ہے " مگر
 ہندوستان کے مذہبی داعیوں نے صرف ہندوستان کے اندر بسنے
 والوں ہی کو اپنی ہدایتیں سپرد دیں -

(۱۰)

پس دنیا اگر اپنی نجات کیلئے بیچیں ہے تو اس کے لیے
 راحت اور تسکین کا پیام صرف ایک ہی ہے " اور صرف ایک ہی
 کی زندگی میں ہے - اسکا دہہ ایک ہی ہے " اس لیے اس کی شفا کے
 نسخہ بھی ایک ہی ہے " زیادہ نہیں ہو سکتے - اسکا پروردگار ایک ہے " جو
 اپنے ایک ہی آفتاب کو اس کے خشک و تر پر چماتا " اور ایک ہی
 طرح کی بدلیوں سے اس کے آباد و ویرانہ کو شاداب کرنا ہے "
 پس اس کی ہدایت و رحمت کا آفتاب بھی ایک ہی ہے " اور وہ
 بہت سے ستارے اس کی روشنی سے انکسار نور کرتے ہوں " مگر ان
 سب کا مرکز و مبد " نورانیت ایک ہی ہے :

قرآن حکیم کے آفتاب کو " سراج " کہا :

وجعلنا سراجا هاجبا اور ہم نے آسمان میں سورج کے چراغ
 کو بڑا ہی روشن بنایا -

(۷۸ : ۱۴)

اور اسی طرح اس کے ظہور کو بھی " سراج " کہا جس کی
 ہدایت و رحمت کی روشنی تمام کر ارضی کی ظلمتوں کیلئے
 پیام صبح تھی :

صرف تورات کو قائم کرے آیا ہوں " خود کوئی انہی دعوت نہیں آیا -
 (متی ۵ : ۱۷) انہوں نے تصریح کی کہ میرا مشن صرف بنی اسرائیل
 کی اصلاح تک محدود ہے - نیز انہوں نے غیر قوموں میں مذہبی کرنے
 سے رکا (۱) اور ہمیشہ اپنے ہوں اور اپنی رعیتوں میں اپنی تعلیم
 کو اسرائیل کے گہرائے تک ہی محدود رکھا - پس دراصل انہوں نے
 جو کچھ بھی خدمت کرنی چاہیے " وہ محض بنی اسرائیل نامی
 ایک مسیح شدہ قوم کی تھی - تمام دنیا کیلئے ان کے پاس
 کچھ نہ تھا -

یہو انکا ظہور کس وقت ہوا جبکہ روم کی ظالمانہ حکومت نے شام
 کے مقدس مرثزاروں کو روند ڈالا تھا " اور بہت پرست قوموں کی جابر و
 مستبد گورنمنٹیں دنیا کے بے حصے کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھیں "
 لیکن انہوں نے نہ تو اس ظلم و طغیان کے متعلق کچھ کہا " اور نہ
 اس سے کچھ تعرض کیا -

پہلی صدی مسیحی کے بعد جس قدر مسیحی قومیں دنیا میں
 آباد ہوئیں " انکو حضرة مسیح کی تعلیم و دعوت سے کچھ تعلق نہ تھا "
 اور وہ روتا سر دیوان کے ایک تعلیم یافتہ یہودی پولس کے مذہب کی
 پیروی تھیں - پولس نے تمام حواریں مسیح کے مذہب کے خلاف غیر
 اسرائیلی انسانوں کو پست دینا شروع کیا " اور اس طرح روم و یونان
 کے مختلف جزیروں اور دیہاتوں میں ایک نیا گروہ پیدا کر دیا -
 پس اگر دنیا حضرة مسیح کی طرف جھنکا چاہیگی " تو دنیا کو ان کے
 فرمانہ حیات کے لیے بمشکل ایک چوتھائی صدی ہاتھ آ لیگی "
 جسے اندر ان کے تربیت یافتہ حواریوں کے اعمال نظر آ سکتے ہیں -
 اور یہ چند سال فضائل و معاسن اخلاق کا کیسا ہی عمدہ نمونہ
 پیش کریں " لیکن ان میں دنیا کیلئے کوئی عام پیام نجات نہیں ہے -

یہ اس سے بھی قطع نظر کر - نتائج کی بحث بعد کو آتی
 ہے " سب سے پہلے دعوت " اعلان " ادعا " اور نفس تعلیم کا سوال
 ہے - دنیا حضرة مسیح کی یاد پر کیونکر قناعت کرے جبکہ خود
 انہوں نے دنیا کیلئے کچھ نہ کیا " بلکہ ہمیشہ اسے تھکرایا " مردود
 کیا " اور اسے سانپوں کو " اسے دوستوں کو " اور اس سے رشتہ رکھنے
 والوں کو خدا کی بادشاہت کی مہربانی سے محروم بتلایا ؟ حتی
 کہ ایک آخری فتری دیدیا " تم خدا اور دنیا " دونوں کی خدمت
 نہیں کر سکتے " (متی ۶ : ۲۵) " اور نہ تو سولی کے ناک سے نکل
 جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں
 داخل ہو " (متی ۱۹ : ۲۳)

اس سے بھی درگزر کر " اور اس کی بہتر سے بہتر ترجیحہ جو
 کر سکتے ہو کرلو " نیز پولس کی دعوت ہے کہ حضرة مسیح علیہ السلام
 کی دعوت تسلیم کرلو " اور ان تمام قوموں کو جنہوں نے مسیح کے
 نام پر بپتسمہ کا پانی اپنے اتر چھڑا " مسیحی دعوت کا بھل مان لو "
 لیکن یہ بھی مسیحی تحریک کی پوری تاریخ کا کیا حال ہے ؟
 جب تک مسیحیت دنیا پر حکمران رہی " جس وقت تک مسیحی
 مذہب کا دینی تسلط انسانوں سے اطاعت کرنا رہا " اور جب تک
 کہ مسیحی راہنماؤں اور خلیفوں کی غلامی سے دنیا نے انحراف
 نہ کیا " تاریخ شہد ہے کہ اس وقت تک اسکا وجود
 دنیا کیلئے " دنیا کے علم و تمدن کیلئے " آبادی و عمران کیلئے "
 اخلاق و پاکیزگی کیلئے " اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی
 فطری حریت اور شرف انسانیت کیلئے ایک بدترین لغت رہا "
 جس سے جلایا " ورنہ کیا " سمار کیا " قتل کیا " جیل خانے بھرے "
 زبانوں پر مہر لگا دیں " انسانی دماغ کو معطل کیا " لیکن انسان
 اور انسانیت کی راستی و ترقی کیلئے چند لمحوں کا بھی

(۱) غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور نہ سامریوں کے کسی
 شہر میں داخل ہونا بلکہ اسرائیل کے گہرائے کی کھڑی ہوئی
 ہیروں کے پاس جانا (متی ۹ : ۶)

مواعظ و خطب

ماہ ربیع الاول

اور جشن تذکار ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

آن راز کہ در سینہ نہایتست نہ وعظ ست
بر دار توں گفت * بہ منبر نہ توں گفت !

عزیزان ملت ! ماہ ربیع الاول کا روز در تمہارے لیے جشن و مسرت کا ایک پیغام عام ہوتا ہے۔ کیونکہ تم کو یاد آجاتا ہے کہ اسی مہینے کے ابتدائی ہفتوں میں خدا کی رحمہ عامہ کا دنیا میں ظہور ہوا اور اسلام کے داعی برحق کی پیدائش سے دنیا کی دائمی غمگینیاں اور سرکشگیاں ختم کی گئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم - تم خوشیوں اور مسرتوں کے راولوں سے معمور ہو جاتے ہو تمہارے اندر خدا کے رسول برحق کی محبت و شفقت کی ایک یخودانہ جوش و محروبت پیدا کر دیتی ہے۔ تم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسی کی یاد میں اسی کے تذکرہ میں، اور اسی کی محبت کے لذت و سرور میں بسر کرنا چاہتے ہو !

تم اس کے ذکر و فکر کی مجلسیں منعقد کرتے ہو، انکی آرایش و زینت میں اپنی محنت و مشقت کی کمائی بے دریغ لٹاتے ہو، خوشبودار اور تر و تازہ پہلوں کے گلستانے سجاتے ہو، فائوری شمعوں کے خوبصورت فانوس اور برقی روشنی کے بکثرت کنول روشن کرتے ہو، عطر و کلاب کی مہک ابرا کر کی بتیوں کا بخور جب ایوان مجلس کو اچھی طرح معطر کر دیتا ہے، تو ارسوقت مدح و ثناء کے زمزموں اور درود و سلام کے مقدس ترانوں کے اندر اپنے محبوب و مطلوب مقدس کی یاد کو دھونڈھتے ہو، اور بسا اوقات تمہاری آنکھوں نے آنسو اور تمہارے پر محبت دلوں کی آہیں اس کے اسم مبارک سے الہانہ عشق کرتیں اور اس کے عشق سے حیات روحانی حاصل کرتی ہیں !

پس کیا مبارک ہیں وہ دل جنہوں نے اپنے عشق و شفقت کی کیلیے رب السموات و الارض کے محبوب کو چنا ! اور کیا پاک و مطہر ہیں وہ زبانیں جو سید المرسلین و رحمۃ للعالمین کی مدح و ثناء میں زمزمہ سنچ ہوئیں !

مصلحت دید من آنست کہ یاران ہمہ کار

بگذرا نند و خم طرہ یارے گیرند !

انہوں نے اپنے عشق و شفقت کی کیلیے اسکی محبوبیت کو دیکھا جسکو خود خدا نے اپنی چاہتوں اور محبتوں سے ممتاز کیا، اور انکی زبانوں سے اسکی مدح و ثناء کی جسکی مدح و ثناء میں خود خدا کی زبان اس کے ملائکہ اور قدسیوں کی زبان اور کائنات ارضی کی تمام پاک رروحوں اور سعید ہستیوں کی زبان، انکی شریک و ہم نوا ہے :

ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین امنوا صلوا

علیہ و سلموا تسلیما (۳۳ : ۵۹)

(کائنات ہستی کی معبودیہ اعلیٰ)

بلا شبہ محبت نبوی اور عشق محمدی کے یہ پاک راولے اور یہ مخلصانہ ذوق و شوق تمہاری زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی

نہایت اہمیت و اہمیت ہے۔ اسے یہ معبود اسلام ! ہم نے تم کو دنیا و ممشاء و دنیا و ممشاء کے آگے حق کی گواہی دینے والا، الی اللہ دانہ و سراجا۔ سعادت انسانیہ کی خوشخبری پہیلانے مقدس ہے۔

والا اور دنیا کی تاریکیوں کیلئے ایک چراغ نورانی بظاہر بھیجا۔ پس تمام دہ ارضی کی روشنی دیا۔ یہی ایک آفتاب ہدایت ہے جسکی عالم کشیدہ کربوں کے اندر دنیا اپنی تمام تاریکیوں کیلئے نور و اشارت فلسفی ہے، اور اس کیلئے صرف وہی ایک ہے جسکی طالع کے لیے من دو دنیا ابھی نہیں پہلا سکتی، اور اگر اس نے پہلا دیا ہے تو وہ وقت دور نہیں جب اسے ہلکے عشق و شفقت کی کے ساتھ صرف اسی کے آگے جھکا دینا، اور اسی کو اپنا دعبہ امید دینا پڑیگا۔

اس مقدس پیدائش نے دنیا میں ظاہر ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کو نبیوں کی تلاوی سے نجات دلائے آیا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ تمام عالم انسانیت کو نبی الہی غلامیوں سے نجات دلاؤں گا۔ میرا مقصد طرز ہے۔ اس نے صرف اسرائیل کے گھر کے لیے گم شدہ روشنی ہی سے عشق نہیں کیا، بلکہ تمام عالم کی آجڑی ہوئی، بستی پر نمکینی کی، اور انکی دینارہ رزق و آزادی کا اعلان دیا۔ اس نے اس خدا کی محبتوں کی طرف دتورہ نہیں دی جو صرف سدا کی چوٹیوں یا ممالک کی کھائوں میں بستا ہے، بلکہ اس رب العالمین کی طرف بلایا جو تمام نظام ہستی کا پروردگار ہے، اور اسکی تمام کائنات عالم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہم کو دنیا میں سفندر ملتا ہے جس نے تمام عالم کو فتح کرنا چاہا تھا، لیکن ہم دنیا کی پوری تاریخ میں خدا کے کسی رسول کو نہیں پاتے جس نے تمام عالم کی ضلالتوں اور تاریکیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہو۔ اسکا عرف ایک ہی اعلان ہے جو آغاز خلقت سے ابتک کیا گیا ہے، اور اسکیلے اگر دنیا ناسوں، قوموں، اور یوں کا نام نہیں ہے بلکہ مخلوقات الہی کی اس پوری نسل کا نام ہے جو کر ارضی کی پیندہ پر بستی ہے، تو وہ مجبور ہے کہ نہ صرف تمہاری مایوسی کی نظاروں ہذا پر صرف اس ایک ہی اعلان عام کے آگے جھک جائے اور صرف اسی کی پیدائش کے دن کو اپنی عمر کا سب سے بڑا دن یعنی اسے :

تبارک الذی نزل العزراں
علی عبدہ لیکون
للعالمین ذخرا (۱ : ۲۵)
بذکرہ پر الغرناں نازل کیا تاکہ وہ قوموں اور ملکوں کی کیلیے نہیں بلکہ تمام عالم کی ضلالت کیلیے تارے والا ہو !

دنیا میں جسقدر داعیان حق و صداقت کے اعلانات موجود ہیں، اگر دنیا انکو پہلا دیکھی، تو یہ صرف قوموں اور ملکوں کی سعادت کی فراموشی ہوئی، کیونکہ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن اگر ربیع الاول کو اس نے پہلا دیا، تو یہ تمام کر ارضی کی نجات کو پہلا دینا ہے، کیونکہ ربیع الاول کی رحمت کسی ایک سر زمین کیلیے نہیں بلکہ تمام عالمین کیلیے تھی۔

(II)

یہاں تک جو کچھ حوالہ قلم ہوا، یہ متخص ایک تمہید تھی اور اسلام کی رحمت عامہ کا ایک سرسری مطالعہ لیکن اس کے بعد اصلی سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی اس پیدائش نے دنیا کی حقیقی اور عالمگیر مصیبت کیلیے کیا کیا ؟ اور انسانیت کی سعادت و ارتقاء فطری کی کیونکر تکمیل کی ؟ اس مبحث عظیم کا احاطہ و استقصاء تو ممکن نہیں، لیکن چند سرسری اشارات آئندہ نمبر میں ملینگے۔

اسی طرح سورہ نجم میں کہا: "وَلُحِیَ الیَّ "عبدہ" ما ارجیٰ" حدید میں کہا: "یَنْزِلُ عَلَیَّ "عبدہ" آذات" پس ان تمام مقامات میں آپکا اسم گرامی نہیں آیا، بلکہ اسکی جگہ صرف "عبد" فرمایا۔ حالانکہ بعض دیگر انبیاء کے لیے اُن عدد کا لفظ فرمایا ہے تو اسکا ساتھ نام کی تصریح بھی کر دی ہے۔ سورہ مریم میں حضرت ذاکراؑ کا نام فرمایا: "ذکر رحمۃ ربک عبدہ ذاکرا"۔ سورہ ص میں کہا: "وَاذْکُرْ عِدَّتَا دَاوُدَ - نِیز: "وَاذْکُرْ عِدَّتَا اِیْبَہ"۔

اس خصوصیت و امتیاز سے اسی حقیقت کو واضح کیا، مقصود الہی تھا کہ اس وجود گرامی کی تحدید اور زندگی اس درجہ آخری و مرتبہ قصوں تک پہنچ چکی ہے جو انسانیت کی انتہا ہے، اور جسمیں اور کوئی عبد اس عبد کامل کا شریک و سهم نہیں۔ پس عیدتہ کا فرق کامل رہی ہے، اور اسلئے بعد از صفت و نسبت کے صرف "عبد" کا لقب اسکو ناموں اور علموں کی طرح پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ تمام کائنات ہستی میں اسکا سا اور کوئی عبد نہیں!

پس یہ رہا کہ اسکی صفات اللہ کا یہ حال ہے، اسکی انسانیت و عیدتہ کی وحدت اسطرح فرہ انفرامے جمیع کائنات ہے، اسکی معیت و معبودیت کا خدرب السماوات والارض نے اعان کیا، اور اسکی رحمت و اپنی ربوبیت کی طرح تمام عالمین پر محیط کر دیا، اسکو اللہ نے اپنی صفاتِ رافت و رحمت سے متصف فرمایا، اور اگر اپنے آپکو الرحمن الرحیم کہا تو اسے بھی باسمہ میں رؤف الرحیم قرار دیا۔ اسکو تمام قرآن حکیم میں کبھی بھی نام ایگر نہ بگایا، بلکہ کبھی مدائے عزت سے نوازا کہ یا ایہا الرسول اور کبھی طریق معیت سے بگایا کہ یا ایہا المزمّل! اسکی وجود کی عزت و عظمت کو اپنی عزت کی طرح اپنے بندوں پر فرض کر دیا، اور جابجا حکم دیا کہ تعزروہ و توقروہ (اسکی عزت کرو اور اسکی توقیر بجا لاؤ)۔ یہی وہ نام اسکی، محدودیتوں اور عظمتوں کا یہ حال تھا کہ اسکا وجود مقدس و اطہر تو بڑی چیز ہے، وہ جس آبادی میں بسا اور جس شہر کی گلیوں میں چلا پھرا، اسکی عزت کو بھی خدائے زمیں و آسمان نے تمام عالم میں نمایاں کیا: لا اقسم بحد البلد ہم مکہ کی قسم کہاتے ہیں مگر اسلئے و انت حل بحد البلد - کہ تیرا وجود اُسکی سر زمین میں رہا اور بسا ہے!

و من مہذبی حب الدیہ۔ ارا لہا ہا
و للناس فیما یعشقون۔ مسدھاب

پس جسکی قدسیت و جبروتیت کا یہ مرتبہ ہو، اُسکی یاد میں جتنی گھڑیاں بھی کٹ جائیں، اُسکے عشق میں جتنے آنسو بھی بہ جائیں، اُسکی معیت میں جتنی آہیں بھی نکل جائیں، اور اُسکی مدح و ثنا میں جسقدر بھی زبانیں زمرہ پیدا ہوں، انسانیت کا حاصل، روح کی سعادت، دل کی طہارت، زندگی کی پاکیزگی، اور ربانیت و الہیت کی پادشاہی ہے۔ و اللہ درما قال:

راہ تو بہر قدم کہ یونند خوش ست
وصل تو بہر سبب کہ یونند خوش ست!
رورے تو بہر دیدہ کہ یونند نکوست
نام تو بہر زبان کہ یونند خوش ست!
(حسن حصول و ماتم ضیاع)

لیکن جبکہ تم اس ماہ مبارک میں یہ سب کچھ کرتے ہو، اور اس ماہ کے واقعہ ولادت کی یاد میں خوشیاں مناتے ہو، تو اسکی مستور کے اندر تمہیں کبھی اپنا وہ ماتم بھی یاد آتا ہے جسکے بغیر اب تمہاری کوئی خوشی نہیں ہو سکتی؟ کبھی تم نے اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کس کی پیدائش ہے جسکی یاد کبھی تم سر و سامان جشن کرتے ہو؟

مستح ہے، اور تم اپنے ان پاک جذبات کی جتنی بھی حفاظت کرو گم ہے۔ تمہارا یہ عشق الہی ہے، تمہاری یہ معیت ربانی ہے، تمہاری یہ شفیقتی انسانی سعادت اور راست باڑی کا سرچشمہ ہے، تم اُس وجود مقدس و مطہر کی معیت رکھتے ہو جسکو تمام کائنات انسانی میں سے تمہارے خدا سے ہر طرح کی معبودیتوں اور ہر قسم کی معبودیتوں کیلئے چن لیا، اور معبودیتہ عالم کا خلعت اعلیٰ صرف اسی کے وجود اقدس پر راست آیا۔ کردار اسی کی سطح پر انسان کیلئے بڑی سے بڑی بات جو کہی جاسکتی ہے، زیادہ سے زیادہ عشق جو کیا جاسکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مدح و ثنا جو کی جاسکتی ہے، غرض کہ انسان کی زبان انسان کے لیے جو کچھ کہہ سکتی اور نرسکتی ہے، وہ سب کا سب صرف اُسی ایک انسان کامل و اکمل کیلئے ہے، اور اسکا مستحق اسے سرا کر ہی نہیں:

مقصود ما ز دہر و حرم جز حبیب نیست
ہر جا کذیم سجدہ بدداں آستخان رسد

و اللہ درما قال:

عبارتنا شتی و حسنک واحد
و کل الی ذاک الجمال بشیر!

(رحمدہ لا شریک)

خدا کی الوہیت و ربوبیت جس طرح وحدہ لا شریک ہے، کہ کوئی ہستی اُسکی شریک نہیں، اسی طرح اس انسان کامل کی انسانیت اعلیٰ اور عیدیت کبریٰ بھی وحدہ لا شریک ہے کیونکہ اُسکی انسانیت و عیدیت میں کوئی اسکا ساچھا نہیں، اور اسکے حسن و جمال فردانیت کا کوئی شریک نہیں:

منزہ عن شریک فی محاسنہ
فجور الحسن فیہ غیر منقسم

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں تم دیکھتے ہو کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر جہاں کہیں کیا گیا، وہاں اُن سب کو اُنکے ناموں سے بگایا ہے، اور اُنکے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے، تو انکے ناموں کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن اس انسان کامل، اس فرد اکمل، اس صفات عیدتہ کے وحدہ لا شریک کا اکثر مقامات میں اسطرح ذکر کیا ہے کہ نہ تو اسکا نام لیا گیا، نہ ہی کسی دوسرے وصف سے نامزد کیا گیا، بلکہ صرف "عبد" کے لفظ سے اسے پروردگار نے آئے یاد فرمایا:

سبحان الذی اسرئ بعبدہ
لولا من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی -
سورہ جن میں فرمایا:

وانہ لما قام عبد اللہ
یمدعوہ نادرا یکنزون
علیہ لیدا -
اور جب اللہ کا بندہ (عبد) تبلیغ حق کیلئے کھڑا ہوتا ہے، تاکہ اللہ کو پکارے، تو کفار اسکو اسطرح گھبر لیتے ہیں گویا قریب ہے کہ اُس پر آ کرینے!

سورہ کہف کو اس آیت سے شروع کیا:

الحمد للہ الذی انزل
علی عبدہ الکتاب -
تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جسنے اپنے "عبد" پر کتاب اتاری۔

سورہ فراق کی پہلی آیت ہے:

تبارک الذی نزل
الفرقان علی عبدہ لیکن
للعالمین نذیرا -
کیا ہی پاک ذات ہے اُسکی جسنے "الفرقان" اپنے "عبد" پر اتارا تاکہ وہ تمام عالم کی ضلالتوں کیلئے ڈرائے والا ہو!

لقد جاءكم من الله نور و کتاب مبين - يهدى نور هدايت اور کتاب مبين آتی - الله به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام - اس کے ذریعہ اپنی رضا چاہنے والوں کو سلامتی اور زندگی کی راہوں پر ہدایت کرتا اور ان کے آگے صراط مستقیم کو کھولتا ہے !

لیکن دنیا شقاوت و حرمانی کے درد سے پھر دانا پھر گئی ' انسانی شر و فساد اور ظلم و طغیان کی تاریکی خدا کی روشنی پر غالب ہونے کیلئے پھیل گئی ' سچائی اور راست بازی کی کھیتوں نے پامالی پائی ' اور انسانوں کے بے راہ گدے کا دولی رکھوالا نہ رہا - خدا کی وہ زمین جو صرف خدا ہی کیلئے تھی ' غیروں کو دینی گئی ' اور اس کے کلمہ حق و عدل کے تمکدڑوں اور ساتھیوں سے اس کی سطح خالی ہو گئی :

ظلم الفساد فی الدنیا زمین کی خشکی اور تری دوزخوں میں انسان و البصر بما کسبت کی پیدا کی ہوئی شراوتوں سے فساد پھیل ابداً الناس ! کیا اور زمین کی صلاح و فلاح نارت ہو گئی ! پھر آہ ! تم اس کے آگے کی خوشیاں تو مٹاتے ہو ' پر اس کے ظہور کے مقصد سے غافل ہو گئے ہو ' اور وہ جس غرض کیلئے آیا تھا ' اس کے لیے تمہارے اندر کوئی ٹیس اور چہن نہیں ؟

یہ ماہ ربیع الاول اگر تمہارے لیے خوشیوں کی بہار ہے ' تو صرف اس لیے کہ اسی مہینے میں دنیا کی خزان ضلالت ختم ہوئی ' اور کلمہ حق کا موسم ربیع شروع ہوا - پھر اگر آج دنیا کی عدالت سوم ضلالت کے جھڑکوں سے مرجھا گئی ہے ' تو اسے غفلت پرستو ! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بہاری خوشیوں کی رسم تو مٹاتے ہو ' مگر خزان کی پامالیوں پر نہیں روتے ؟

(آتشین شریعت)

اس موسم کی خوشیاں اس لیے تھیں کہ اسی میں اللہ کی عدالت کی وہ " آتشین شریعت " کو فرائ پر نمودار ہوئی جس کی سعیر کی چڑکیوں پر صاحب تورات کو خبر دی گئی تھی ' اور جو مظلومی کے آنسو ہائے مسکینی کی آہیں نکالتے ' ذلت و نامرادی سے ٹھکراے جانے کیلئے دنیا میں نہیں آئی تھی ' بلکہ اس لیے آئی تھی تاکہ ان کے عدالت نامہ کی آنسو ہائیں ' شمعان الہی مسکینی کیلئے چھوڑ دیے جائیں ' مخالفت و شقاوت نامرادی و نامرادی کی ذلت سے ٹھکرائی جائے ' اور سچائی و راستی کا عرش عظمت و اجل نصرۃ الہی کی کامرانیوں اور اقبال و فیروز کی فتح مندوں کے ساتھ تمام کائنات ارضی میں اپنی جبروتیت و قدسیت کا اعلان کرے - پس وہ اللہ کے ہاتھ کی چمکائی ہوئی ایک تلوار تھی ' جس کی ہیبت و قہارت نے باطل پرستی کی تمام طاقتوں کو لرزا دیا ' اور کلمہ حق کی پادشاہت اور دائمی فتح کی دنیا کو بشارت سنائی :

عو السدی ارسل رسوله بالهدی دنیا کی سعادت کے قیام اور ضلالت کی مقرریت کیلئے دین حق کے ساتھ علی السدی کلمہ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر اسے غالب و لوکھ المشرکون - کر دے ' پس اس کی حقانیت کی طاقت ہی آخر میں دائمی اور عام فتح بنانے والی ہے ' اگرچہ مشرکوں پر ایسا ہونا بہت ہی شاق گذرے -

وہ ذلت کا زخم نہ تھا بلکہ نامرادی کا زخم لگائے والا ہاتھ تھا ' وہ مظلومی کی توبہ نہ تھی بلکہ ظلم کو توبانے والی شمشیر تھی ' وہ مسکینی کی بیکاری نہ تھی ' بلکہ دنیا کو بیکار کرنے والوں نے اس سے بیکاری پائی ' وہ درد و کرب کی کروت نہ تھی ' بلکہ درد و کرب میں مبتلا کرنے والوں کو اس سے بے چینی کا بستر ملا -

[۸ - ب]

یہ ان تھا جسمی ولادت کے تذکرہ میں تمہارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا ایسا عذابِ پیام ہے ؟

آہ ! ان اس پہنچ کی آمد تمہارے لیے جشن و مسرت کا پیام ہے ' دلدادہ اسی پہنچ میں وہ آیا جس نے تم کو سب کچھ دیا تھا ' تو مدحے لیے اس سے بوجھ اور کسی پہنچ میں ماتم نہیں ' کیونکہ اس پہنچ میں پیدا ہونے والے نے جو کچھ ہمیں دیا تھا ' وہ سب کچھ ہم نے کھو دیا - اس لیے اگر یہ ماہ ایک طرف بچنے والے کی یاد تازہ کرتا ہے ' تو دوسری طرف کھونے والوں کے زخم کو بھی تازہ ہو جاتا چاہے :

ما خانہ رمیدہاں ظلمیم

پیغام خوش از دیار ما دہست

تم اپنے کھربانو مجلسوں سے آزاد کرتے ہو ' مگر تمہیں اپنے دل کی اجبی ہوئی بستی کی بھی کچھ خبر ہے ؟ تم فلوری شمعوں کی قدیایوں میں رہتے ہو ' مگر اپنے دل کی اندھیری کو دور کرنے کیلئے دلی چراغ نہیں دکھڑھتے ؟ تم یہاں کے گلدستے سجاتے ہو ' مگر آہ تمہارے اعمال حسد کا پھول مرجھا گیا ہے - تم کلاب کے چھینٹوں سے اپنے رہنماں و آستین کو معطر کرنا چاہتے ہو ' مگر آہ تمہاری غفلت ! وہ تمہاری عظمت اسلامی کی عطر بیڑی سے دنیا کی مشام روح نکسر محروم ہے ! فاش تمہاری مجلسیں تاریک ہوئیں ' تمہارے ایفٹ اور چوٹے کے مکتوں کو زہب و زینت کا ایک ذرہ نصیب نہ ہوتا ' تمہاری آنکھیں رات رات پھر مجلس آرائیوں میں نہ جاگتیں ' تمہاری زبانوں سے ماہ ربیع الاول کی ولادت کیلئے دنیا کچھ نہ سنتی ' مگر تمہاری روح کی آبدلی معمر ہوئی ' تمہارے دل کی بستی نہ اچڑتی ' تمہارا طالع خفہ بیدار ہوتا ' اور تمہاری زبانوں سے نہیں مگر تمہارے اعمال کے اندر سے اسرا حسد نبوی کی مدح و ثناء کے ترانے اٹھتے : فانہا لا تعمی الابصار و لكن تعمی القلوب التي فی الصدور :

معنی : یہ تو ہے دل زندہ ' تو نہ مرجھو :

کہ زندگی عمارت ہے تیرے جینے سے !

یہ آہ رہ قوم ' اور صد آہ اس قوم کی غفلت و نادانی ' جس کے لیے ہر جشن و مسرت میں پیام ماتم ہے ' اور جس کی حیات قومی کا ہر قہقہہ عیش فغان حسرت ہو گیا ہے ' مگر نہ تو ماضی کی عظمتوں میں اسے ایسے کوئی منظر عیرت ہے ' نہ حال کے واقعات و حوادث میں کوئی پیام تندر و ہوشیاری ہے ' اور نہ مستقبل کی تاریکیوں میں زندگی کی کسی روشنی کو اپنے سامنے رکھتی ہے - ات اپنی کامیابیوں اور جشن و مسرت کی بزم آرائیوں سے مہلت نہیں ' حالانکہ اس کے جشن و طرب کے ہر زرد میں ایک نہ ایک پیام ماتم و عبرت بھی زکھد کیا ہے - بشرطیکہ آنکھیں دیکھیں ' کان سنیں ' اور دل کی دانائی غفلت و سرشاری سے چہن نہ لی ہو : و ان فی الدلیک الذاری لمن کان قلبہ او القی السمع و هو شہید !

(ظہور و مقصد ظہور)

ماہ ربیع الاول کی یاد میں ہمارے لیے جشن و مسرت کا پیام اس لیے تھا کہ اسی مہینے میں خدا کا وہ فرمان رحمت دنیا میں آیا جس کے ظہور نے دنیا کی شقاوت و حرمانی کا موسم بدل دیا ' ظلم و طغیان اور فساد و عیال کی تاریکیاں مٹ گئیں ' خدا اور اس کے بندوں کا تڑپا ہوا رشتہ جو گیا ' انسانی اخوت و مسارات کی یگانگی نے شمعوں اور کینوں کو ناپود کر دیا ' اور کلمہ کفر و ضلالت کی جگہ کلمہ حق و عدالت کی پادشاہت کا اعلان عام ہوا :

(استبدال نعمت)

لیکن آج جبکہ تم عید میلاد کی مجلسیں منعقد کرتے ہو، تو تمہارا کیا حال ہے؟ وہ تمہاری دولت کہاں ہے جو تمہیں دی گئی تھی؟ وہ تمہاری نعمت کافرانی کدھر گئی جو تمہیں سونپی گئی تھی؟ وہ تمہاری روح حیات کیوں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ جو تم میں پھونکی گئی تھی؟ آہ! تمہارا خدا تم سے کیوں روٹھا گیا؟ اور تمہارے اقا سے کیوں تم کو صرف اپنی ہی غلامی کیلئے نہ رکھا؟ کیا ربیع الاول کے آنے والے نے خدا کا وعدہ نہیں پھینچا تھا کہ عزت صرف تمہارے ہی لیے ہے؟ اور اس دراست کا اب زمین پر تمہارے سوا کوئی وارث نہیں؟

ان العزۃ للہ ولرسالہ عزت اللہ کیلئے ہے، اس کے رسول کیلئے، اور المسلمین و لکن مومنوں کیلئے، لیکن جن کے دل نفاق سے المنافقین لا یعلمون - کہو گئے وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ پھر یہ کیا انقلاب ہے کہ تم ذات کیلئے چھوڑ دیے گئے ہو، اور عزت نے تم سے منہ پھیر دیا ہے؟ کیا خدا کا وعدہ نصرت تم تک نہیں پھینچا تھا؟

وکل حقا علینا نسر مصلانوں کو نصرت و فتم دینا ہمارے المومنین (۳۰: ۴۷) لیے ضروری ہے۔ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم غیروں کو قوت پزیر کرں اور مومن نام بھجائیں۔ پھر یہ کیوں ہے کہ تم نے کامیابی نہ پائی اور ہم و مراد نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیا خدا کا وعدہ سچا نہ تھا؟ اور کیا وہ اپنے قول کا پکا نہیں؟ تم جو انسانوں کے وعدوں پر ایمان رکھتے اور ان کے حکموں کے آگے گرنا جنت ہو، خدا کے وعدے یا بخلاف المیعاد کیلئے اپنے اندر ایمان کی کوئی صدا نہیں پاتے؟ آہ! نہ تو اسکا وعدہ جھوٹا تھا اور نہ اس نے اپنا رشتہ ٹوڑا، مگر تم ہی ہو، تمہاری ہی معجزی و بے وفائی ہے، تمہارے ہی ایمان کی موت اور راستی کی حرمائی ہے، جس نے اپنے پیمان وفا کو توڑا، اور خدا کے مقدس رشتہ کی عزت کو اپنی غفلت و بد اعمالی اور غیروں کی پرستش و بندگی سے بٹھ گیا:

ذالک بان اللہ لم یک اسلیہ کہ خدا کبھی کسی قوم کی نعمت مغیرا نعمۃ انعماء علی قوم حرمی تہ نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اندر تبدیلی نہ کر دے۔ اور وہ اپنی بندوں کیلئے ظالم نہیں ہے بانفسہم و انی اللہ لیس بظلم للعبيد (۸: ۵۵) کہ انکو بغیر جرم کے سزا دے۔

خدا اب بھی غیروں کیلئے نہیں بلکہ صرف تمہارے ہی لیے ہے، بشرطیکہ تم بھی پھرتے رہو، لیکن صرف خدا ہی کیلئے ہوجاؤ: ان تنصروا اللہ، ینصرکم اگر تم خدا کے کلمہ حق کی مدد کرو گے و یثبت اقدامکم - تو اللہ بھی تمہاری مدد کریگا اور تمہارے اندر ثابت قدمی اور مضبوطی پیدا کردیگا۔

(یادگار حریت)

تم ربیع الاول میں آنے والے کی یاد اور محبت کا دعوا رکھتے ہو، اور مجلسیں منعقد کر کے اسکی مدح و ثناء کی صدائیں بلند کرتے ہو، لیکن تمہیں کبھی بھی یہ یاد نہیں آتا کہ جسکی یاد کا تمہاری زبان دعوا کرتی ہے، اسکی فراموشی کیلئے تمہارا ہر عمل گواہ ہے؟ اور جسکی مدح و ثناء میں تمہاری صدائیں زمزمہ سرا ہوتی ہیں، اسکی عزت کو تمہارا وجود بٹھ لگا رہا ہے؟ وہ دنیا میں اسلیے آیا تھا تاکہ انسانوں کو انسانی بندگی سے ہٹا کر صرف اللہ کی عبادت کی صراط مستقیم پر چلاے، از غلامی کی ان تمام زنجیریں سے ہمیشہ کیلئے نجات دلا دے جنکے برے برے بوجھل حلقے انہوں نے اپنے پائوں میں ڈال لیے تھے:

یضع اسرہم و اغلامہم یغیر اسلام کے ظہور کا مقصد یہ ہے الہی کاست علیہم کہ گرفتاریوں اور بندشوں سے انسان کو

وہ جو کچھ لایا اسمیں غمگینی کی چنگ نہ تھی، ماتم کہ آہ نہ تھی، ناتوانی کی بے بسی نہ تھی، اور حسرت و مایوسی کا آنسو نہ تھا، بلکہ یکسر شادمانی کا غلغلہ تھا، حشر و مراد کی بشارت تھی، کامیابی و عیش فرمائی کی بہار تھی، طاقت اور فرمان فرمائی کا اقبال تھا، امید اور یقین کا خندہ عیش تھا، زندگی اور فیروز مندی کا پیکر و تعال تھا، فتح مندی کی ہمیشگی تھی، اور نصرت و کامرانی کی دالمی:

ان الذین قاتلوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الاتخافوا ولا تعزلوا و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون - اللہ کے وہ صالح بندے جنہوں نے دنیا کی تمام طاقتوں سے کٹ کر کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، پھر ساتھ ہی اسیر حم گئے اور تابعدار قدمی کے ساتھ اپنی خدا پرستی کو قائم کیا، سورہ و لوگ ہیں کہ کامرانی و فتح مندی کیلئے خدا سے انکو چن لیا ہے۔ وہ اپنی ملائکہ نصرت کو انپر بھیجتا ہے جو ہر دم پیام شادمانی و کامیابی پہنچاتے ہیں کہ نہ تو تمہارے لیے خوف ہے اور نہ کسی طرح کی غمگینی، دنیا کی زندگی میں بھی تم خدا کی نصرت و حمایت سے فتح مند و کامیاب ہو گے اور آخرت میں بھی خدا کی مہربانیوں سے بامراد - اللہ کی تمام نعمتیں صرف تمہارے ہی لیے ہیں، تم جو نعمت چاہو گے انہیں ملیگی اور جس چیز کو پکارو گے پاؤ گے۔

(لا تہزوا ولا تعزلوا)

کیونکہ وہ جو ربیع الاول میں آیا، اس نے کہا کہ غم اور ناامی انکے لیے ہونی چاہیے جتنے پاس کامیابی و نصرت بچنے والے کا رشتہ نہیں ہے، پر وہ جو جنہوں نے تمام انسانی اور دنیاوی طاقتوں سے سرکشی کر کے صرف خدا کی قدس طاقت کے ساتھ وفاداری کی، اور اس ذات کو اپنا دوست بنالیا جو ساری خوشیوں کا دینے والا اور تمام کامیابیوں کا سرچشمہ ہے، تو وہ کیونکر غمگینی پاسکتے ہیں، اور خدا کے دوستوں کے ساتھ اسکی زمین میں کون سے جو دشمنی کر سکتا ہے؟ ذالک بان اللہ موی الذین اسلیہ کہ اللہ مومنین کا دوست آئندہ، ران الکافرون اور حامی ہے مگر کافروں کا نہیں جنہوں نے اس سے انکار کیا۔

لا ملوی (۲۷: ۱۲) لا ملوی اور ہوں نے خدا کی سچائی اور کلمہ حق و عدل کی خدمت گذاری کیلئے اپنے آپکو وقف کر دیا، وہ کسی سے نہیں درسکتے، البتہ انکی ہیبت و فہریت سے دنیا کو ڈرنا چاہیے: فلا تخافنہم، و خافن دشمنان حق کی شیطانی ہیبتوں سے ان کنتم مومنین نہ ڈرو، اللہ کے ڈرو اگر فی الحقیقت تم مومن ہو۔

(۱۷۰: ۳) دنیا میں متضاد سے متضاد اجزا باہم جمع ہو سکتے ہیں۔ آگ اور پانی ممکن ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، شیر اور بکری ہو سکتا ہے کہ ایک گھاٹ سے پانی پی لیں، لیکن خدا کا ”ایمان“ اور ”انسان کا خوف“ یہ دو چیزیں ایسی متضاد ہیں جو کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں، اور اگر ایک بد بخت ایمان الہی کا دعوا کرے انسان کے دل سے بے بھی کانپ رہا ہے، تو تم آج ان اکثر اور پھرتی کی طرح پھر دو جو انسان کی راہ میں بھٹک آجائے ہیں، تاکہ دروے والوں کا کیلئے ٹھکر بنیں، کیونکہ وہ ایمان کے یقین سے محروم ہے:

لا تہزوا ولا تعزلوا نہ ہراساں ہو اور نہ غمگین ہو، تمہیں و انتم الاعلان ان کنتم سب پر غالب آنے والے ہو اگر تم سچے مومن ہو!

لا ان اولیاء اللہ یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے دوست اور لا خوف علیہم و لام اس کے چاہنے والے ہیں، انکے لیے نہ تو یحزبون - کوئی خوف ہے اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے!

اعانت تھریا۔ پس ربيع الاول انسانی حریت کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ غلامی کی موت اور ہلاکت کی یادگار ہے، خاتون الہی کی بخشش کا اڑبیس یوم ہے، رات ارضی کی تقسیم کا اڑبیس اعلان ہے۔ اسی ماہ میں کلمہ حق و عدل زندہ ہوا، اور اسی میں کلمہ ظلم و نساد اور کفر و ضلالت کی اعنت سے خدا کی رحمتیں کو نجات ملی۔

لیکن آہ ! تم کہ اس ماہ حریت کے ورد کی خوشیاں منائے ہو، اور اسے ایسے ایسی طیاریاں کرتے ہو گویا وہ تمہارے ہی لیے اور تمہاری ہی خوشیوں کیلئے آیا ہے، خدا را معج بلاؤ کہ تم کو اس پاک اور مقدس یادگار کی خوشی منانے کا کیا حق ہے؟ کیا موت اور ہلاکی کو اسکا حق پہنچتا ہے کہ زندگی اور روح کا اسے کو ساقی بنائے؟ کیا ایک مردہ لاش پر دنیا کی عقلیں نہ ہنسیں گی اگر وہ زندگی کی طرح زندگی کو یاد کرے گی؟ ہاں یہ سچ ہے کہ آفتاب کی روشنی کے اندر دنیا کیلئے بڑی ہی خوشی ہے، لیکن ایک اندھ کو کب زب دینا ہے کہ وہ آفتاب کے نکلنے پر آنکھوں والوں کی طرح خوشیاں منائے؟

پھر تم بتلاؤ کہ تم کون ہو؟ تم غلاموں کا ایک گلو ہو جس نے اپنے نفس کی غلامی، اپنی خواہشوں کی غلامی، ماسوی اللہ رشتوں کی غلامی، اور غیر الہی طاقتوں کی غلامی کی زنجیروں سے اپنی گردن کو جھپا دیا۔ تم پتھروں کا ایک ذخیرہ ہو، جو نہ تم خود ہلا سکتا ہے اور نہ اس میں جان اور روح ہے، البتہ جو رچورچوہوستان اور ایک دوسرے پر پٹکا جاسکتا ہے۔ تم غبارِ راہ کی ایک مہشت ہو، جسکو ہوا لے لیا جائے تو آڑ سکتی ہے، ورنہ وہ صرف اس لیے ہے تاکہ پتھروں سے روندی جائے اور جڑوں قدم سے زامال کی جائے۔ فیا المریتہ و یا لملصیۃ!

اے خون شدہ دل، تُو تو کسی کام نہ آیا !

پھر اے غفلت کی ہستیاور اے بیغبری کی سرکشۂ خواب
روح! تم کس منہ سے اسکی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہو جو
حریت انسانی کی بخشش، حیات رچی و معنی کے عطیہ، اور
کارنامی و فیروز مندی کی خسروی و ملوکیت کیلئے آیا تھا؟
اللہ اللہ غفلت کی ننگی اور ارقاب کی بول تلونی! ماسویہ اللہ
کی عہدیت کی زنجیریں پاؤں میں ہیں! انسان کی ملوکیت
و مروتیت کے حلقے گزرتوں میں، ایمان باللہ کے ثبات سے دل
خالی، اور اعمال حقہ و حسنہ کی روشنی سے روح محروم، ان
سامانوں اور طریقوں کے ساتھ تم مستعد ہو رہے ہو کہ ربیع الاخر
کے آنے والے کی یاد کا جش منائو، جسکا آنا خدا کی عہدیت کی
فتح، غیر الہی عہدیت کی ہلاکت، حریت مادمہ کا اعلان حق
عدالت حقہ کی ملوکیت کی بشارت، اور امادہ و قائمہ کے تمکین

و قیام کی بنیاد تھا ! فما لها اِلا القوم " لا یکادرون بفقهرو حدیثاً " پس اے غفلت شعرا! ملت ! تمہاری غفلت پر مد نفل و حسرت " اور تمہاری سرشاریوں پر مد ہزار نائے و بکا " اگر تم اس ماہ مبارک کی اصلی عظمت و حقیقت سے بے خبر رہو اور صرف زبانوں سے ترانوں " ہر دیوار کی آوازوں " کے ذریعہ غفلتیں کر رہی میں اسکے مقصد و یادگار کی کو کم کرد - تم کو روشن چاہیے کہ یہ ماہ مبارک املاً مسلمہ کی بنیاد کا پہلا دن ہے " خداوندی یادداشت کے قیام کا اولین اعلان ہے " خلافت ارضی و روائت الہی کی بخشش کا سب سے پہلا مہینا ہے - پس اسکے آئے کی خوشی اور اسکے تذکرہ و یاد کی لذت ہر اس شخص کی روح پر حرام ہے جو اپنے ایمان اور عمل کے اندر اس پیغام الہی کی تعمیل و اطاعت اور اس اسوہ حسنہ کی پیروی و تاسی کیلئے کربلے کرلی نرسنہ نہیں رکھتا : فیشر عالمی الذین یستمعون القول فیترعون اسلہ

نجات دلائے، اور غلامی کے جو طرق انہوں نے اپنی کرداروں میں
 رہن کرے ہیں، آئیں بوجھ سے رہائی بخشے -

اس نے کہا کہ اطاعت صرف ایک ہی کی ہے اور حکم و فرمان صرف ایک ہی ہے۔ سزاوار ہے :

ان الحكم الا لله
حکم و طاقت کسی کیلیے نہیں ہے
مگر صرف اللہ کیلیے !

اس نے سب سے بڑے انسان کو اس کی چھٹی ہڈی آرٹھی ر
 حیات ایسے دلانی اور کہا کہ مومن نہ تو پادشاہوں کی غلامی
 دیکھے، نہ مہضوں کی اطاعت کیلئے، نہ کسی آزر انسانی طاقت
 کے آئے جگہ کیلئے، بلکہ اس سر کیلئے ایک ہی جڑ ہے، اس کے
 دل کیلئے ایک ہی عشق، اسے پتوں کیلئے ایک ہی زنجیر،
 اور اس کی گردن کیلئے ایک ہی طوق اطاعت ہے۔ وہ جھکتا ہے
 تو اسی کے آئے، روتا ہے تو اسی کے لیے، اعتماد کرتا ہے تو اسی کی
 ذات پر، دُعا اور لڑائی تو اسی کی ہی ہدیت ہے، امید کرتا ہے تو
 اسی ہی رحمت پر۔ وہ مشرک نہیں ہے کہ خدا کی طرح انسانوں
 کو بھی ہدیت اور قہارات کی صفت بخش :

ارباب مغفروں خیرام
 اللہ الواحد القہارؑ ما
 تعبدون من دینہ الانسابؑ
 سيقوموا انتم و اولادکم
 ما انزل اللہ بہما۔ اے
 سلطان۔ ان اللہ الامام الہ
 امر الاعداء الاء الاء
 ذالک الدین القيم ولكن
 اکثر الناس لا یعلمون۔
 نے انکے اندر مصنوعی ہیبت و مروتیت پیدا کر دی۔ حالانکہ خدا
 نے تو انکے اندر کڑی طاقت رکھی اور نہ انکی معبودیت و
 معبودیت کیلئے کڑی حکم اتارا۔ یقین کر لو کہ تعزای غلامی کے
 یہ تمام مصنوعی بت کچھ بھی نہیں ہیں۔ حکم و سلطانی
 دنیا میں نہیں ہے مگر صرف اللہ کیلئے۔ اس نے حکم دیا
 کہ پرستش نہ کرو مگر صرف اسی کی۔ یہی انسان کی فطرۃ
 صالحہ کی راہ ہے اور اسلئے یہی دین قیم ہے۔

اور دیکھو کہ اس نے انسان کی حریت صادقہ اور آزادی حق کو کس طرح مثالوں کی دانائی میں سمجھایا :

ضرب اللہ مثلاً: عبدُ
مملوک لا یُتقدّر علی
شیءٍ، و من رزقہ منا
رزقاً حسناً، فہو یففق
منہ سرّاً و جہراً، حل
یسترون: (۱۴: ۷۷)

اللہ ایک مثال دیتا ہے - بے پروا کرو
کہ ایک شخص ہے جو کسی دوسرے
انسان کا غلام ہے۔ خود اسے کوئی اختیار
حاصل نہیں۔ وہ اپنی کسی چیز پر
باجوریدہ کچھ اسپیکے گا، کچھ قدرت نہیں
رکھتا اور صرف اسے آقا کے حکموں کا
بندہ ہے، مگر اسے مقابلے میں ایک دوسرا آزاد و خود مختار انسان
ہے جسپر کسی انسان کی حکومت نہیں، اسے اپنی ہر چیز پر قدرت
و اختیار حاصل ہے، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے، وہ اسے ظاہر
و پوشیدہ، جس طرح چاہتا ہے بے دھوک خرچ کرتا ہے، تو کیا یہ
دنوں آدمی ایک ہی طرح کے ہوئے؟ کیا دنوں کی حالت میں کوئی
فرق نہیں؟ اگر فرق ہے تو پھر وہ کس کسٹا مالک صرف خدا ہی ہے،
اور وہ کہ اسے گلے میں انسانوں کی اطاعت کے طریق پڑے ہوئے ہیں،
دنوں ایک طرح کے دیسے ہرکے ہیں؟

پس اگر ربیع الاول کا مہینا دنیا کیلئے خوشی و مسرت کا مہینا تھا، تو صرف اسلئے کہ اسی مہینے میں دنیا کا رہ سب سے بڑا انسان آیا جسے مسلمانوں کو انکی سب سے بڑی نعمت یعنی ”خدا کی بندگی اور انسانیت پر آقا“ عطا فرمائی اور اسکو اللہ کی خلافت و نیابت کا لقب دیکر خدا کی ایک پاک و معزز

الدين و السياسة

(۱)

دنیوی حکومتوں نے اگرچہ سیاست کو ظلم و جور، تعدد و طغیان، خود نرضی و ہولے نفس، کذب و فریب، دسائس و حیل، اور حرص و مٹامع کا مرادف بنا دیا، لیکن درحقیقت وہ ایک روحانی صداقت ہے، جس پر دنیا کی تمام صداقتوں کی طرح ابتلاء و امتحان، ترقی و تنزل، اور ظہور و خفاء کے مختلف دور گذر چکے ہیں۔ آغاز خلقت میں جب انسان جنگل کے تاریک گوشوں اور پہاڑوں کی اندھیری غاروں میں رہتا تھا، تو سیاست بھی اس کے تمام محاسن و فضائل کی طرح انہی تاریکیوں میں عزت گزری تھی۔ پھر جب دنیوی تمدن نے ترقی کی اور متعدد سلطنتیں قائم ہوئیں، تو سیاست نے بھی اس تاریک افق سے سر نکالا، اور سلاطین کے ہولے نفس کے ساتھ مدتوں تک دنیا پر جابرانہ حکومت کرتی رہی۔

لیکن اس کا یہ جابرانہ دور حکومت خدا کی مرضی کے مطابق نہ تھا، اس لیے وہ پادشاہوں کے عظیم الشان درباروں سے رخصت ہوئی، اُسے تاج و تخت کو ٹھوکر لگایا، اور مذہب کے داعیان الہی کے دامن میں جا کر پناہ لی۔

دنیا کی تمدنی تاریخ میں یہ ایک عظیم الشان انقلاب تھا، اس نے دنیا کی غیر متحرک فضا میں شعاع آفتاب کی رعشہ دار اونٹلیوں کی طرح ایک نوزائی نمود پیدا کر دیا، جس کی پہلی لہر دریائے نیل سے اڑی، اور پھر ریگستان عرب میں پہونچ کر آب زمزم کی سطح ساکن کے اندر مل گئی!

(القرآن العظیم)

قرآن حکیم ایک مجموعہ صداقت ہے، اس لیے اس نے دنیا کی تمام صداقتوں کے ساتھ سیاست کو بھی اپنے دامن میں سب سے پہلی جگہ دی، اور جو نور چند لمحوں کیلئے کوہ طور پر چمکا تھا، وہ ہمیشہ اس کے تاج حقیقت کا طرز رنگار رہا، سیاست الہی فروع کے تاج و تخت کی ذمہ دار نہیں تھی، اس کا نام اب جوہل و ابو سفیان کی سیادت کو محفوظ رکھنا نہ تھا، وہ دنیا میں صرف میزبان عدل کے قائم کرنے کیلئے آئی تھی، اس لیے اس نے ایک نظری مذہب کی آغوش میں اپنے آپ کو نمایاں کیا، کیونکہ نظریہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو خود عدل و انصاف سے سرمو تجاوز نہیں کر سکتی، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائے تو دنیا کا تمام قدرتی نظام دفعہ درہم برہم ہو جائے۔

(المیزان)

آفتاب و ماہتاب دنیا پر ایک لا زوال طاقت کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، اور ان کا دور حکومت سلاطین کی حکومت سے بہت زیادہ وسیع و طویل ہے۔ گھنے درختوں کا سایہ بادشاہوں کے دامن دولت سے بہت زیادہ فراخ ہوتا ہے۔ امیر و غریب کو یکساں طور پر

جگہ دینے کیلئے اس کی آغوش ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ آسمان کی حکومت سب سے زیادہ قدیم اور پائدار ہے کہ وہ ازل ہی سے تمام دنیا کے سر پر محیط ہے۔ لیکن فطرت نے ان کو بھی خود سر، مغرور، اور سرکش نہیں بنایا، بلکہ ایک عادلانہ نظام کا پابند کر دیا ہے، اور انہوں نے نظریہ الہی کے آگے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی ہیں:

الشمس و القمر بحسبان سورج اور چاند ایک خاص نظام کے
والعجم والشجر يسجدان ماتحت گردش کر رہے ہیں درختوں
و السماء رفعها و وضع نے بھی اپنے بلند سرون کو اسی نظام
المیزان (۵۵ : ۴) کے آگے جھکا دیا ہے، یہ نظری
نظام قدیم سے ہے، خدا نے جب آسمان کو پیدا کیا اور اس کو بلند کیا تو اسی وقت ایک میزبان عدل بھی قائم کر دیا۔

انسان فطرت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، اس بنا پر خدا کی ان عظیم الشان مخلوقات کی طرح وہ بھی اسی فطرتی نظام عدل کا پابند ہے، اور اگر وہ خدا کی تمام مخلوقات میں بڑا ہے تو اس کو خدا کے نظام عدل کا بھی سب سے زیادہ پابند ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و ماہتاب کی پابندیوں کے جال سے کواکب کو بھی اسی عادلانہ قانون کی پابندی کا حکم دیا:

الا تغفلون فی المیزان جس طرح آفتاب و ماہتاب درخت اور
واقیموا الوزن بالقسط آسمان، اپنے محور نظام عدل سے تجاوز
لا تخسرو المیزان نہیں کرتے، اسی طرح تم بھی اس
میزان عدل کو پوری عدالت کے ساتھ
(۵۵ : ۸) قائم رکھو، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو!

(عدالت الہی)

یہی نظام عدل ہے جو سیاست مذہبی کی روح ہے۔ مذہب دنیا میں اس کے پھیلائے کیلئے آیا تھا، لیکن انسان کا دست ستم ہمیشہ اس نظام کو درہم برہم کرتا رہا ہے، اس لیے فطرت الہی ہمیشہ اس کو سزا بھی دیتی رہتی ہے، اور سیاست کا میزبان ہمیشہ قوت ہی سے قائم رہ سکتا ہے۔

فطرت کی عدالت دنیوی عدالتوں سے بالکل مختلف مگر ان سے زیادہ منفعت ہے۔ دنیوی عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، لیکن جرم و سزا میں کوئی مناسبت نہیں ڈھونڈتیں۔ اگر ایک شخص نے چوری کی ہے تو عدالت حکم دیتی ہے کہ وہ تین برس تک ایک عمارت کے اندر قید کر دیا جائے، اگر ایک شخص نے مکر و فریب سے کسی کو دھوکا دیا ہے تو عدالت اس کے اخلاقی مرض کا یہ علاج تجویز کرتی ہے کہ روز ایک من گیہوں پیسے۔ مگر فطرت جرم و سزا میں ہمیشہ دقیق مناسبت تلاش کرتی ہے، اور اسی مناسبت کی بنا پر سزا دیتی ہے۔ مثلاً جن قمریوں نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی، میزبان عدل قسط کو پامال کیا، اور خدا نے بندوں پر ظلم و جبر کے ساتھ مسلط ہو گئے، تو خداوند تعالیٰ نے بھی ان پر اپنی عظیم الشان مخلوقات کو مسلط کر دیا،

نہیں کرتی، قوت ہمیشہ بیزار روی اختیار کرتی رہتی ہے۔ اسے قومن نے دنیا میں ظلم و عدوان کی جھڑگ بھڑا دی تھی، اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک سمیٹر کا احساس بالکل فنا ہو گیا تھا۔ یہ وسیع ملک رکھتے تھے، دولت و ثروت کا ذخیرہ اونکے پاس تھا، اور قوت جسمانی سے پہاڑوں کو اونکے لیے رزنی کا تودہ بنا دیا تھا۔ خدا کی زمینیں صالح تھیں۔ اس نے نیکی سے بیج کیلیے اپنی آغوش کو کھول دیا تھا، اور عدل و انصاف کا چشمہ اسے ایک ایک مسام سے اوبل سکتا تھا۔ اگر یہ قومنیں زمین کی اصلاح پر آمادہ نہیں توڑو بھی اور انکو صالح قوم کا خطاب دیتی، اور اپنے آپ کو ہمیشہ کیلیے اونکے قدموں کے نیچے ڈال دیتی، لیکن انہوں نے زمین کو اپنی اہوا، فاسدہ کا مرغزار بنایا، اور اس میں گل و ریاحل سے بجائے کائے بوے، اسلیے جو چیزیں نیکی کے بیج کی تربیت و نشرو نما کر سکتی تھیں، وہی ان کیلیے عذاب الہی بن گئیں۔ نمود کو خود زمین ہی نے پیس دیا، عادی کی نسل کو خود ہوا ہی اورا لیگنی، اور فرعون کو خود دریائے احمر کی مرجیں لگل گئیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے قرآن حکیم کی دوسری آیتوں میں اس اصول کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے :

فاما من غفل و آثر العیوۃ الدنیا فان العجیم ہی الدنیا و اما من خاف مقام ربہ و نہی النفس عن المری فان الجنة ہی الماری (۳۷ : ۷۹)

لیکن جو شخص سرکش ہوا، اور فانی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، تو اسکا ٹھکانا صرف جہنم ہے، لیکن جو شخص خدا سے ڈرا، اور اپنے دل کو ان نفسانی خواہشوں سے رزوا جو ظلم و تعدد اور طغیان و فساد کی طرف لیجاتی ہیں تو اسکا ٹھکانا جنت ہے۔

(عذاب الہی کا دوسرا دور)

لیکن دنیا کی ترقی کے ساتھ قوانین فطرت نے بھی ترقی کی ہے اور اس ترقی کی حرکت نہایت عجیب و غریب ہے۔ دنیا کی ہر چیز ترقی کرتی ہے تو بڑھتی ہے، اترتی ہے، پھسلتی ہے، لیکن قوانین فطرت کی نشرو نما بالکل اس کے بر عکس ہوتی۔ انہوں نے ترقی کی تو سکوتا شروع کیا، اور سمت کر انسان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ پہلے خاک کے ذرات میں ملے ہوتے تھے، ہوا کے اجزا میں بکھرے ہوتے تھے، پانی کی موجوں کے ساتھ تپتے پھرتے تھے، اسلیے جب کسی قوم نظام عدل کی خلاف ورزی کرتی تھی، تو خاک کے تودوں، ہوا کے جھونکوں، اور دریا کی لہروں کے اندر ہیجان پیدا ہوتا تھا، اور وہ زمین کی زلزلہ انگیز حرکت، ہوا کے قیامت خیز توج، اور سمندر کی طوفانی لہروں کی صورت میں نمود کر کے پیس ڈالتے تھے، اورا لیجاتے تھے، بہا کر ساحل عدم تک پہنچا دیتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے صرف انسان ہی کے دل و دماغ کو اپنا نشیمن بنایا کہ وہ تمام مظاہر فطرت کا مجموعہ تھا، پس اب ان تمام نعمہ داریوں اور ان تمام تفریبات کا ہرجوہ صرف انسان ہی کے سر پر آگیا، جس کو آسمان و زمین بنے گہوارا کر اپنے کندے سے پھینک دیا تھا :

انا عرضنا لامانۃ علی السموات والارض والجبّال فابیسر ان یعملنہا وانشقن منہا وحملاہا الانسان انه کان ظالمًا

ہم نے اپنی امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے اس سے درگزر کیا، لیکن انسان آگے بڑھا اور اس ہرجوہ کو اپنا لیا۔ بلا شبہ ایسا کر کے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور بڑی ہی نادانستگی کی۔

انبیاء کرام کا ظہور اسی ترقی کی مکمل صورت تھی، لیکن آغاز فطرت سے انسانی قوت نے جو بے راہ روی اختیار کی تھی، اب وہ اپنے

جنہوں نے انکے سرخسرو و طغیان کو چور چور ریڑرو پر پیش پاش کر دیا :

کذبت نمود و عاد بالقارۃ فاما نمود فاهلوا بالظانۃ و اما عاد فاهلوا بیدم مصر عابۃ سخرھا علیہم سبع لیل و ثمنیۃ ایام سوما فخری القوم فیہا صری انہم اعجاز نخل خاورۃ فہل تری لہم من یاقۃ ؟ (۵ : ۶۹)

نمود و عاد نے ہلا دینے والی چیز یعنی قیامت کا انکار کیا جو خدا کی عدالت کا دن تھا، پس ہم نے دنیا ہی میں اسکا نمونہ دکھا دیا، نمود کی قوم زلزلہ سے تباہ کر دی گئی، اور عاد پر آندھی کا طوفان آیا جو متصل سات رات اور آٹھ دن تک قائم رہا۔ وہ لوگ اس میں مرے ہوئے کھوکھل درختوں کی طرح نظر آتے تھے، وہ کہ اپنی آبادیوں اور محلاتوں پر ناز کیا کرتے تھے اور ظلم و فساد کے غرور میں عذاب الہی سے غافل تھے، آج زمین پر انکی ایک یادگار بھی نہیں دکھائی جاسکتی !

ایک مدت تک اسی نظام عدل اور اصول فطرت کی بنا پر دنیا میں قومنیں بنتی بکرتی رہیں۔ جب تک دنیا میں کوئی قوم یا کوئی سلطنت عدل و انصاف کے قیام کے ذریعہ خود صالح رہی، اور اپنے ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی، ارسوقت تک وہ سلامت و برپا رہی سے محفوظ رہی :

وما کان یملک لیلک القرۃ تمہار پروردگار کسی آبادی کو بظلم و اہمال مصلحوں۔ ارسوقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ اصلاح کی خدمت انجام دیتی ہے۔

دنیا کی دانشمندی و سیاست صرف اصلاح کیلیے ہے۔ "اصلاح" اور "افساد" کی تشریح کا یہ موقع نہیں لیکن تم سورۃ انبیاء میں بار بار پوچھتے ہو :

ان الارض یرتھا عبادی الصلحوں زمین کے وارث صرف ہمارے صالح بندے ہوتے اور ہوس گئے۔ (۱۰۵ : ۲۱)

لیکن ہر خلاف اسے جب کسی قوم نے عدل کو ظلم سے، اور اصلاح کو افساد سے بدل دیا، اور خدا کے بندوں کو خدا کی غلامی سے ہٹا کر اپنا غلام بنانا چاہا تو وہ دفعۃً ہلاک کر دی گئی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو ایسے قومی و تمدن تھے کہ دنیا میں ویسی قومی قوم اب تک پیدا نہیں ہوئی؟ اور قوم نمود جنہوں نے اپنے رھنے کیلیے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے، اور فرعون جو اپنی شان و شوکت کیلیے خیمہ و خرگاہ رکھتا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانی آبادیوں میں فتنہ و ظلم کا بیڑا سڑاؤٹھایا تھا، اور عدل و اصلاح کی جگہ ان میں فساد پیدا رکھا تھا۔ پس قانون الہی نے اپنے تازیانہ عذاب کو حرکت دی اور ان سب کو نابود کر دیا۔

ان آیات کریمہ نے ظلم و عدوان اور تعدد و طغیان کے نتائج ہی کی تصریح نہیں کی بلکہ اس کے سرچشمہ اصلی کی طرف اشارہ بھی کر دیا، یعنی قوت کا صحیح استعمال جس طرح دنیا کے نظام عدل و معیار انصاف کو قائم رکھہ سکتا ہے، اسی طرح اسکا غلط استعمال اس شیرازہ کو درہم و برہم بھی کر دیتا ہے۔

(عذاب الہی کا پہلا دور)

لیکن ہوائے نفسانی قوت کا مرکز نقل اکثر بدل دیتی ہے، اور جب تک کوئی روحانی طاقت ان اغراض فاسدہ کی مقاومت

قتلت نفساً بالامس ان
ترید الا ان تکون جباراً
فی الارض و ما ترید ان
تکون من المصلحین (۱۷ : ۲۸)

(ہجرت)

اب تمام شہر میں اس واقعہ کی شہرت ہو گئی، اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جلا وطنی کا وہ مقدس مرحلہ پیش آگیا،
جو ہر حقانی جد و جہد کی پہلی منزل ہے :

و جاء رجل من اقصا
المدینۃ یسبح قال یومسی
ان العلاء یا تمرور بک
لیقتلک فاخرج انسی
لک من النصحین - فخرج
منہا خائفا یترقب - قال
رب نجعی من القوم
الظالمین (۱۹ : ۲۸)

(حریت کا بیرونی مرکز)

مصر سے نکل کر انکو خدا کے اوس صالح بندے کی بارپائی
کا شرف حاصل ہوا جو مصر کی غلامانہ اور مستبدانہ آبادی کی
جگہ آزادی کی آب و ہوا میں آزادانہ زندگی بسر کر رہا تھا، اور حضرت
موسیٰ کی دعوتِ حریت کیلئے یہ دوسری منزل تھی کہ ایک آزاد
و خود مختار سر زمین میں رہنے کے واسطے کیلئے طیار ہوں :
فلما جاء و قص علیہ
القصة قال لا تخف
نجوت من القوم الظالمین
(۲۵ : ۲۸)

کی۔ اور کہا مت ڈرو، تم کے ظالم قوم کے ہاتھ سے نجات
حاصل کر لی۔
(تکمیل و اعلان)

مذہبی حیثیت سے یہ پہلا قدم تھا جو سیاست کی طرف
بڑھایا گیا تھا۔ لیکن قومی حمیت کی جو آگ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے دل میں سلگ رہی تھی، اس کیلئے اس سے
بھی زیادہ حرارت درکار تھی۔ چنانچہ جب فرعون کے تخت و تاج
کے اڑنے کا وقت آیا تو آتشکدہ طور سے اپنی حرارت کو اونکی
دل کے کانوں مقدس کے اندر مشتعل کر دیا :
فلما قضی موسیٰ الاجل
و سار باہلہ آنس
من جانب الطور نارا
قال لاهلہ امکنوا انی
آنست نارا لعلی آتیکم
منہا بغیر او حذرة من
النار لعلمکم تطعلون - فلما
اتھا نزودی من شاطی
الواد الامین فی البقعة
المبارکة من الشعرة ان
یومسی انی انا اللہ رب
العالمین (۲۹ : ۲۸)

جس کے لیے تم دورے ہو بلکہ میں ہوں تمام دنیا کا پالنے والا !!

انتہائی درجہ تک پہنچ چکی تھی، اور انبیاء علیہم السلام کے زبانی
وہی وہ نسل و نسل و ارشاد کا جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا، وہ
دنیا کیلئے کافی نہ تھا۔ اب دنیا قوت کے نشہ میں بالکل چور
چور ہو گئی تھی، اور ایسی حالت میں اسکا مقابلہ صرف قوت
ہی سے کیا جاسکتا تھا۔ انسان پر فطرت نے جو ذمہ داریاں عاید
کر دی تھیں، تمدن کی ترقی اور جذبات و عواطف کی رقت
و لطافت نے اونکے احساس کو اور بھی سریع الاشتعال بنادیا تھا،
اسلئے قلب کی یہ حرکت ہاتھ پاؤں میں بھی جنبش پیدا
کرنا چاہتی تھی، اور انسان زبان کے ساتھ ہاتھ سے بھی کام لینا
چاہتا تھا۔

(دعوتِ موسیٰ)

اس آتشکدہ کی آگ سب سے پہلے مصر کی سر زمین میں
پھوکی، جسکو فرانہ نے ظلم و عدوان، اور تمدن و طفیلان کا جولاں گاہ
بنا دیا تھا، جہاں ایک قوم کے ساتھ اسو و غلامی کی حالت میں
جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، غلامی کی لعنت کی
انجیریں اس کے پائوں میں تھیں، اور انسانی حکومت کی پرستش
کا داغ پیدائشی پر، یہ ظالمانہ طرز عمل صرف فرعون کے قصر شاہی
تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اسکا نظارہ ہر گلی کوچے میں نظر
آتا تھا، حاکم قوم اپنی قومی حکومت کے گہنڈ میں بلی اسرائیل
کے ہر فرد کو اپنا زر خرید غلام سمجھتی تھی، اور اسکو بقیوں تھا کہ
اس زمین کنگاں کا یہ مہجور گلہ صرف اسی لیے ہمیں دیا گیا ہے
تاکہ چار پائوں کی طرح ہمارے آگے جھکے، اور کتے کی طرح ہمارے
نہرتیوں کی گرد چاٹے۔ پس خدا تعالیٰ نے ایک اور العزم، صاحب
قوت و نفوذ، اور دنی کی الحس بندے کے راہ جو رستم کا یہ درد
دہکنظر نظارہ دیکھا، اور ایک مظلوم اسرائیلی شخص کی اچانک
عزیزانہ، اور غیرت قومی کے فوری احساس نے اس کے جذبات رقیقہ
کے بڑے خزانے میں آگ لگا دی :

و دخل المدینۃ علی
نحین غفلة من اہلہا
خود نہیا رجلیں یقتتلن
ہذا من شیعہ و هذا
من عدوہ فاستغاثہ
الذین من شیعہ علی
الذین من عدوہ فخرکوا
موسیٰ فقص علیہ
قال ہذا من جمیل
الشیطان انه عدو مضل
جبین (۱۳ : ۲۸)

لیکن بعد اگرچہ فرعون کے غلبہ اور جبر و استبداد کے خوف سے
موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، لیکن قومی حمیت کی آگ دل
میں ہرگز سبک نہ رہی۔ یہ اتفاق سے دوسرے دن پھر یہی ناگوار
حادثہ پیش آگیا :

فما یسبح فی المدینۃ
خائفا یترقبون فاذا الذین
استقصوہ بالامس
یستصرخون قال لہ موسیٰ
ان اللہ لغوی بہنہن - فلما
یظاہر ان یمشی بالذین ہو
نہو لہا قال موسیٰ لہم
ان یمشی بالذین ہو

سلطاناً فلا یصلون البؤما
بایتنا انما من انبعمما
الغلبون (۳۵ : ۲۸)
لرگ تمہارے پاس پھٹک بھی نہ
سکیں گے - صرف تم اور تمہارے ساتھیوں ہی کو غلبہ حاصل ہوگا -

(حضرت موسیٰ کا مطالبہ)

خدا تعالیٰ نے ان معجزات قہارہ اور ان بشارات عظیمہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا - فرعون مشرک بھی تھا ، مے نوش بھی تھا ، بدکار بھی تھا ، فاسق بھی تھا ، فاجر بھی تھا - غرض وہ سب کچھ تھا جو دنیا کا ایک سیاہ کار اور شریر و ظالم انسان ہوسکتا ہے -

لیکن اب غور کرو کہ تفسیر قرآن کا کیسا اہم مقام تمہارے سامنے ہے ، اور افسوس کہ تم نے قرآن کا حق فہم کبھی بھی ادا نہ کیا - حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر حق تھے - توحید الہی ، رد شرک و اصنام پرستی ، تزکیہ نفس و اخلاق ، درس کتاب و حکمت ، انکے فرائض نبوت کے حقیقی ارکان ہیں - انکا مخاطب ایک مشرک و فاجر پادشاہ اور ایک مشرک و فاجر حکمران قوم تھی - اگر ”سیاست“ اور ”دین“ دو الگ الگ چیزیں ہیں جیسا کہ نادانی اور جہل کے ابلیس نے تمہیں سمجھا دیا ہے ، اور اگر ایک قوم کو غلامی سے نجات دلانا ایک غیر دینی عمل ہے جیسا کہ بد بختانہ تم سمجھتے آگے ہو ، تو اب ضرور تھا کہ حضرة موسیٰ کی دعوت و تبلیغ بھی اس چیز سے بالکل الگ رہتی جسکا نام تم نے ”سیاست“ کہا ہے - وہ آگے اور فرعون سے سب کچھ چاہتے ، مگر وہ نہ چاہتے جو نہ تو دین ہے اور نہ پیغمبرانہ دعوت کا کوئی جزو حقیقی ، مگر قرآن حکیم تمہارے سامنے موجود ہے - خدا نے فرعون کو نہ تو توحید کی دعوت دی ، نہ اسکی شراب کی بوتلیں توڑ ڈالیں ، نہ اسکی سیہ کاروں کا جائزہ لیا ، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دعوت کا صرف ایک ہی مقصد بتا کر رخصت کیا :

اذھب الی فرعون انه
طغی (۲۵ : ۲۰)
اور ظالم ہو گیا ہے -

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے ، اور انہوں نے بجز اس کے اور کچھ نہ کہا کہ :

ان ادرا الی عباد اللہ
انی لکسم رسول امین
(۱۷ : ۲۴)
میں تمہارے پاس ایک
امانت دار رسول بنکر آیا ہوں -

تم نے غور کیا یعنی حضرة موسیٰ نے فرعون کے آگے اپنی تبلیغ کا مقصد یہ نہیں کہا کہ فسق و فجور چھوڑ دو ، گناہ اور شرارت سے باز آ جاؤ ، نیک زندگی اختیار کرو ، پاک طریقوں پر عمل کرو ، بلکہ ارہیں مطالبہ یہ کیا کہ خدا کے جن بندوں سے بظن میں تو نے اپنی معکرمی اور غلامی کی زنجیریں ڈال دی ہیں ، انہیں چھوڑ دے اور میں راہ دیندے - خدا نے میں اس قوم کا امین بنایا ہے - اس کے بندوں کو میں آزادی دلاؤنگا - معکرمی کی جگہ ایک حکمران قوم بناؤنگا - خدا کے بندے خدا کی امانت ہیں - تو ظالم و مستبد ہے - اسلیے تو اس امانت کا مستحق نہیں - یہ شرف اللہ نے میں عطا فرمایا ہے کہ میں اس امانت کو ٹھیک ٹھیک اپنے پاس رکھوں گا !

یہ مطالبہ اگرچہ مختصر نہایت مختصر الفاظ میں کیا گیا ، لیکن درحقیقت وہ سیاست کی روح ، سیاست کا مغز ، اور سیاست کی حقیقی تفسیر تھی - پلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مطالبہ ”ادرا“ کے لفظ سے کیا ”ادرا“ کا اصل ”الاداء“ ہے اور

خدا تعالیٰ کو دنیا کے ایک سب سے بڑے سرکش اور مستبد پادشاہ ، اور سب سے بڑی ظالم حکمران قوم کو ہلاک کرنا منظور تھا ، اسلیے وہ خود ہی دنیا میں اتر آیا جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنی جلال و فیاضیت کی فضا میں اترتا رہا ہے ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حدود طہارے اندر سے اس نے اپنی پاک حریت اور انسانیت کی مذہبی آزادی کے ظہور کا اعلان کر دیا - ایدن ابھی حضرت موسیٰ اس راہ سے چلے مرحلہ میں تھے ، اور اقتضائے بشریت سے ان کے دل میں خوف و ہراس باقی تھا - وہ جب اپنی تلافی اور قوموں کی امانت و قوت کا مقابلہ کرتے تھے تو قدرتی طور پر انکے اندر ہراس پیدا ہوجاتا تھا - پس قوت مزید الہی کے سب سے بڑے انکے قاصد کو مختلف طریقوں سے عزم و ثبات کا قابل جوہر بخشا ، اور دہا دہا طاق صرف انسانوں کی قلت و ندرت ہی میں مخفی رہا ہے ، حق اور ربانی نصرت کی روح سے معمور ہو کر ایک تظاہر انسان لاہوں انسانوں پر غالب آسکتا ہے - چنانچہ سب سے پہلے انہیں حکم دیا :

وان الی عمار فلما
راھا تھز زانھا جان زلی
مدبرا ولم یعقبہ - ہوسے
اقبل ولا تخف انک
من الامنین (۳۱ : ۲۸)
اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک دو !
جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو دیکھا تو
وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی تھی
وہ ذرے اور پینکھ پھیر کر بھاگے - خدا
نے کہا اے موسیٰ ! تم پیچھے ہٹنے کیلئے
پیدا نہیں کیے گئے ہو - تمہارا کام صرف آگے بڑھنا ہے - آگے بڑھ کر
دیکھ آگے ہی بڑھانے کیلئے یہ سب کچھ کیا گیا ہے ، خوف نہ کرو
تم ہمیشہ امن میں رہو گے -

موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے اب تک اگرچہ تلوار کا قبضہ نہیں بکوتا تھا ، لیکن خدا نے انکو دکھا دیا کہ جو ہاتھ حق کی حمایت میں اٹھتا ہے ، اسے پاس کو لوہے کی تلوار نہر لیکن وہ خود اپنی انگلیوں کے اندر ہی تلوار کی چمک رکھتا ہے :

اسلک یدک فی جیبک
تخرج بیضاء من غیر سؤ
اضم الیك جنسا حاک
من الھرب فذلک
من رلک الی فرعون و ملائک
انھم کانوا قوما فاسقین
(۳۳ : ۲۸)
اپنے گردن میں ہاتھ ڈالو ، وہ اس کے
اندر سے چمکتا ہوا نکلا - اور اس
سے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا -
اپنے بازو کو سمیت لو - تمہارے خدا
کے طرف سے فرعون اور اسکی قوم کیلئے
یہ دو نشانیاں ہیں ، یہ وہ لگ تھے
جنہوں نے عدالت الہی کے قانون کو
توڑ دیا تھا اور اللہ کی اطاعت سے باہر ہو گئے تھے -

حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اگرچہ ان معجزانہ آلات حرب سے مسلم ہو گئے ، لیکن سیاسی میدان میں تلوار کی چمک اور توپوں کی گرج سے زیادہ دل کی قوت اور زبان کی طاقت و زرائی کلم آتی ہے ، اسلیے انہوں نے اپنی کمزوریوں کا تذکرہ کیا :

قال رب انی قتلتم مذھم
نفسا فاضل ان یقتلوا
واخی ہرزن ہر انھم
مذی اسانا فارسلہ معی
ردا بعد قتلہ انی
اخذت ان یأخذون
(۳۳ : ۲۸)
اے رب ! اونکی قوم کے ایک آدمی کو
میں نے مار ڈالا ہے - ایسا نہ ہو کہ وہ
اس کے عوض میں مجھے قتل کر دیں ،
میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ نصیح
و مقرر ہے ، اسکو میرا حامی بنا کر
میرے ساتھ کر دے کہ وہ میری تصدیق
کرسے ، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مجھے
جھٹلائیں -

خدا نے اونکی تمام دعائیں قبول کیں اور حضرة ہارون علیہ السلام کی مدد سے اونکے دست و بازو کو قوی کر دیا :

قال شھد عذک
یا خبک و نجعل لکما
تدیرے خدا نے کہا : ہم تیرے بھائی کے ذریعہ
تیرے دست و بازو کو قوی کر دیں گے

کذلک ار ررتنہا قرما
آخرین، فما بکس علیہم
السماء والأرض وما کانتا
منظرین (۴۴ : ۲۳)
شراوتوں سے بھری ہوئی صدائیں تھیں؟
لیکن بالآخر خدا کے عذاب سے کوئی طاقت انہیں نہ بچا سکی۔
کس قدر سرسبز باغ، اُسی اُسی دلفریب نہریں، شاداب و برنم
زراعت گاہیں، عایشان و پر تکلف عمارتیں، عیش و نشاط کی
نعمتیں، غرضکہ وہ سب کچھ جو دنیوی جاہ و جلال میں سے
انکے پاس تھا اور جنکے اندر وہ بیفکری کے مزے اڑتا رہے تو، اپنے
بعد چھوڑ گئے۔ اور ہم نے دوسری قوموں کو انکا وارث بنایا جو ان
پر قابض ہو گئیں۔ اور باوجود اس درد انگیز انقلاب کے نہ تو آسمان
ہی الیزوریا اور نہ زمین ہی نے اُتسربا ہے، اور نہ انکو اپنی
حالت کے اصلاح کی مہلت دی گئی۔ کیونکہ مہلت یورپی ہو گئی
تھی، اور آسمان و زمین کا خدائندہ جب ناراض ہو جائے تو پھر تمام
ظلمات ہسٹلی میں گرنے لگتے ہیں جو ان بدبختوں سے راضی ہو سکتا ہے؟
(سیاست حقہ کا آخری ظہور)

قوت اگرچہ سیاست کا جزو لازمی ہے، لیکن اس میں رحم
و تلمظ اور رفق و ملاطفت کی بھی آمیزش کی جاسکتی ہے،
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے جب فرعون کے پاس
بھیجا، تو سب سے پہلے اسی پیغمبرانہ اخلاق کے اظہار کی تلقین کی:
انہبأ الیٰ فرعون انہ
اے موسیٰ تم اور ہارون فرعون کے
طعی فقولوا لہ قولا
پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے،
لینا لعنہ بئسذکر
با اہنہمہ اوسکے ساتھ نہ نرمی سے
اور بخشی (۲۶ : ۲۰)
گفتگو کرنا۔ شاید وہ عبرت حاصل
کرے، یا اوسکے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔
(اخلاق اور سیاست)

لیکن فرعون کے جبر و استبداد، غرور و عناد، اور حکومت ابلیسی
کے گہمزد کے اوسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریائے لطف کے
ایک قطرے کے بھی تشنہ لب رکھا، اور دریائے احمر کی لہروں میں
اونکی معجزانہ قربت نے نہایت عبرت ناک طور پر بصر عدم کے
ساحل تک پہنچا دیا۔ تاہم ایسی سیاست فطرتاً رحم کے ساتھ
ہم آفرش رہنا چاہتی تھی۔ فرعون کو اوسکے تہذیب کے اگرچہ اس
تأطیل آمیز سیاست سے فائدہ اُرتانے کا موقع نہیں دیا، لیکن
جب دنیا کے ساتھ تمدن نے اور زیادہ ترقی کی، تو اخلاق و سیاست
کی تصویریں ایک مربع میں نظر آگئیں۔ اسلام اسی اخلاقی و سیاست
کا مجموعہ ہے۔

لیکن ہر اجتماع و ترکیب سے پہلے اسکے منفرد اجزاء کا الگ الگ
ہونا ضروری ہے، اور ہر اعتدال کیلئے افراط و تفریط کا رجحان لازمی
ہے، سیاست کا ایک جز یعنی قوت کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے پیدا کر دیا تھا، اور اس کی آخری نمایش دریائے احمر میں
ہو چکی تھی۔ لیکن دوسرا جز یعنی اخلاق اب تک معدوم
تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اوسکو بھی پیدا کر دیا، اور اوسکے
حریف یعنی سیاست و قوت کی رک گردن کٹ ڈالی۔ یہود
ٹھوس پتھر کی طرح سخت تھے، لیکن حضرت مسیح نے انہیں
آتش بیانیوں سے انکو اس قدر گداز کر دیا کہ وہ ایک سیال مادہ
بن گئے، جو ہر قوت کے سامنے جھک جاتا تھا، لیچک جاتا تھا،
دب جاتا تھا !

اگر کوئی شخص اردن کا لال پر ایک طیانچہ مارتا تھا تو انہوں نے کہا
کہ وہ اپنا دوسرا لال بھی اوسکے ساتھ پیش کر دینگے، اگر کوئی شخص ایک
میل ارن کو بیگار لیجاتا چاہتا تھا تو وہ در میل تک اوسکا بوجھ
پھرنچا دیتے تھے۔ اظہار قوت کا سب سے بڑا ذریعہ حکومت ہے،
لیکن انہوں نے دنیوی حکومت کیلئے کچھ نہ چاہا، اور صرف
خدا کے غریب بندوں ہی کو آسمانی حکومت کی بشارت دی۔ قوت

اسکے معنی ہیں، دفع الحق، کے، یعنی کسی ایسی چیز کو
دیدنہا جز لیئے والے کا حق تھا، تم نے اپنے پاس سے اسے نہیں دیا۔
یہی وجہ ہے کہ اداہ خراج، اداہ جزئہ، اداہ امانت، عربی میں بکثرت
آتا ہے۔ خراج اور جزئہ حاکمیت کا حق ہے۔ امانت، امانت رکھنے
والے کی چیز ہے۔ اتے راپس دینا، اسکے حق کو ادا کرنا ہے۔ پس
حضرت موسیٰ نے ”ادوا“ فرمایا یعنی ایک ایسی چیز مانگی جو
فرعون کی ملکیت نہ تھی، حضرت موسیٰ کا حق تھا۔ اس سے
ثابت ہوتا ہے کہ رعایا کسی قوم کے ظلم و ستم کا تغذیہ مشق
نہیں بنائی گئی ہے، اگر خدا نے کسی گروہ کو کسی شخص کے
ہاتھ میں دیدیا ہے تو اوسکا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس سے آلہ
بے جان کی طرح کام لے اور اپنا غلام بنائے، اگر ایک قوم کسی
ضعیف فرقہ کی قسمت کی مالک ہو گئی ہے، تو وہ اوسکو اپنے
اغراض ذاتی و قومی کا ذریعہ نہیں بنا سکتی۔ رعایا صرف
ایک امانت الہی ہے، اور جب کوئی قوم اس امانت میں
خیانت کرتی ہے تو خدا اوسکو واپس لیکر اپنے دوسرے امانت دار
بندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔

پھر انہوں نے بنو اسرائیل کو ”عباد اللہ“ کے لفظ سے
تعبیر کیا، جس میں یہ اشارہ تھا کہ رعایا بادشاہوں کی محکوم
ہو کر اُنکی غلام نہیں بن جاتی، بلکہ اوسکے گلمے میں غلامی کا
صرف ایک ہی حلقہ ڈالا گیا ہے، اور وہ حلقہ صرف خدا کی
عبدیت کا ہے۔ وہ ”عباد اللہ“ ہیں۔ ”عباد السلاطین“ نہیں
ہیں۔ انکو خدا کی بندگی کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ انسانوں کے تختہ
غرور کے آگے جھکنے کیلئے نہیں بنایا گیا۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف
”رسول امین“ کے لقب سے کرایا، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصد تھا
کہ فرعون نے امانت الہی میں خیانت کی، اسلئے خدا اب
اپنی امانت کو ایک دوسرے امین بندے کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔

خدا نے اپنے صالح بندوں کو جہاں کہیں تاج و تخت کی بشارت
عظیمہ دی ہے، اس سے حکومت کرنے کی صلاحیت ہی مراد
ہے، اور دنیا کی جس سلطنت نے سیاست کے اس اصول زیریں کو
پامال کر دیا، وہ دفعتاً برباد ہو گئی۔ دنیا کے جبارہ میں فرعون نے
سب سے زیادہ بیدردی کے ساتھ اس اصول کو پامال کیا تھا، وہ
بنو اسرائیل کو نہ صرف غلام بلکہ اپنی جائداد غیر منقولہ سمجھتا
تھا، اور اُنکے راپس کرے پر کسی طرح راضی نہیں ہوتا تھا،
اسلئے حضرت موسیٰ نے جبراً اُنکو چھین لیا چاہا کہ جبر کا
علاج صرف جبر ہی سے ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا:
فاسر یعیادی لیلا انکم
مبتمون (۴۴ : ۲۲)
جاؤ، تمہارا تعاقب کیا جائیگا۔

(عذاب الہی کا ظہور)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امانت الہی کو لیکر نکلے تو
حسب اطلاع الہی فرعون نے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ انکا
تعاقب کیا۔ اب اگرچہ اس قسم سے سرکشوں کی سزا کیلئے خدا
نے خود انسان ہی کو مسلط کر دیا تھا، اور دوسری فطری
مخلوقات نے اپنا یہ منصب انسان ہی کو دیدیا تھا، تاہم فرعون
کی ہلاکت و بربادی میں سب نے کچھ نہ کچھ حصہ لیا۔
دریائے احمر کی موجیں اُنکو نکل گئیں، خوش فضا باغوں نے
اُنکا ساتھ چھوڑ دیا، زمین سے اُڑنے والے چشمے اُن سے علیحدہ
ہو گئے، لہذا تھی ہوئی کہیں اُن سے روٹھ گئیں، اور آسمان
و زمین تک کو اُن پر رحم نہ آیا:

و اترک البحر و ہوا انہم
جند مغروقون - ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ دریا کو
ساکن چھوڑ دو اور نکل بھاگو۔ فرعون
اپنے لشکر سمیت اُرسیمہا قریب جالیگا
من جلدت و رعیدون
چنانچہ حکم الہی پورا ہوا، اور وہ سب
وزرور و مقام کریم
و نعمة کانتا فیہا فکھین
کے سب دریا کی لہروں میں ناپود

کرتے زمین کے اندر رہنے کے لیے میں اپنا جال پھیلادیتی ہیں ' اور ایک دن چشمہ کی صورت میں اربل پوتی ہیں ۔ یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں۔ قوت کی موت اور اوسکی زندگی درحقیقت تربیت ہی پر موقوف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہود کی شقاوت کو توڑنا چاہتے تھے اسلئے انہوں نے اپنا ایک خاص مظاہرمانہ نمونہ قائم کیا، لیکن پیغمبر اسلام مسلمانوں کو ایک طاقتور قوم و عزیز ترین ہستی بنانا چاہتا تھا۔ وہ آسمان کی پادشاہت غریبوں اور مسکینوں کو نہیں دیتا تھا بلکہ دنیا کی پادشاہت کی بشارت سے مسکینوں کو صاحب تاج و تخت بنانے والا تھا، اسلئے اسنے ابتدا ہی سے ان کو عزم و استقلال کی تعلیم دی۔ اور ایک بلند تر طمع نظر کیلئے تیار کیا۔ چنانچہ اس مظاہرمانہ کے زمانے میں جب کہ ارض مکہ کی ایک ایک کنکری مسلمانوں کو گھوڑ لگاتی تھی اور دنیوی عیش و نعم کے تمام دروازے انہیں بند ہو گئے تھے، اس نے خدا کی نصرت سے معمور ہو کر بشارت دی کہ آج ظلم و جبر کے پتھر کو اٹھا لو، کل کو تمام دنیا تمہارا بوجھ اٹھالگی :

شکونا الی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و سلم
قلنا لا تستنصر لنا الا
تدعو اللہ لنا ؟ قال کلا
الرجل یؤمن قبلکم یحضر
فی الی الارض فیقول یدہ
فیجاء بالعمائر فیوضع
علی راسہ فیشق بانثین
وما یصدہ ذلک عن
دینہ و یمشط بامشاط
العبدید ما من لعمہ
من عظم اور عصب و ما
کریدی تھیں ۔ تاہم یہ آزمائشی
بھی انکو سچائی سے نہیں ہٹا سکتی
تھیں ۔ خدا کی قسم دین اسلام اسقدر
کامل اور غالب ہوگا کہ ایک سوار میں
سے حضرموت تک اسطرح بے خوف
و خطر چلا جائیگا کہ خدا کے سوا اسکو
کسی چیز کا ڈر نہہوگا ۔

۴ - ص - ۲۰۱) دنیا کے خزانوں و دنانوں میں قوت کا خزانہ سب سے زیادہ قیمتی اور مستحق حفاظت ہے ۔ اسلئے اسکو ہر وقت اور ہر جگہ آسانی کے ساتھ صرف نہیں کیا جاسکتا ۔ ہر چیز اجزاء کی تقسیم سے فنا ہوجاتی ہے ' اور کوئی عظیم الشان نتیجہ پیدا نہیں کرسکتی ۔ عرب جاہلیہ سے زیادہ فیاضی کے ساتھ کسی قوم کے جنگی قوت کو خسران نہ کیا ہوگا ۔ لیکن انتشار و پراگندگی کے سوا اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوا :

لا یقاتلونکم جمیعاً
الا فی قری محصنة
او مسر زرا جدر
باسم بیہم شدید
تقسیم جمیعاً
صرف اتفاق ہی سے پیدا ہوتی ہے اور
انکے دلسوں میں اتفاق کہاں ؟ وہ
ایک نادان و بے عقل قوم ہے ' اتفاق و اجتماع قراء کے نواید نہیں
سمجھتی ۔

لیکن تکمیل مذہب ' نشر امن و سلام ' اور عدل و انصاف کے قیام کا جو مقصد اسلام کے پیش نظر تھا، وہ ایک متفقہ جماعت اور متحدہ قوت کا محتاج تھا ' اسلئے وہ اپنی قوت کا خزانہ اس طرح نہیں صرف کر سکتا تھا ' جس احمقانہ طریقے سے اہل عرب

کی نمائش کیلئے جنگ فاکتور ہے ' لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو بھی پیادہ کر دو ' غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوت جس درجہ افراط تک پہنچ گئی تھی ' ٹھیک اوسی کے مقابلہ حضرة مسیح کے اسکو درجہ تقویت تک پہنچنا دیا ۔ اگرچہ اپنے اپنے عقائد میں دونوں چیزیں صحیح اور عین اعتدال تھیں ۔

(امة وسطا)

اس بنا پر اعتدال کا نامی و دائمی کیلئے جس قسم کے ایک الگ افراط و تفریط کی ضرورت تھی ' اب وہ پوری ہو گئی ' اور قرآنین ارتقاء جس جامع و مکمل مذہب کو ڈھونڈ رہے تھے ' اوسکے ظہور کا وقت آگیا ۔ پس زبان الہی نے اس معتدل امت کے پیدا ہونے کی بشارت دنیا کو سنا دی :

و کذلک جعلناکم امة
وسطا اقدروا شہداء علی
الناس و یدوں الرسول
علیکم شہداء (۲۳۷ : ۲) تمہارے لیے نمونہ ہو ۔

داعی مذہب اسلام نے اس " امة وسطا " کیلئے اپنا اعلیٰ نمونہ قائم کر دیا ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ایک سخت طاقتور بادشاہ اور سخت جابر قوم کا مقابلہ کرنا تھا ' اسلئے خدا نے انکو نظریات و جدال بنایا تھا ۔ اسی بنا پر نعرے کے سامنے نرم و شفقت ' نرم و رافت و عفو و درگزر کا خلق عظیم تھا :
فیما رحمہ من اللہ انکث لہم
و لو کنت مفا غلیظ القلب
لا تفصیروا من حراک
لو کنتمہارے گرد جمع ہی نہ ہوتے
اور بھاگ جاتے ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہوسکی ' اور وہ چند دنوں کے بعد اسکو لیکر چلے گئے ' لیکن پیغمبر اسلام کے کامل ۱۳ برس تک اپنی قوم کی ہدایت یاب ہونے کا انتظار کیا ' طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں ' اور اپنے متبعین کو مختلف قسم کے جسمانی مصائب میں مبتلا دیکھا ' یا انہیہ خدا نے انکو صبر و سکون کا اعلیٰ ترین معیار بتلادیا تھا :

و اصبر نفسك مع الذین
یریدون ربحہم بالغدوۃ
و العشی یریدون رجہہ
و لا تعد عینک عنہم
اور انکو گروں کے ساتھ رہکر صبر کرور جو
صبح و شام اپنے خدا کی پکار میں
سرگرم رہتے ہیں ' اور صرف خدا کی
مرضی تلاش کرتے ہیں ' اپنی نگاہ
ان سے نہ ہٹاؤ ۔

(۲۷ : ۱۸)

تفر زار مکہ کی ایک ایک کنکری اگرچہ اسکے متبعین کو گھوڑ لگانا چاہتے تھے ' لیکن ان لوگوں نے داعی اسلام کے اسرا حسنه کی اس عظیم النظیر طاقت کے ساتھ تقلید کی کہ ایک تکرے کو بھی نگاہ کر م سے نہ دیکھا ' بلکہ بعض مرقوموں پر تو یہ کیا کہ اخلاق مسیحی اس کے آگے ہیجے :

و عباد الرحمن الذین
یمشون علی الارض ہونا
و اذا خاطبہم الجہلون
قالوا سلاما (۴۴ : ۲۵) اور خدا کے وہ بندے جو زمین پر
آہستہ آہستہ چلتے ہیں ۔ اور جب جہلاء
انکو نامعقول طریقے سے مخاطب کرتے
ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو ۔
ہمیں اپنی راہ چلنے دو !

لیکن اسی ضعف میں انکی قوت کا راز بھی چھپا ہوا تھا ۔ دنیا میں ایک ہی اصول متضاد نتائج پیدا کرتا ہے ۔ کبھی تو قوت دیکر بالکل فنا ہوجاتی ہے ' اور کبھی وہ جسقدر دبائی جاتی ہے اسیقدر اوبہتری بھی ہے ' اور آہستہ آہستہ اپنے بھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرا لیتی ہے ۔ پانی کی سرتیں بعض اوقات تو خاک پتھر کے اندر دب کر بالکل خشک ہوجاتی ہیں ' لیکن کبھی اندر ہی اندر ملائم پیدا

بصائر و حکم

جنگ اور مطالعہ علم النفس

(۲)

(سپاہیوں کی روایت)

واقعات جنگ کے متعلق نامہ نگاروں سے زیادہ قابل اعتبار شہادت خود فوجی سپاہیوں کی خیال کی جاتی ہے۔ لیکن ارسکی حقیقت یہی سبب سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ ذیل کی مثال سے اسکی تشریح ہوسکتی ہے جو پیرس کے ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی اور ہم اسے موسیو لیڈان کی زبانی نقل کرتے ہیں :

"دربا میں طوفان آیا اور تند ہوا کے جھونکوں نے ایک اسٹیمر کو جنگی جہاز سے درجہ بند کیا۔ طوفان اور برق و باد کے تھمے کے بعد جہاز ارسکی تلاش میں روانہ ہوا۔ دن کا وقت تھا، سورج نہایت تیزی کے ساتھ چمک رہا تھا، مطالعہ بالکل صاف تھا۔ ایک شخص نے ایک ڈربے سے اسٹیمر کی طرف اشارہ کیا، تمام لوگوں کی نگاہیں ارسکی طرف اڑنے لگیں۔ ہر سپاہی نے دیکھا کہ ایک اسٹیمر جھپکلا رہا ہے، اور اوسپر ڈربے کی خبر دینے والی جھنڈیاں اُٹھ رہی ہیں۔ کپتان نے فوراً ایک کشتی بھیجی کہ اوسکو بچاے۔ کشتی نہایت سرعت سے آگے بڑھی۔ جو لوگ اس کشتی میں تھے، وہ جوں جوں ڈربے والے اسٹیمر سے قریب ہوتے جاتے تھے، اونکو مصیبت زدہ لوگوں کا ایک غول نظر آتا تھا، وہ ڈربے تھے، اڑھلے تھے، ہاتھ پاؤں مارتے تھے، شور و شغب کرتے تھے۔ لیکن جب کشتی قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ یہ سب وہم کی کرشمہ سازیاں تھیں، نہ اسٹیمر تھا، نہ ڈربے والے آدمی۔ ساحل کے قریب چند سرسبز درختوں کی ٹہنیاں کات کے دریا میں ڈال دی گئی تھیں، جنکو ہوا کے جھونکے حرکت دیتے تھے، وہی ٹہنیاں اسٹیمر، جھنڈیاں، ڈربے والے آدمیوں کا غول، غرضکہ سب کچھ بنگنی تھیں!!"

اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ فوج کے مشاہدات میں وہم کی قوت اختراعی کس طرح عمل کرتی ہے، اور سربان خیال اسے وہم پرستی کو کیونکر عام کر دیتا ہے۔

فوج کے سپاہیوں سے زیادہ خود سیدہ سالاروں کی شہادت وقیع ہوتی ہے۔ لیکن ان کی رپورٹیں عموماً سپاہیوں کے بیان سے مرتب کی جاتی ہیں، اور سپاہیوں کی شہادت کی جو وقعت ہے اسکا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ جب کسی محکمہ کے سامنے پیش ہوتی ہے تو وہ اوسکو بدل دیتا ہے، اور جدید رپورٹ مرتب کرتا ہے۔ یہ رپورٹیں فوجی افسر اعلیٰ کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں، وہ ان سب کو بدلکر ایک نئی رپورٹ لکھتا ہے، اس حک و معر اور تغلیط و ترمیم میں اصل حقیقت بالکل گم ہو جاتی ہے۔

پس ہم جنگ کے متعلق یقینی طور پر صرف اتنا جان سکتے ہیں کہ کس نے قحط پائی اور کس نے شکست کھائی۔ اسکا عام یہی آخر میں ہوسکتا ہے، اور صرف اسی کا انتظار کرنا چاہیے۔

(جنگ اور تمدن)

مصائب جنگ میں تمدن کی بربادی سب سے بڑی مصیبت ہے، ہم مال و دولت کی بربادی کی تلقین کرسکتے ہیں، مقتولین جنگ

صرف کیا کرتے تھے۔ متبعین اسلام کو کفار مکہ کی سفیہانہ آریزوں پر صبر و تحمل کا جو حکم دیا گیا تھا، وہ نہ تو کسی قسم کی کمزوری پر مبنی تھا، اور نہ اس سے اخلاق مسیحی کی تکمیل مقصود تھی، بلکہ سیاسی مصالح کی بنا پر اس کے ذریعہ قوت کے خزانے کو ایک اجتماع عظیم اور مقصد وحید کیلئے جمع کرنا اور محفوظ رکھنا مقصود تھا۔ چنانچہ جب اس سیاست الہی کے اظہار کا وقت آیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ :

یا ایہا الذی جاهد الکفار اے پیغمبر کفار اور منافقین سے و المنافقین را غلظ علیہم۔ جہاد کرو، اور اُنکے ساتھ یوزی سختی سے پیش آؤ۔ (۷۴ : ۹)

تو قوت کا یہ سرچشمہ دفعتاً اہل دِرا، اور وہی فقیر و مظلوم مسلمان جنوں نے ساہا سال تک دشمنان حق کے مظالم خاموشی کے ساتھ سہے تھے، اس جوش و قوت کے ساتھ سرفروشی کیلئے طیار ہو گئے کہ آگ کے شعلے، سمندر کی موجیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، تپوں کی بارش بھی انکے سیلاب کو نہ رک سکی :

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور ہیں بلغۃ اقبال ابوسفیان نے بدر کی طرف پیش آئی سفیان، نقسم سعد بن قحطی کی ہے تو آئے مصابہ عبادہ نقال ابانا تریڈ یا رسول سے مشورہ کیا، انصار میں سے اللہ والذی نفسی بیدہ سعد بن عبادہ اڑے اور کہا : کیا لو امرتنا ان نخيضہا البھر آپ کا روی سخن ہماری طرف لا خضاضا و لو امرتنا ان نضرب ہے ؟ اس ذات کی قسم جس اکیادہا الی یزک العباد کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، لفعلنا (مسلم ج ۲ - ص ۸۴)

گوس پڑیں، اور اپنے سینوں کو تلواروں کی میاں سے گزادیں۔ لیکن یہ سیلاب ایک معتدل قوم کے دل سے ارمڈا تھا، اسلیے وہ دریا کے امر کی موجوں کی طرح ہر جسم کے نکلے کیلئے اندھا دھند تیار نہ تھا، بلکہ اسکا حال بالکل مختلف تھا۔ جو تنکا اس کی سطح پر جسقدر جنبش پیدا کرتا تھا، اسی قدر مساری و ہم وزن طاقت کے ساتھ وہ آگے تھپیڑے بھی لگاتا تھا :

غنم اعندی علیکم فاعندوا جو شخص تم پر ظلم کرے، تم بھی علیہ بمثل ما اعدی علیکم اوسپر اسی قدر ظلم کرو جس قدر و اتقر اللہ واعلموا ان اللہ اس نے تم پر کیا ہے، اس سے آگے مع الملتین (۱۹۰ : ۲) بڑھنے میں خدا سے ڈرو اور یقین رکھو کہ خدا صرف پڑھیز گاروں کے ساتھ ہے۔

سیاست و اخلاق کے جو اجزاء شریعت موسوی و عیسوی میں الگ الگ بکھرے ہوئے تھے، اسلام نے ان میں باہم ترکیب دیدی، اور رحمت اور فیاضی سے سیاست پر اخلاق کے جزو کو غالب کر دیا۔ لیکن مضمون بہت طویل ہو گیا ہے اور ہم اس بحث کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، اور اللہ تعالیٰ درس و بیان معارف اسلامیہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔

بہر حال صفحہ القول یہ کہ اسلام جس طرح اخلاق و عقائد اور عادات و خصال کا مکمل مجموعہ ہے، اسی طرح سیاسیات میں بھی وہ ایک کامل ترین مذہب ہے۔ اور سیاست صحیحہ اور دین الہی دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ دین حق کا اہم ترین مقصد سیاست حق کا قیام ہی ہے۔ اس حقیقت کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے قرآن حکیم کو پڑھا ہے، مگر قرآن کے پڑھنے والے زیادہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عقائد و عبادات کے تمام ارکان قائم ہو گئے تو اُنکے ساتھ اوسکے سرچشمہ سیاست یعنی حکومت کی بھی تکمیل ہو گئی، اور دنیا کو ارسکی تکمیل کا مؤیدہ بنا دیا گیا : الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا۔

سکتا ہے۔ آج یورپ و ایشیاء کے بحر و بر میں جو طوفان خیز نظارہ نظر آتا ہے، وہ تمدن کی اسی ترقی یافتہ جنگ کی ایک مہذب شکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمدن اسکو مٹا دے گا، لیکن اگر وہ اس میں کامیاب ہوا تو وہ تمدن نہیں، بلکہ وقت ہے۔ اگر تمدن تمدن ہے تو اسکا حقیقی فرض یہ ہے کہ وہ اسکو اور زیادہ ترقی دے، اور وہ اپنے فرض کو پوری مستعدی کے ساتھ انجام دے رہا ہے، پس جنگ کو مٹانا بعینہ تمدن کو مٹانا ہے۔ تمدن جذبات کو بہت زیادہ لطیف و رقیق کر دیتا ہے، وحشی قومیں گالی گلوچ کو معمولی بات سمجھتی تھیں، لیکن تمدن کے زمانے میں اسی پر لڑا لیاں جھڑپ جاتی ہیں۔ وحشی قومیں صرف اپنے قبیلہ کی نگرانی کرتی تھیں، لیکن ڈانزنگ اسٹریٹ کا دفتر خارجہ آج ہر اس طالب العلم کی مردم شناسی کر رہا ہے جو حوصلہ میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو انگریزی سلطنت کا شہری بالشتہ کہتے ہیں۔ اخبارات کی اشاعت معمولی سے معمولی رات کو بھی اہم بنا دیتی ہے جو آگے چل کر جنگ کا سبب بن جاتے ہیں۔ پس ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ تمدن اسباب جنگ کو اور زیادہ ترقی دیتا ہے اور بہت زیادہ ترقی دیتا ہے۔

جنگ تو پھر بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن تمدن نے دنیا کی کس مصیبت کو کم کیا ہے؟ تعلیم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ جرائم نے بھی غیر معمولی ترقی کی ہے، فرانس کا ایک جج کہتا ہے: "اس وقت چار ہزار مجرموں میں صرف تین ہزار طالب العلم ہیں،" اس نے مجرموں کی جو فہرست مرتب کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ تر جرم وہی نوجوان طلباء کرتے ہیں، جسے انکے اصلی پیشہ کی تعلیم چھوڑ دی گئی ہے اور علوم و فنون کی نری تعلیم دی جاتی ہے۔

کمیٹ کے ساتھ اگر کیفیت کا لحاظ کیا جائے تو تعلیم کا چہرہ اور بھی سیاہ نظر آئیگا۔ پلے سادہ طریقہ سے جرائم کیسے جاتے تھے اب ان میں علمی آفرینش کر لی گئی ہے۔ جو چیز برقی صندوق میں رکھی جاتی ہے، وہ بجلی ہی کی کنجش سے کھول کر جاتی ہے۔ پس تمدن دنیا کے ایک ذرے کو بھی نہیں مٹا سکتا، البتہ ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ بیسویں صدی میں فلسفہ کتنی ہی ترقی کرچکا ہے، لیکن جنگی تاریخ اوتنی ہی مشنہ رہیگی جسقدر اسے اور دن تھی، جب قذیل نے اپنے بھائی کے اریز تلوار اڑھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں غزوات اسلامیہ کا خال بہت کم مذکور ہے، اور مغازی کے دفتر کو مصالح ستے نے نہایت مختصر کر دیا۔ اکثر صحابہ مغازی کے متعلق بہت کم روایت کرتے تھے، اور اس باب میں اسلام کی تاریخ کو ایک خاص درجہ امتیاز حاصل ہے۔

(دماغ کا اثر جنگ پر)

لیکن ہر قوت کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے، اگر ہم کسی کیند کو زمین پر ٹیکس توڑ اور اچھل کر ہماڑی طرف آئیگا۔ یہی فطری اصول جنگ اور دماغ کے اثرات پر بھی راست آتا ہے۔ جنگ دماغ کو ایک فانوس خیال بنادیتی ہے، لیکن دماغ پر صرف جنگ ہی کا حملہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی دماغ بھی میدان جنگ پر حملہ کر دیتا ہے۔ اگر تم کسی قوم کے مظالم کی، رخصت کی، خور شرابی کی، داستان ایک قوم کو بار بار باز سنا رہو، ارسکی طرف سے قوم کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرتے رہو، ارسکے اعمال کو بد ترین شکل میں دکھاتے رہو، تو آہستہ آہستہ دماغ ارس سے متاثر ہوتا، دھیک، رفتہ رفتہ تسک دماغ میں یہ قطرے جمع ہو کر ایک دن چھلک جائینگے، اور وہی دن ہوگا جب مقدمات جنگ کا شعلہ ایک

ای بک بھلا دیسا دیندھیں، مجروحین کے زخموں سے بھی آنکھ بند ہو ارسکتی ہیں، لیکن ہم تاریخ کو بھلا نہیں سکتے، وہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہتی ہے، اور اگر ہمکو یہ یقین ہے کہ جن واقعات کو وہ نہایت آب و رنگ کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور مذہب و معاہدہ کا رنگ چوہا ہوا ہے، تو اسکی پھانسی ہمارے دلوں کیلئے تاوار کی ٹوک سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔

جنگ اگر جنگ ہے تو مثل اور تمام مصالح کے اس تاریخی دلفلی کی مصیبت بھی ارسکی ایسے لازمی ہے۔ لیکن ایک جماعت کے تمدن و تہذیب کی چادر کے اندر ایک خوشگوار خواب دکھاتا ہے، اور وہ یہی ہے، کہ اسکی تعبیر، ایک صلح عالم کی صورت میں ظاہر ہو، جنگ کے ساتھ جنگ کے تمام مصالح کا بھی خاتمہ کر دیگی۔ اگر وہ تعبیر صحیح ہے تو ہمکو اسکا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ فلسفہ تاریخ کا سبک بنیاد کیا جاتا ہے کہ ابن خلدون نے زما ہے، لیکن اگر اس زمانہ میں جنگ کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو جائے، تو ارسکے حتمی نتائج اب ظاہر ہونگے، اور دنیا کی صحیح تاریخ کا دور جدید بیسویں صدی سے از سر نو شروع ہو جائیگا۔

لیکن ہم کبھی حالت خواب میں غریب تو نہیں کھاتے؟

نیا تمدن جنگ کو مٹا سکتا ہے؟

چند ظاہر ہیں لوگ مایوسانہ جواب اس بنا پر دیتے ہیں کہ فن جنگ کی جدید ترتیب، مصارف قوائے بھرپور و تیرہ کی وسعت، آلات مہلکہ کی ایجادات نے تو اور زیادہ جنگ کے دست و بازو کو قوی کر دیا ہے۔ یہ عالمگیر صلح کی تشکیل کیونکر ممکن ہے؟ لیکن یہ تو انہی مایوسی کی وجہ نہیں، بلکہ بنائے سے زیادہ آسان ہے، جس دولت نے بھر و بر میں یہ خزانہ لٹایا ہے، وہی ارسکو سمیٹ بھی سکتی ہے۔ جن دماغوں نے جدید فوجی نظام قائم کیا ہے، وہی ارسکو درہم بدرہم بھی کر سکتے ہیں، جن مشینوں نے مہلک آلات جنگ ڈھالے ہیں، وہی ارسکو پھر خاک آلود اوسے کے قلاب میں ڈھال بھی سکتے ہیں۔ یہ کام بہت آسان ہے، اور مادی طاقت اسکو باسانی کر سکتی ہے۔

لیکن اصلی بحث یہ ہے کہ کیا ہمارا دل بھی قسارت کے جذبات سے خالی ہو سکتا ہے؟ فوجی بازائیں سپاہیوں سے خالی کر دی جائیں، ہار خانوں سے توپوں کے ڈھالے کی مشینیں نکل دی جائیں، بازو کے معجزات سے بازو نکال کر کپڑوں پر دیا جائے، لیکن انسان کے دل و دماغ کے اندر جو، چہ ہے؟ اے کیونکر نکال کر پھینک دیں؟ کیا تمدن رحم دلی پیدا کرتا ہے؟ جذبات و تمدن میں کیا علاقہ ہے؟ تمدن کا اصلی کام کیا ہے؟

یہی سوالات جنگ و صلح کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر علم و تہذیب کی برکت سے دنیا جنگ کو مٹانا چاہتی ہے تو یہ ایک دماغی کام ہے، اسے اسیر صرف عقلی حیثیت ہی سے بحث کرنی چاہیے۔ اس میدان میں رنگ آلود تلوار اور جھو دار خنجر، دلوں بیکار ہیں۔ تمدن نظام عالم میں کسی قسم کی کمی نہیں کر سکتا، وہ ایک ذرہ کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ ارس کا کام کسی جدید چیز کو پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مواد کو مختلف قالب میں بدلدینا ہے۔

دنیا پلے زمین پر بیٹھ کر کھاتی تھی، اب میز کرسی پر کھاتی ہے، پلے ہمارے دسترخوار پر پتروں کے اندر کھانا چنا جاتا تھا، اب رنگین تشریاب سامنے رکھی جاتی ہیں، پلے ہم چلو سے پانی پیتے تھے، اب گلاس میں پیتے ہیں۔ مادہ ایک ہے، لیکن مختلف قالبوں میں جلو کر ہو رہا ہے۔ جنگ بھی دنیا کی ایک قدیم دھنی و مادی طاقت ہے۔ تمدن اسکو مٹا نہیں سکتا، ارسکی شکل کو بدل

اسوۃ حسنہ

اسوۃ مصمدی صلی اللہ علیہ و سلم کا ایک صفحہ

اعمال نبوت بہ حدیث معتصب

(احتساب)

احتساب ایک سنہری زنجیر ہے جس میں تمدن، اخلاق، مذہب، از معاشرت کے تمام جزئیات جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں تو دفعتاً نظام عالم کی ایک ایک کڑی درہم درہم ہو جائے۔ اسی غرض سے دنیا نے احتساب کو مختلف صورتوں میں قائم رکھا۔ خاندانوں اور کنڈوں نے مختلف رسم و رواج اختیار کیے جنکی خلاف ورزی موجب ملامت بلکہ بعض اوقات قوی جرم خیال ہی جاتی ہے۔ سلطنتوں نے قوانین بنائے جو انسان کو ایک خاص نظام کے ماتحت ہر قسم کی مادی، اخلاقی، اور مذہبی ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ حکماء نے فلسفہ اخلاق ایجاد کیا جو اخلاقی قوانین کی پیروی پر جمعیۃ بشری کو مجبور کرتا ہے۔

اگر یورپ کو اپنی تہذیب پر فخر ہے کہ وہ انسان کی ہر فرد گزشت پر سختی کے ساتھ گرفت کرتی ہے، اگر رومن لاو اپنے اوپر ناز ہے کہ وہ دنیا کے قوائے متضادہ کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اگر یونان کو اپنے فلسفہ اخلاق پر گہمزد ہے کہ وہ اخلاقی قواد کی تربیت کرتا ہے، تو ہمو ارن کے بوسے بول سے مرکوب نہیں ہوجانا چاہیے۔ ہم رسم و رواج کے غلام نہیں ہیں کہ یورپ نے قوانین معاشرت پر فروغ دے ہو جائیں، ہم قانونی سختیوں کے برداشت کرنے کے خوگر نہیں ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ہر ہتھکڑی کے حوالے کر دیں۔ قیاسات عقلی ہمارے نڈاے روحانی نہیں ہے کہ یونانیوں کے طلسم میں پھنس جائیں، بلکہ ہمارے رگ اور بقی ایک پاک مذہب کے سلسلے میں جائزے ہرے ہیں، ہمارے گوشت و خون پر چمڑے کی جگہ مذہب کا غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے قلب کو ایک غیر مقززل مذہبی احساس حرکت دے رہا ہے، پس ہموکر ہر دلفریب رسم و رواج، ہر مرکوب کڑے والے قانون، از رہر مقصیر کر دینے والے فلسفہ کو چھوڑ کر اپنی باگ صرف اسلام ہی کے ہاتھ میں دیدینی چاہیے، از اسیر فخر نہرا چاہیے نہ :
رشتہ در گردنم افسندہ دوست
میدرد ہر جا نہ خاطر خواہ ارست

مذہب کی قوت احتساب ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آنحضرت (صلی اللہ علیہ و سلم) کا اتباع فرض کر کے ہموک تمام دنیا کی مادی و اخلاقی غلامی سے آزاد کر دیا ہے :

لقد کان لکم فی رسول اللہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی اسوۃ حسنہ -
زندگی میں پیروی و اتباع کیلئے بہترین نمونہ رکھا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم رسول اللہ کی تقلید نہرو، کیونکہ ایک شخص کی تقلید کرنے سے دوسرے اشخاص کی تقلید کی نفی نہیں ہوجاتی، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہاری تقلید صرف

آنشدہ جنگ کی صورت میں نمایاں ہوا - سلطنتیں اسی بنا پر ایک چھوٹی سی چھوٹی بات پر گرفت کرتی رہتی ہیں - صلیبی لوائیاں ایک دن میں نہیں قائم ہوئیں، عیسائی پادریوں نے ایک مدت تک مسلمانوں کی رحشت کی دامن سنا سنا کے تمام یورپ کو اس جنگ پر آمادہ کیا تھا - شورش فرانس سویس کی آتش بیانیوں کا نتیجہ تھی - دولت عثمانیہ کا جمہوری انقلاب ایک مدت کی کوشش کا حاصل تھا - غدر سنہ ۵۷ - ایک زمانہ کی بدگمانیوں کی آخری شکل تھی -

حقیقت یہ ہے کہ جماعت کسی صحیح و مستحکم ہو، مگر دفعتاً اس کے دماغ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ البتہ وہ اسکو سنٹی ہے اور اپنے دماغ میں محفوظ رکھتی ہے۔ یہ برق کا خزانہ نہیں ہوتا جس میں دفعتاً آگ لگ جائے، البتہ جماعت پر خیالات عرضیہ نہایت قوی اثر ڈالتے ہیں - عقائد محکمہ ایک پہاڑ ہیں، لیکن پہاڑ میں جنبش نہیں ہوتی، بر خلاف اس کے عام اور رفتی افکار پانی کی ایک زرہیں جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیسکتی ہے - پانی کتنا ہی ڈیرھا نہرچھا ہوا کرے لیکن اسکی قوت میں کوئی فرق نہ آئیگا۔ اسبطرح عام خیالات کتنے ہی متناقض اور ایک دوسرے سے ٹورے ہوں اور ادنی درجہ کے ہوں، تاہم جماعت پر انکا یکساں اثر پڑتا ہے - حامیان جنگ صلیبی نے التوحید فی التخلیث کی اوتنی ہی محافظت کی تھی، جسقدر مسلمانوں نے کلمہ توحید کی - غدر سنہ ۵۷ ایک معمولی بات پر برپا ہو گیا تھا - شعبدہ کر مختلف رنگ کی ذبیہ اپنے جھولی سے نکالتے ہیں، از جماعت سب کو یکساں دلچسپی سے دیکھتی ہے - وہ ان میں تلازم تشابہ، اتحاد، مناسبت، ربط و توافق نہیں دھونڈھتی، اسی طرح وقتی اسباب سے جو عقائد و خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، جماعت انہیں سے سہارے پر چلتی ہے، از ان میں مناسبت نہیں دھونڈھتی - یہی وہ موقع ہے جہاں جماعت کے لیڈر کو در اندیشی سے کام لینا چاہیے - اس نے عقائد محکمہ کا جو بیج ایک مدت سے بویا تھا، اسے کٹنے کا وقت یہی ہے - اسکو چاہیے کہ ان رفتی عوارض و اسباب سے کام لیکر قوم کے دماغ کو میدان جنگ کے تبلیغوں سے دفعتاً ٹکرا دے - دنیا کی تمام لوائیوں میں یورپ از کوئے کے حملوں کا بڑے شوق سے نظارہ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک دماغی حملہ ہوتا ہے - کارٹوس سیاہی کے پیٹتی سے نہیں نکلتے جاتے، بلکہ فاسہ دماغ سے نکلتے جاتے ہیں جس میں ایک مدت سے بھر دیے گئے تھے - یہی وجہ ہے کہ زمانہ جنگ میں دماغی انتشار کیوجہ سے اکثر ملکوں میں بغارتیں ہوجاتی ہیں - اسی در سے شکست کی خبریں کو چھپایا جاتا ہے، نغم و ظفر کی جھوٹی خبریں ازرائی جاتی ہیں - پس اگر ہموک جنگ کی حقیقی مصیبتوں سے بچنا ہے، تو زرہ از رخ سے زیادہ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا چاہیے کہ ان خیالات عرضیہ کی کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے۔

(استدراک)

گذشتہ اشاعت میں بہ تحت ”بصائر و حکم“ جو مضمون ”فلسفہ اجتماع اور جنگ“ کے عنوان سے نکلا تھا، اسی سلسلے کا یہ دوسرا نمبر ہے۔ لیکن چونکہ اپنے ربط و ترتیب بیان میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، اسلئے نئے عنوان سے درج کر دیا گیا - اس مضمون میں از اس سے قبل کے تمام ان مضامین میں جو بصائر و حکم کے ذیل میں شائع ہوئے ہیں، از جہاں جہاں واقعات سے استدلال کیا گیا ہے، وہ سب کے سب مرسوہ لیبان صاحب تمدن عرب و ہند کی ایک تصنیف سے ماخوذ ہیں، جسکا ترجمہ سعید پاشا زغالول وزیر مہر نے ”روح الاجتماع“ کے نام سے شائع کیا ہے۔

چنانچہ جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے جو قلب کو خدا کی طرف سے بغیر دیکھتے تھے، یا نفس میں غرور و تکبر پیدا کر سکتے تھے، تو آپ نہایت سختی کے ساتھ انکا انکار فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویریں بنی تھیں، آپ کی نظر پڑی تو فرمایا: امیٹی عاتقرا مک فانه ہمارے سامنے سے اپنا پردہ ہٹاؤ کیونکہ لاتزال تصاویر تعرض اوسکی تصویریں ہمیشہ میری نماز میں فی صلاتی (۱) خلل انداز ہوتی رہتی ہیں۔

ایک صحابی نے بطور تحفہ کے آپ کو حیر کا ایک چغہ دیا، آپ نے اسکو پہنکر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت ناگوار پی ازرا کو پھینک دیا اور فرمایا:

لا ینبغی هذا للمنتقین (۲) یہ پھیز گاروں کے قابل نہیں ہے۔

غرور و تکبر کا سرچشمہ مدح و تعریف ہے، امراء و سلاطین کو اسی مرض نے دنیا کی تمام چیزوں سے بالا تر بنا دیا ہے، آنحضرت اگرچہ خبر البشر تھے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو انبیاء سابقین پر ترجیح دیتا تھا، تو آپ اسکو منع فرماتے تھے۔ ایک صحابی اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ صحابی نے غصہ میں قسم کھائی اور کہا: ”اسی خدا کی قسم جس نے محمد کو تمام دنیا سے افضل بنایا ہے“ یہودی نے بھی قسم کھائی اور کہا: ”اس خدا کی قسم جس نے مسیح کو تمام دنیا پر ترجیح دی ہے“ صحابی نے اس پر نصہ میں آکر یہودی کے منہ پر طمانچہ مارا، اس نے آنحضرت سے شکایت کی۔ آپ نے حکم دیا کہ ”مجھے موسیٰ پر ترجیح دے“ (۳)

(احتساب قبیلہ و خاندان)

خیرات گھر ہی سے شروع ہوتی ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو حکم دیا تھا: و انذر عشیرتک الاقرین ایسے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے آگے حق کو پیش کر اور عذاب الہی سے ڈراؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے تمام قبیلہ اور تمام خاندان کو جمع کر کے ایک پیغمبرانہ لہجہ میں اس حکم الہی کو سنایا:

”یا معشر قریش! یا معشر بنی عبد مناف! یا معشر بنی قحط! یا معشر بنی عبد المطلب! ایسے فاطمہ محمد کی بیٹی“ تم سب اپنے آپ کو درجہ کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہیں قیامت کے دن کچھ بھی نفع و نقصان نہ پہنچا سکوں گا! ایسے فاطمہ تجھکو مجھ سے صرف جسمانی تعلق ہے، اور میں رشتہ کی بیل کو صرف دنیا ہی میں سرسبز و شاداب رکھ سکوں گا“ (۴)

یہ ایک عام احتساب تھا، لیکن مخصوص مواقع پر بھی آپ ازواج مطہرات اور اہل و عیال کو نیکی کی ترغیب دیتے، اور برائی سے روکتے رہتے تھے۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ ایک رات کو آئے اور فرمایا: ”سبعان اللہ! آسمان سے فتنہ و فساد کی پاش ہو رہی ہے“ اور نزاکت و فضائل کے خزانے کھل گئے ہیں۔ حجروں میں سرے والیوں کو (ازواج مطہرات) کو جگادو کیونکہ دنیا کی بہت سی کچھڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں بڑھنے نظر آئیں گی“ (۵) آپ نے تنہا نفس اور استغناء و قناعت کیوجہ سے باوجود فقر و فاقہ کے اپنے اوپر اور اپنے تمام خاندان کے اوپر صدقہ کو حرام کر دیا تھا۔

(۱) بخاری جز ۱ - ص ۷۰

(۲) بخاری جز ۱ - ص ۸۰

(۳) بخاری جز ۸ - ص ۱۰۸

(۴) ترمذی صفحہ ۵۲۶ کتاب التفسیر -

(۵) بخاری جز ۲ - ص ۳۰

اسی پاک ذات میں محدود ہے، کیونکہ تمہیں اعمال ملاحظہ کا یہ خزانہ دوسری جگہ نہیں مل سکتا۔ اس طرز بیان سے نہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم کر دیا گیا، بلکہ ساتھ ہی دوسرے تمام بڑے بڑے انسانوں کے اتباع کی نفی بھی کر دی۔ اسی سے صرف ایک ہی آفتاب ہے جسکی روشنی ظلمت زار دنیا کی ہم اندھیری راہ اور ہر تیرہ و تارنگ راستے میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے:

جو غلام آفتاب ہمہ ز آفتاب گروم

نہ شیم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوم

اسی آفتاب کی روشنی سے اور سیارے بھی نور حاصل کرتے ہیں، اسلیے انکا اتباع بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے:

خمسو ”فسرون قرنی“ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد تم السذین بلسونم اور لوگوں کا دور جو اس کے بعد آئیگے، تم السذین بلسونم۔ پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ان اسوہ ہاے حسنہ کی تقلید کرینگے۔

اصحابی بالہجوم - میرے اصحاب مثل سقارے کے ہیں۔

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس خصوصیت کا بار بار ذکر کیا ہے:

و هو الرسول الغیبی اور یہ وہی پیغمبر امی ہے، جسکی الامی المکتوب فنی بعثت توراة و انجیل میں لکھی التوراة و الانجیل: یا مہر ہوئی ہے۔ وہ نیکی کے ناموں کا حکم بالہ معرف و نفی عن دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاک و مقید چیزوں کو انبر حلال اور ناپاک و مضر چیزوں کو حرام کرتا ہے۔

(۷: ۱۵۹)

ننقم خیر امۃ اخرجت دنیا کی ہدایت و رہنمائی کیلیے نمایاں المناس تسا مرتون لیا - تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی عن المعروف و تندہرون سے روکتے ہو، اور خدا پر ایمان لاتے ہو!

لیکن ان آیتوں کی عملی تفسیر ہم کو صرف احادیث کی کتابوں میں قہور ذہن چاہئے، جنکے ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مواقع احتساب کے ایک ایک جزئیات کا پتہ لگ سکتا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ہدایت و ارشاد کیلیے جو آفتاب و سیارے پیدا کیے تھے، وہ ہمیشہ ضیاء کسرت رہتے تھے۔

(اسوہ نبروی)

احتساب کی ترتیب اصلاح نفس سے شروع ہو کر بالترتیب معنسیب کے قبیلہ، اور قوم تک منتہی ہو جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض احتساب کو اسی ترتیب کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔

(اصلاح نفس)

آنحضرت کی ذات پاک جامع فضائل تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام زلات کو معاف کر دیا تھا، یا اینہمہ آپ اس کثرت سے نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں پھول کر پھٹ پھٹ جاتے تھے۔ صحابہ نے اس ریاضت شاقہ کو دیکھ کر عرض کیا: ”یا رسول اللہ! خدا نے تو آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ کیوں اس قدر مصروف عبادت رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

انما اکون عبدا شکورا کیا میں خدا کے شکر گزار بندہ ہونے کی کوشش نہ کروں؟

(۱) بخاری مطبوعہ بلاق ص ۹۹ جز ۸

ایک مرتبہ صحابہ مسئلہ قضا و قدر کے متعلق مباحثہ کر رہے تھے جس نے آپ کے دل کو مسلمانوں کے دو عظیم و حریف متقابل فرقے پیدا کر دیے۔ آنحضرت نے دیکھا تو چہرہ مبارک نصرت سرخ ہو گیا اور فرمایا :

لہذا خلقتکم تضر بنوں کہ تملک اسی لیے پیدا کیے گئے ہو ؟
القرآن بعضہ بعض لہذا تملک قرآن کو دے کر دے ہو ؟
ہلک الامم قبلکم (۱) گذشتہ قوموں کو اسی قسم کے "لایعنی مسائل نے برباد کر دیا ۔

اسلام نے اگرچہ عرب جاہلیت کے تمام ٹوٹے آمیز عقائد کو مٹا دیا تھا ، تاہم بعض باتیں باقی رہ گئی تھیں ، اور کبھی کبھی اپنا ظہور ہوجاتا تھا ۔ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مرتا ہے تو سورج میں کہیں اٹک جاتا ہے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے صاحبزادے ابراہیم کے انتقال کیا تو اتفاق سے اسی دن سورج میں کہیں بھی اٹک گیا ۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم ہی کی موت کا اثر ہے ۔ لیکن آپ فوراً اس خیال سے لوگوں کو روکا اور فرمایا : "چاند اور سورج میں اسی کے بونے جھلنے سے نہیں نہیں لگتا "

(عبادات)

عبادات چونکہ روز کی چیز تھی جس میں سپور و غفلت اور بے عنوانی کا پیدا ہونا ضروری تھا اسلئے آنحضرت کو اس کے متعلق احتساب کی اکثر ضرورت پیش آتی تھی (۲) ۔ اسلام نے اداسے نماز کیلئے جماعت کو راجب کر دیا تھا ، لیکن اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے تھے ایک مرتبہ آنحضرت نے جماعت میں چند اشخاص کو تھوڑھا تو نہیں پایا ، نہایت براہم ہوئے اور فرمایا : "جی میں آتا ہے کہ ایک شخص کو امام بنا کر خود ان لوگوں کے پاس چلا جاؤ اور لکڑیوں کا تھیل لگا کر اونکو آگ میں بھونک دوں (۳) بعض لوگ جب امامت کرتے تھے تو نماز میں طویل دینتے تھے جس سے کار و باری اور ضعیف لوگ کھیرا جاتے تھے ۔ ایک شخص نے اسی بنا پر امام کی شکایت کی "آپ کو معمول سے زیادہ غصہ آگیا ، اور فرمایا "تم لوگوں کو مذہب سے متنفر کر رہے ہو ۔ امام کو نماز میں تخفیف کرنی چاہیے ، کیونکہ ان میں مریض ، ضعیف ، کار و باری ہر قسم کے لگ ہوئے ہیں (۴) "

نماز کا اصلی مقصد خشوع و خضوع ہے ، لیکن جب کسی کے طرز عمل سے اتنا ظہور نہیں ہوتا تھا تو آنحضرت اسنو تادیب فرماتے تھے ۔ ایک بار ایک شخص نے نہایت عجلت سے ساتھ نماز پڑھی ۔ نماز پڑھ چکا تو آپ فرمایا : "نماز کو پھر دہراؤ " تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ۔ اس نے تین بار نماز دہرائی اور اپنے تینوں بار ٹوکا ، آخر میں اس نے کہا : "اب میں اس سے بھر نماز نہیں پڑھ سکتا " آپے تکبیر ، قرات ، رُکوع ، سجود ، قیام و قعود کے وہ طریقے بتائے جن سے اطمینان سکون ، وقار ، اور اعتدال کا اظہار ہوتا تھا ۔ (۵)

عبادات اور مقدمات عبادات کے متعلق آپ نہایت معمولی اور جزئی باتوں پر بھی گہرت فرماتے تھے ۔ ایک بزرگ سفر میں تھے ، نماز عصر کا وقت آگیا ، صحابہ نے پائوں کا مسح کیا ، آپ نے دیکھا تو دور سے چلا کر آواز دی :

(۱) سلن ابن ماجہ - ص ۱۶

(۲) بخاری جز ۲ - ص ۳۴

(۳) صحیح مسلم مطبوعہ مصر جلد ۱ - ص ۲۴۳

(۴) بخاری جز ۱ - ص ۲۶

(۵) بخاری جز ۱ - ص ۱۴۸

امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھیجیں میں صدقہ کی ایک کھجور ارٹھا کر منہ میں ڈال لی ۔ آپنی نگاہ پڑی تو فوراً ٹوکا : "دع کح " کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا " (۱)

آپ ایک مرتبہ شب کو حضرت علی (ع) اور حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور فرمایا : "تم لوگ ارٹھا کر تہجد نہیں پڑھتے ؟ " حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا "یا رسول اللہ ! ہماری تہجد اور بیداری تو خدا کے اختیار میں ہے ، اگر وہ چاہے گا تو جاکینگے " آنحضرت خاموش ہو گئے مگر اپنی ران پر انوسر کے ساتھ ہاتھ مارا اور یہ آیت پڑھی :

کل الانسان اکثر شی جلا آدمی بڑا ہی جھگڑا لو ہے ۔

(۶)

(احتساب قوم)

اگرچہ وہ تمام جزئی مواقع جہاں آنحضرت نے احتساب کا فرض ادا کیا ہے ، احتساب قومی کے تحت میں داخل ہیں ، لیکن آپ نے کلی طور پر دو موقعوں پر نہایت بلیغ تشبیہ کے ساتھ اپنی اس خصوصیت کا اظہار تمام قوم کے سامنے فرمایا ۔ ایک موقع پر فرمایا :

"میری اور میری شریعت کی مثال بعینہ اس شخص کی سی ہے ، جس نے ایک قوم کے پاس آکر یہ رحمت انگیز خبر سنائی کہ میں نے اپنی آنہوں سے ایک لشکر تمہاری طرف آئے ہوئے دیکھا ہے ، میں ایک نذیر عربوں ہوں (عرب میں کسی اہم و انقلابی واقعہ کی خبر نکلے ہوکر دیتے تھے) پس تمکو ہوشیار ہوجانا چاہیے ۔ چنانچہ ایک گروہ نے اسکا کہنا مانا اور وہ رات ہی رات بچکے نکل گیا اور دوسرے گروہ نے اسکو جھٹلایا ، نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر بے ہادار مارا ، اور اسکا امتیصال کر دیا "

دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا :

"میری اور تمام لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ بھڑکائی ، جب آگ کی روشنی چاروں طرف پھیلی ، تو پڑاؤں سے اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرے گئے ، اس نے پڑاؤنکو آگ میں جانے سے روکنا چاہا ، لیکن وہ سب اس کے قابو میں نہ آ سکے اور آگ میں گھس گئے ۔

اسی طرح میں تم لوگوں کی کمر بیکر کھینچتا ہوں تاکہ آگ میں داخل ہونے نہ پاؤ ، لیکن لوگ اسی میں گھس جاتے ہیں " (۲)

(عقائد)

آنحضرت کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد تصحیح عقائد تھا ۔ عقائد میں بد ترین چیز شرک فی اللہ تھی ، اور آنحضرت نے صرف شرک ہی کے مٹانے کیلئے جہاد کیا جو احتساب کی لغوی منزل ہے ۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عقائد ہیں جو عام دسترس سے باہر ہیں ۔ اگر عام لوگوں کو ان میں غور و فکر کرنے کا موقع دیا جائے ، تو مذہبی عقائد میں بہت سے مفاسد پیدا ہوجائیں ، اور اسلامی عقائد کی سادگی فنا ہوجائے جو اسلام کا سب سے بڑا زور ہے ۔ اسی غرض سے آنحضرت نے مسلمانوں کی یہ خصوصیت قرار دی تھی کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے ۔ چنانچہ عبد بنرت میں جب کسی اس قسم کے مواقع پیش آئے ہیں ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ صحابہ کو زجر و توبیخ کی ہے ۔

(۱) بخاری جز ۲ - ص ۱۲۸

(۲) بخاری جز اول - ص ۵۰

(۳) بخاری جز ۸ صفحہ ۱۰۱ - ۱۰۲

لیکن ان بدعات سے زیادہ ان اصولوں کا مقنا ضروری تھا جن کی بنا پر بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ بدعت کا سب سے بڑا سرچشمہ تشدد آمیز مذہبی انہماک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے نظام عبادت کو نہایت سہل و آسان طریقے پر قائم کیا ہے، اس لحاظ سے اگرچہ خود اسلام کے سنگ بنیاد پر بدعت کی عمارت نہیں قائم کی جاسکتی تھی، تاہم ابتداء میں صحابہ کا ایک پرجوش و مخلص گروہ نہایت شدت کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنا چاہتا تھا۔ جب آنحضرت نے ایک دن چھوڑنے کے روزہ رکھنا شروع کیا، تو اکثر صحابہ نے بھی اسکی تقلید کی۔ لیکن آپ کو نظر آیا کہ یہی چیز بدعت کا پیش خیمہ بھی ہے۔ آپ نے صحابہ کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اسیر بھی لڑک باز نہیں آئے، تو معمول کے خلاف متصل روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ لوگ خود گھبرا کر باز آجائیں گے۔ (۱) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کثرت صوم و صلاۃ سے اسی بنا پر روک دیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی شدت زہد سے منع فرمایا تھا، اور آپ نے انکی تائید کی تھی (۲)

(رسم و رواج کا انسداد)

رسم و رواج کو جب استحکام ہو جاتا ہے تو بدعات کی طرح اڑنا چھوڑنا بھی نہایت شاق گذرتا ہے۔ حالانکہ اکثر حالتوں میں وہ بدعات سے کم ضرر رساں ثابت نہیں ہوتیں، اور یہی قیامت یہ ہے کہ بعض اوقات مذہبی حیثیت پیدا کر لیتی ہیں۔

عرب میں بہت سے مضر رسمیں قائم ہو گئی تھیں جن کی دبانندی نہایت ضروری خیال کی جاتی تھی، اسلیے بدعات کے ساتھ ساتھ ان کا بھی انسداد کیا گیا۔

عرب کے جذبات نہایت رقیق و لطیف تھے، اسلیے وہ اعزہ و اقاربہ کی موت سے نہایت متاثر ہوتے تھے جسکا اظہار مختلف حیثیتوں سے کیا جاتا تھا۔ عورتیں نہایت شدت کے ساتھ میت پر گریہ و بکا کرتی تھیں، مذہ نوجوان، بال منقرا ڈالنا، گریبل چاک کر دینا، شوہر کی موت پر برسوں تک خاص خاص پابندیوں کے ساتھ گھر سے باہر رخصت نہ کرنا، عرب کی عورتوں کا عام شعار تھا۔ آنحضرت نے ان تمام رسوم کو نہایت سختی سے مٹایا، لیکن شغھی حالتوں کے علاوہ میت پر قومی حیثیت سے بھی ماتم کیا جاتا تھا۔ یغیہ قبیلہ کی بہت سی عورتیں جمع ہو کر میت کے محاسن و فضائل بیان کرتیں اور باہم روتی تھیں، اسی رسم کا نام ”نباہہ“ ہے۔ آنحضرت نے زمانے تک یہ رسم قائم تھی، لیکن آپ کے سامنے جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آئے تو اس طرح کی عورتوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی۔

حضرت ام سلمہ کو جب اپنے شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو بہ حسرت بولیں: ”مسافر مسافرت میں مرا۔ گرس پر اسقدر گریہ و بکا کروں گی کہ یادگار رہے گا“ چنانچہ اس غرض سے آرتھیں تو عرب کے دستور قدیم کے مطابق ایک عورت نے گریہ و بکا میں اڑنا ساتھ دینا چاہا۔ آنحضرت نے دیکھا تو فرمایا: ”کیا ارس گھر میں دھیسپان کو داخل کرنا چاہتے ہو جس سے خدا نے ارس کو نکال دیا ہے“ (۳)

جب حصۃ جعفر بن ابی طالب کے قتل کی خبر آئی تو انکی عورتوں نے اسی طریقے سے لڑبہ کرنا شروع کیا۔ ایک شخص نے آنحضرت کو خبر کی۔ آپ نے منع کرنے کا حکم دیا لیکن وہ ناکامیاب

رہا۔ (۱) انہوں نے کلیلہ ایک کا عذاب ہے۔ ابتداء اسلام میں نماز کے عین حال میں بالکل ابتدائی تھی اور اسلام چیز نکات و فرعونیت بھی واضح نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح با بتدریج ارتقاء مذہب کی ہر تعلیم میں ہوتا ہے۔ موجودہ حالت ایک مدت کے تغیرات کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ابتداء میں اکثر لوگ مسجد کے اندر تھوک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں تھوک کا دھبہ دیکھا، خود اٹھے اور اپنے دست مبارک سے اسکو مٹا دیا، پھر فرمایا: ”نماز میں ہر شخص خدا سے سرگوشی کرتا ہے، اسلیے اسی شخص کو قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے۔“ (۲) اہل ذلالت و اہل بائیں کے نیچے تھوک سنا ہے۔ (۲)

(۱) اہل باہ و راضی رہے کہ اسوقت مسجد کا فرش پختہ نہ تھا۔ صحن مسجد اور عام سطح زمین میں سوا حدود عمارت کے از کوئی امتیاز قائم نہ تھا۔ رفتلی زمین تھی اور زہر طرح کی طمرات جذب کر لیتی تھی۔ لیکن اب مسجدوں کا داخلی حصہ پختہ ہوتا ہے، پس وہاں تھوکنا مسجد کی معافی اور نمازیوں کے حقوق نشست و مقام پر حمالہ ہوتا ہے۔

(بدعت)

نظام مذہبی کا سب سے زیادہ خطرناک مرض بدعت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ اسلام اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا تاہم جاہلیہ کے زمانے کی بہت سی بدعتوں کی جھلک ابھی بھی نظر آجاتی تھی۔ اسلیے آپ ہمیشہ انکی مٹانے میں مصروف رہتے تھے۔

بدعت کی اگرچہ مختلف قسمیں اور مختلف مظاہر ہیں، لیکن اسکی بدترین شکل رہبانیت اور جگہ ہے، جو یہود و نصاریٰ کے مذہب کا جزو بن گئی ہے، وہاں ایسے ابتداء ہوا۔ عرب پر چونکہ یہود و نصاریٰ کا مذہبی اثر غالب تھا، اسلیے وہاں اس قسم کی بدعت پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک مرتبہ آنحضرت نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے فائدہ پر ہاتھ زہہ کے جا رہا ہے، آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انکوں نے کہا ”اس نے پیدل چلنے کی نذر مان لی ہے۔ ضعف کیوجہ سے بیٹوں کے سہارے چلتا ہے“ آپ نے فرمایا: ”اس نے اپنے آپ کو انکی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے؟ خدا اس سے بے نیاز ہے“ عقیہ بن عامر کی بہن نے خانہ کعبہ تک ننگے پاؤں پیدل جانے کی منیت مان لی، اور عقیہ کو آنحضرت کے پاس بھیجا کہ پوچھ آئیں۔ آنحضرت نے فرمایا: ”سواری پر بھی جا سکتی ہے“ (۳)

ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور لوگ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے تھے، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا، آپ نے دریافت فرما یا تو معلوم ہوا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہے گا، سایے میں نہ بیٹھے گا، کسی بات چیت نہ کرے گا، اور روزہ رکھے گا۔ آنحضرت نے حکم دیا کہ اسکو بیٹھنا چاہیے، سایے میں آنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، اور روزہ کو بھی بڑا کرنا چاہیے (۴)

اسی طرح آپ کو ایک شخص نظر آیا جسکو ایک آدمی ناک میں نیکیل ڈال کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا۔ آپ نے اسکی ناک کی رسمی کٹ دی اور فرمایا: ”اسکا ہاتھ پتھر کو طواف کراؤ“ (۵)

(۱) بخاری جز ۱ - ص ۲۷

(۲) بخاری جز ۱ - ص ۸۶

(۳) صحیح مسلم جلد ۲ - ص ۱۷

(۴) بخاری جز ۸ - ص ۱۴۳

(۵) بخاری جز ۸ - ص ۱۴۳

(۱) بخاری جز ۸ - ص ۱۷۲

(۲) بخاری جز ۸ - ص ۲۲

(۳) صحیح مسلم جلد ۱ - ص ۳۴۰

ایک مرتبہ ایک انصاری نے آپ سے سوال کیا " آپتے پوجھا :
 " تمہارے گھر میں کچھ پونجی بھی ہے " اس نے کہا " ایک ٹاٹ
 ہے جسکو اڑھتا بیٹھاتا ہوں - ایک پڈالہ ہے جس میں پانی
 پیتا ہوں - " آپتے فرمایا " اسوجاکر اسے آؤ " وہ جاکر اڑھتا لایا " آپتے
 تعلم صحابہ کے سامنے اسکو بغرض فروخت پیش کیا - ایک صحابی
 نے ایک درہم پر لینا چاہا " دوسرے صحابی نے قیمت میں اضافہ
 کرتے دو درہم پر لے لیا - آپتے دونوں درہم اس انصاری کے حوالے کیے
 اور فرمایا " ایک درہم کا نلہ لیکر گھر میں دے آؤ " دوسرے
 درہم کا ایک بسوا خرید کر میرے پاس آؤ " وہ بسوا خرید لایا
 آپتے خود دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا " اور حکم دیا کہ
 " جنگل میں جاکر لکڑی کاٹو اور بیچو - ۱۵ دن تک میں تمہاری
 صورت نہ دیکھوں - " وہ لکڑی کاٹ لایا اور اسکو فروخت کیا -
 دس درہم ہاتھ آئے - اس رقم کو لیکر آنحضرت کی خدمت میں
 حاضر ہوا - آپتے فرمایا : " اس رقم سے کچھ غلہ اور کچھ کدوا خرید کر
 ہمارے پھلوں کدوا گری سے یہ بہتر ہے " وہ تو آدمی کے چہرے کا داغ
 ہے - صرف اہا ہج لوگوں کیلئے ہی جائز ہوسکتی ہے " (۱)

(رشوت خوراری)

عدل و انصاف کی بنیادی اور ظلم کی روح خبیثت کا سب سے بڑا
 سبب رشوت خوراری ہے - عہد نبوت میں چونکہ آنحضرت کے
 فیض صحبت سے صحابہ کا معیار اخلاق نہایت بلند ہو گیا تھا -
 اسلیئے رشوت خوراری کی مثالیں نہیں ملتی - تاہم جب کبھی
 کسی کے طرز عمل پر رشوت کا شبہ بھی ہوتا تھا تو آنحضرت اسپر
 تنبیہ فرماتے تھے - حکم و عمل کو اگر رشوتیں نذر و ہدیہ کے
 ذریعے سے سی جاتی ہیں - آنحضرت کے زمانہ میں بھی اسی
 قسم کا ایک واقعہ پیش آیا - آپتے قبیلہ ازہ کے ایک شخص کو
 صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجا " اس نے واپس آکر آنحضرت کے
 سامنے صدقہ کا مال پیش کیا اور کہا " اتنا مسلمانوں کا مال ہے "
 اور اس قدر مجمعہ ہدیئاً ملا ہے " چونکہ اس کا ہدیہ رشوت
 کا ذریعہ بن سکتا تھا اور اگر علاقہ اسکا انسداد نہ کیا جاتا تو اور
 لوگ بھی اس طریقہ سے فائدہ اٹھاتے " اسلیئے آپ نے ایک خطلہ
 دیا اور فرمایا : " اس عامل کو دیکھو جو کہتا ہے کہ یہ مال مسلمانوں
 کا اور یہ مال میرا ہے - ذرا وہ اپنے گھر میں تو بیٹھے کے دیکھے کہ
 اس کے پاس ہدیہ آتا ہے یا نہیں ؟ (۲)

(خیانت کا انسداد)

معاملات میں سب سے زیادہ خیانت چالانی اور خدع و فریب
 کا موقعہ تجارتی کاروبار میں مل سکتا ہے " اسلیئے آنحضرت خاص
 طور پر اسکی طرف اپنی توجہ مبذول رکھتے تھے - ایک مرتبہ بازار
 میں سے گذرے اور ایک شخص نے غلہ کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کے
 دیکھا تو نومی محسوس ہوئی - چونکہ بھیٹنے سے غلہ کا وزن بڑھ جاتا
 ہے اسلیئے آپ نے فرمایا : " جو شخص دھوکا دیتا ہے " وہ
 ہم میں سے نہیں ہے " (۳)

عرب میں چونکہ غلہ بہت کم آتا تھا " اسلیئے جب باہر سے
 سوداگر غلہ لاتے تھے تو لوگ شہر سے باہر ہی تعیناً خرید لیتے
 تھے " لیکن اس سے نئی طرح کے نقصانات پیدا ہوتے تھے - اولاً تو تمام
 شہر معروم رہ جاتا تھا " دوسرے یہ ایک غیر معین ذخیرہ معلوم
 بیع نہیں " اسلیئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا -
 آپ عموماً لوگوں کو اسیر سزا دیتے تھے (۴)

واپس آیا - آپ نے اسی غرض سے دوسری مرتبہ پھر اسکو بھیجا
 اسپر بھی کچھ اثر نہ ہوا تو تیسری بار فرمایا : " جاکر اُن عورتوں کے
 منہ میں خاک جھونک دو " (۱)

جنازہ کے متعلق بھی اسی قسم کی متعدد رسمیں پیدا ہو گئی
 تھیں - مثلاً اہل عرب جنازہ کے ساتھ سواری پر جاتے تھے - آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشخاص کو دیکھا کہ وہ ایک جنازہ
 کے ساتھ سوار ہو کر جا رہے ہیں - فرمایا : " کیا تمہیں شرم نہیں
 آتی کہ فرشتے پیدل ہیں اور تم سواری پر جا رہے ہو ؟ " (۲)
 جنازہ کی مشابعت صرف کرتے پہنکر کرتے " اظہار غم کیلئے
 چادر اُتار ڈالتے تھے " چادر عرب کا عام لباس تھا - آنحضرت نے اسی
 وضع میں چند اشخاص کو دیکھا تو فرمایا : " کیا جاغلیہ کے طریقہ
 پر عمل کر رہے ہو ؟ " (۳)

جنازہ میں عورتیں بھی عموماً شریک ہوتی تھیں " جنازہ
 آپ نے چند عورتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوجھا " کیوں بیٹھی
 ہو ؟ بولیں : " ایک جنازہ کا انتظار ہے " فرمایا : " کیا
 اسکو نسل درگی ؟ " اُن سیہوں نے کہا " نہیں " پھر فرمایا
 " تو کیا لاش کو کاندھا درگی " اُن سیہوں نے کہا " نہیں " پھر
 فرمایا " تو کیا لاش کو قبر میں اُتار دگی ؟ " بولیں " نہیں " -
 تو آپ نے فرمایا : " پھر واپس جاؤ " (۴)

عرب کی نعر پسند طبیعت ہمیشہ باپ دادا کے کارناموں کا ذکر
 نہایت بلند اٹھیتی تھی - علی رؤس الاشهاد کرتی تھی - یہاں تک
 کہ زمانہ حج میں بھی یہ داستان یاد دہانہ تازہ کی جاتی تھی :
 و اذکر راسم اللہ کثر کم ابا کم از اشد ذکرا - اس کو " مفاہشت "
 کہتے تھے - فخر و غرور کے اظہار کا یہ طریقہ اکثر بڑی بڑی نوابیں قائم
 کر دیتا تھا - اسلام نے اس رسم کو بالکل ہی مٹا دیا - لیکن اسکا اثر
 مختلف صورتوں میں پھیل گیا تھا " منجملہ اُنکے ایک صورت یہ
 تھی کہ باپ دادا کے نام کی قسم کھاتے تھے - ایک مرتبہ
 حضرت عمرؓ نے بھی قسم کھائی - آپتے فرمایا : " خدا باپ دادا کے
 نام کی قسم کھاتے " منع کرتا ہے " صرف خدا کی قسم کھانی
 چاہیے " ورنہ خاموشی بہتر ہے " (۵)

(اخلاقی اصلاح)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصلی مقصد اصلاح
 اخلاق و تزکیہ نفس تھا " جسکو خود آپ نے ظاہر فرما دیا تھا :
 انما بعثت لاتمم مکارم میس اخلاق کی تکمیل کیلئے
 الاخلاق - معبود ہوا ہوں -

اور یہ مقصد ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہتا تھا " اصولی طور پر
 آپ اخلاق کے متعلق جو اصلاحیں کیں " وہ اپنے علاوہ " جزئی طور
 پر جب کسی شخص سے کسی قسم کی بد اخلاقی کا ظہور ہوتا تھا
 تو آپ فوراً اسکو تنبیہ فرمادیتے تھے - چنانچہ احادیث میں اسکی بہ
 کثرت مثالیں ملتی ہیں " جنکے جزئیات کی تفصیل حسب ذیل ہے :
 (انسداد کداکگری)

اسلام نے زکوٰۃ کا ایک مستقل نظام قائم کر دیا کیونکہ خاص
 خاص لوگ اسکے حقیقی مستحق تھے " لیکن عام طور پر اسلام کداکگری
 اور مفت خواری کو نہایت ذلیل پیشہ قرار دیتا ہے - یہی وجہ ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق لوگوں کو اس سے نہایت
 سختی کے ساتھ روکتے تھے -

(۱) صحیح - مسلم جلد ۱ - ص - ۳۴۵

(۲) سنن ابن ماجہ - ص - ۲۵۰

(۳) سنن ابن ماجہ - ص - ۲۵۱

(۴) سنن ابن ماجہ - ص - ۲۶۹

(۵) بخاری جز ۸ - ص - ۲۷

(۱) سنن ابن ماجہ - ص - ۲۹۷

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ - ص - ۱۱۳

(۳) سنن ابن ماجہ - ص - ۲۰۳

(۴) بخاری جز ۳ - ص - ۶۸

(حفظ الید : حفظ اللسان)

اسلام نے ایک عظیم الشان اخلاقی اصول یہ قائم کیا تھا :

”مؤمن من سلم المسلمون من يده ومن اسلحه“
 ”مؤمن وہ ہے جس سے ہاتھ اور
 زبان سے مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچے۔“
 اس اصول کی خلاف ورزی کا اثر اگرچہ ہر موقع پر برے نتائج پیدا
 کرتا ہے، تاہم درجہ کے لوگ انتقام لیکر اپنے دل کو تسکین دے لیتے
 ہیں، مژور انسانوں کو تو اسکا بھی موقعہ نہیں مل سکتا۔ جتنا چہ
 اس قسم کے موقعوں پر جب اولیٰ شخص اس اخلاقی جرم کا
 مرتکب ہوتا تھا، تو آپ فوراً تردید کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے
 ہیں کہ میں نے اپنے ظلم کو مامی کی کالی دی۔ آپ نے فرمایا
 ”تم اسکو کالی دینے ہو؟ تم میں زمانۂ جاہلیۃ کا اثر ابھی باقی
 ہے۔ تمہارے ظلم تمہارے بھائی ہیں جنکو خدا نے تمہارے سینہ
 کودیا ہے۔ جو تم کہاؤ، وہی انکو کہناؤ۔ جو تم پہنو، وہی انکو پہناؤ۔“
 اور اسی طائفت سے زیادہ ان سے ظلم نہ ہو، اگر لیتے ہو تو
 ٹوٹتی عادت کرو“ (۱)

حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں : ”میں اپنے ظلم کو
 مارتا رہا تھا۔ مینا یک بیچنے سے ایک آواز آتی کہ اے ابو مسعود !
 ہوشیار ! خدا کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ مینے بیچنے
 سے مرنے دیکھا تو آنحضرت نے“ حضرت ابو مسعود پر اس کا یہ اثر
 ہوا کہ انہوں نے ظلم کو آزاد کر دیا (۲)

(مداحی کا انسداد)

انسان خوشامد پسند ہے، اور مداحی اس دلی ہوائی جنگاری
 کو اور بھی اوجہار دیتی ہے۔ امرا و سلاطین کو اسی نے تباہ کر دیا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مدح سے نفرت تھی،
 اور لوگوں کو بھی اس سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی
 نہایت مبالغہ آمیز طور پر ایک شخص کی مدح کو کرتا تھا، آپ نے
 دیکھا تو فرمایا : ”تم نے اسکو غلام کر دیا“ (۳)

(عیش پرستی کا انسداد)

عیش پرستی بظاہر تمدن کا زینور ہے، لیکن حقیقت اس کے اندرونی
 نظام کا اصلی کہن یہی چھپے ہے۔ آنحضرت کی زندگی نہایت
 سادہ تھی، آپ تمام لوگوں کو اسی سادگی کی تعلیم دیتے تھے،
 اور جب کبھی کوئی چیز اس کے خلاف نظر سے گذرتی تو اس سے
 بیزار ہی ظاہر فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ راستے سے گذرے تو ایک بلند عمارت نظر آئی۔
 آپ نے فرمایا کسکا مکان ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا۔
 آپ خاموش ہو گئے، لیکن دل میں بات رکھ لی۔ وہ انصاری
 آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا، آپ نے منہ
 پھیر لیا۔ انہوں نے کئی بار سلام کیا لیکن آپ کا اعراض بدستور
 قائم رہا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے آنحضرت کی نراضی کا
 سبب پوچھا تو لوگوں نے رافعہ بیان کیا۔ وہ فوراً گئے اور اس
 مکان کو منہدم کر دیا۔ آپ دوسری بار اس طرف سے گذرے تو
 فرمایا کہ وہ عمارت کیا ہوئی؟ لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ! صاحب خانہ
 نے آپ کی نراضی کے خوف سے اسکو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا ہر
 یہ گھر جو ضرورت سے زائد ہو، صاحب خانہ پر ڈال دے۔ (۴)
 ایک مرتبہ آپ کسی لڑائی سے واپس آئے، حضرت عائشہ نے
 شوق و محبت سے گھر کو ایک نہایت رنگین پرندہ سے سجایا
 آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے سلام کیا، لیکن آپ نے

چہرے سے نراضی کے آثار ظاہر ہوئے اور سلام کا جواب تک
 نہیں دیا۔ پھر خود اپنے دست مبارک سے پردے سے درتکرے
 کر دیے اور فرمایا کہ خدا نے ہمو کو مٹی اور پتھر کے آراستہ کرنے
 کا حکم نہیں دیا ہے۔ (۱)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی اس قسم کے مواقع
 پیش آئے ہیں۔

(عفت و عصمت)

اسلام پاکبازی اور عفت کی تعلیم دینے کیلئے آیا تھا :
 والذین لقرہم حفظون کامیاب مسلمان وہ ہیں جو عقیف اور
 پاکباز ہیں۔

اس بنا پر جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے
 جن سے مسلمانوں کی اس خصوصیت پر حرف آسکتا تھا، تو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس سے تعرض فرماتے تھے۔

حضرت فضل ابن عباس نہایت رجبہ آدمی تھے، زمانہ حج
 میں آنحضرت نے انکو اپنے ساتھ سارو کر لیا تھا۔ ایک خوشرو
 عورت آنحضرت کی طرف قریں پوچھنے کیلئے بڑھی۔ فضل نے
 اسکو شوق کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا، آنحضرت نے خود
 دست مبارک سے اونکی تھپی پکڑ کر انکا منہ اسکی طرف سے
 پھیر دیا۔ (۲)

یورپ کو آج اپنے تہذیب و تمدن پر بڑا ناز ہے، اگرچہ یورپ کی
 اخلاقی حالت کے اصلي منظر نہایت نفرت انگیز ہیں۔ بظاہر ہر انگیز
 کو ستر عورت کا خیال رہتا ہے، اور کسی نے کسی انگیز کو راہ میں
 بڑھنے کی بہت کم دیکھا ہوگا، لیکن اسلام کی تہذیب اس بارے میں
 صرف نمائشی لباس آرائی ہی کو کافی نہیں سمجھتی۔ ایک بار
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں بڑھنا
 نہاتے ہوئے دیکھا، فوراً منبر پر تشریف لائے اور ایک عام خطبہ دیا :
 ان اللہ حی سفیر یحب خدا صاحب حیا اور پردہ دار ہے، وہ
 العیاء و الستروذا غسل حیا اور ستر پوشی کو پسند کرتا ہے پس
 احکمم ذلیسٹر۔ تم میں سے جو کوئی غسل کرے چاہیے
 کہ پردہ ڈال لیا کرے۔

آنحضرت کو ستر عورت کا اسقدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ مسور
 بن مخرمہ نے ایک بہاری پتھر اٹھایا۔ اس حالت میں انکا انڈوا
 گر گیا۔ آپ نے فوراً ٹوکا کہ کیڑا اڑتاؤ۔ بڑھنا نہ ہو (۳) لیکن یورپ
 کی ستر پوشی کا یہ حال ہے کہ غسل خانوں، حماموں، بھری
 ساحلوں، اور پیرائی کے حوضوں میں صدا، متعین انسان بڑھنا
 ہو کر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔

(اصلاح شرین النساء)

اس معاملہ میں عورتوں کی حالت مختلف جہتوں سے
 قابل توجہ و محتاج اصلاح تھی۔ عرب میں مخنثوں کا ایک گروہ
 موجود تھا، جو علانیہ گھروں میں آنا جاتا تھا۔ ایک بار ایک مخنث
 نے ازواج مطہرات کے سامنے ایک عورت کے محاسن بالکل ایک مرد
 کی نظر ذوق سے دیکھ لیے۔ آنحضرت نے فوراً حکم دیا کہ یہ
 لوگ گھر میں نہ گھسنے پالیں (۴)

عرب کی عورتوں میں جو بد اخلاقیات پھیل گئی تھیں، ان میں
 ایک بد اخلاقی یہ بھی تھی کہ بعض عورتیں مردوں کی وضع اختیار
 کرتی تھیں۔ آنحضرت نے ان پر عموماً لعنت بھیجی ہے۔ لیکن
 جب کبھی کسی عورت کی وضع کو مردوں سے بلا قصد بھی

(۱) ابو داؤد ص۔ ۲۱۴ جلد۔ ۲

(۲) بخاری جزء ۸ ص۔ ۵۱

(۳) ابو داؤد جلد۔ ۲ ص۔ ۲۰۱

(۴) مسلم جلد۔ ۲ ص۔ ۲۲۳

(۱) بخاری جزء ۱ ص۔ ۱۱

(۲) ابو داؤد ص۔ ۳۴۷ جلد۔ ۲

(۳) بخاری جزء ۳ ص۔ ۱۷۷

(۴) ابو داؤد جلد۔ ۲ ص۔ ۳۵۹

اسئلۃ وجوبتھا

حکومت شوروی اور اسلام

خلافت راشدہ اسلامیہ کا نظام جمہوری

منہاج نبوت اور شوروی

(از جذب مولوی مصباح الدین صاحب - لشکر گوالیار)

عصرہ ہوا الہلال میں جناب نے اسلام کے حکم شوری اور خلافت راشدہ کے نظام حکومت کے متعلق ایک مضمون تحریر فرمایا تھا اور دہلی کے کسی شخص نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ خاکسار نے وہ مضمون جو پیسہ اخبار میں شائع کیا تھا، حضور کی خدمت مبارک میں بھیجا تھا اور استدعا کی تھی کہ اس مسئلہ کو ایک بار بالکل واضح کر دیا جائے۔ جناب نے ازراہ کرم لکھا تھا کہ عنقریب اس پر توجہ کی جائیگی۔ اس کے بعد جب الہلال میں ”القارۃ“ کے عنوان سے جناب نے مسئلہ خلافت اسلامی پر مضمون لکھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام نے اپنا نظام حکومت ایک خاص طرح کا جمہوری قرار دیا ہے اور کوئی حکومت اسلامی نہیں ہوسکتی جب تک کہ وہ پارلیمنٹری طرز حکومت پر عامل نہ ہو۔ اس پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور اس وقت مکرر خاکسار نے جناب کو اس اہم مسئلہ پر توجہ دلائی تھی لیکن صد افسوس کہ اس کے بعد مقدس الہلال کی اشاعت بند ہو گئی اور دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔

اب تیسری بار جناب کو زحمت دینا ہوں اور ملتئم ہوں کہ البلاغ میں اس کے لیے بھی کچھ جگہ نکالی جائے۔ معترضین کا بیان ہے کہ خلافت راشدہ کا طرز حکومت ایک طرح سے شخصی تھا۔ ایک شخص خلیفہ المسلمین ہوتا تھا اور سب اس کی متابعت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا اور باوجود مخالفت کے مسلمانوں کے مشورہ کی کچھ پروا نہ کی۔ حضرت ابوبکر نے مکتوب زکاۃ سے قتال کیا اور بہت سے صحابہ اس کے مخالف تھے۔ پس پارلیمنٹ کہاں ہوگی اور ارکان شوری کی رائے کی متابعت خلیفہ کیلئے کوئی واجب ہوگی؟ وغیرہ وغیرہ۔ ضرورت اس کی ہے کہ سب سے بڑے جناب خلفاء راشدین کے طرز حکومت کو واضح فرمادیں تاکہ موجودہ زمانے کی اصطلاحات پارلیمنٹ وغیرہ کو اس سے ملا کر معلوم کیا جاسکے کہ کس قدر مختلف اور کس قدر متحد تھی؟ خاکسار نے الفاروق کو اسی خیال سے بار بار دیکھا تھا کہ کم از کم حضرت عمرؓ نے عدل کا نمونہ صاف ہرجائے، لیکن تشبیہی نہوٹی۔ بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ جب تک سلطان عبد الحمید سربراہ خلافت تھے اس وقت تک دولت عثمانیہ ٹھیک ٹھیک اسلامی خلافت کی ممداد تھی، لیکن اس کے بعد بورت کے اثرات سے متاثر ہو کر نوجوان ترکوں کے شورش کی اور ان کو معزول کر کے تمام رشتہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب سلطان ترکی کوئی اختیار نہیں رکھتے اور تمام اختیار پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ اسمیں عیسائی ممبر بھی ہیں، یہودی ممبر بھی ہیں، دروز بھی ہیں۔ اب امیر المومنین کی اسلامی طاقت محض برائے نام ہے۔

مشابہت ہو جاتی، تو آپ فوراً ٹکدیتے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ دینٹا اڑ رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا:

لَیْقَیْنِ ۱ لَیْقَیْنِ ایک تہ کرے اور وہ دوتہ نہ کرے کیونکہ دوتہ کرنے سے عمامہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی تھی جو مردوں کی خاص وضع ہے۔ آپ کو اس پر اس قدر اصرار تھا کہ ایک عورت نے پردہ سے آپ کو ایک خط دینا چاہا، اس کے ہاتھوں میں منہدی تھی۔ آپ نے فرمایا: یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ اس نے کہا میں عورت ہوں، فرمایا ”اگر تم عورت ہو تو منہدی لگاؤ“

اکثر عورتیں نہایت غیر محتاط لباس پہنتی تھیں۔ اس کے متعلق خود قرآن حکیم میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس قسم کی بی احتیاطی ملاحظہ فرماتے تھے تو فوراً روک دیتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کے سامنے باریک کپڑا پہن کے آئیں تو آپ نے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا: ”عورت بلوغ کے بعد صرف منہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے“ (۱)۔

عورتیں عموماً راستوں میں مردوں کے دوش بندش چلتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ مرد و عورت دونوں ساتھ ساتھ راہ میں چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا: ”تم کو چرمیان راہ چلنے کا کوئی حق حاصل نہیں، تم کو راستے کے کنارے چلنا چاہیے“ اس کے بعد سے عورتیں دیواروں سے لگ کر چلی لگیں۔ اس قسم کے بیسیوں واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں۔

(رفع نزاع باہمی و اصلاح ذات البین)

اسلام نے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان الہی بھی جنایا ہے: خاصیت نعمت اخوانا خدائے تم کو باہم دشمنی کے بعد بھائی بھائی بنادیا۔

لیکن باہمی اختلاف و نزاع سے یہ رشتہ اخوت ٹوٹ سکتا تھا اس لیے آنحضرت کے فرائض احتساب میں سب سے اہم فرض رفع نزاع تھا۔ چنانچہ جب کبھی آپ کو کسی شرفساد خانگی کی خبر ملتی تو آپ جاتے اور اصلاح فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ کو خیر ملی کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں باہم کچھ نا چلتی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ چاندی صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور معاملہ کے سلجھانے میں اس قدر دیر لگی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ چنانچہ حضرت بلال کے درخواست کرنے پر حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی (۲)

عبداللہ بن سہل ایک بار نہایت گستاخانہ پیش آیا، یہاں تک کہ صحابہ سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ لوٹے بھڑے پر تیار ہو گئے۔ اس پر عبد اللہ بن سہل کے حامی بھی آئے، اور فریقین باہم حسرت و گریہ ہو گئے، لیکن آنحضرت نے مسلمانوں کو سمجھا بھھا کر ان کو کیا اور فرمایا کہ صلح فساد سے بہتر ہے (۳)

واقعہ حک کے متعلق خود مسلمانوں کے دو قبیلوں اوس و خزرج میں سخت نزاع قائم ہو گئی اور دونوں فریق آہانہ جنگ ہو گئے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بھھا کر ٹھنڈا کیا۔

(سرعامۃ ادب)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑوں کے ادب و تعظیم کا نہایت خیال رہا تھا، معمولی باتیں پر بھی گرفت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت عبد اللہ بن مسعود کے چہرے بیٹھے گئے گذر گئے میں مسابقت کرنی چاہی تو آپ نے فوراً ٹکدیا:

الکبر الکبر (۴) یعنی پلے بڑے کو بولنے دو!

(۱) ابو داؤد جلد ۲ - ص ۲۱۲

(۲) ابو داؤد جلد ۲ - ص ۲۱۸

(۳) ابو داؤد جلد ۲ - ص ۲۱۱

(۴) ابو داؤد جلد ۲ - ص ۳۶۰

البلاغ :

آپ نے ایک نہایت اہم دینی اور تاریخی بحث چھیڑی ہے جو بعد اسے صاف نہیں ہوسکتی نہ نہایت شہر و بسط کے ساتھ نظر دالی جائے۔ آپ کے سوال کو میں چند فقرے میں مختصراً دیتا ہوں تاہم یہ ساری تمام پہلو بحث میں آسکیں :

(۱) خلافت راشدہ اسلامیہ کا طرز حکومت جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”علی مہاج العترة“ فرمایا یعنی وہ طریق نبرۃ پر جاری ہوئی ”یہ تھا ؟

(۲) موجودہ پارلیمانی طرز حکومت اور اسلامی طریق شوریہ۔

(۳) ایک ایسا دار الشوریہ جس میں غیر مسلم ارکان بھی ہوں ؟

الہلال کی جلد (۳) میں جو سلسلہ مضامین ”الحریۃ فی الاسلام“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے، آپ اس پر مکرر نظر ڈال لیں۔ نہایت شہر و بسط کے ساتھ اس مسئلہ کا حل شرعی اسمیں موجود ہے اور ایک طالب حق کو کفایت دیتا ہے۔ البتہ یہ سلسلہ نا تمام رہتا تھا اور ایک پورا نثر جو ”حکم شوریہ“ کے عنوان پر لکھا گیا تھا اس خیال سے خاتم ہوا کہ زیادہ مفصل و مدلل کر کے شائع کرنا مستعد تھا۔ لیکن اس گھرے کو بھی اب شائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر اور اجمالی نظر ہے۔ آپ کے مطالعہ میں آجائے۔ اس کے بعد بقیہ سوالات کا جواب عرض کروں گا۔

(حکم شوریہ)

یعنی تمام داخلی و خارجی معاملات ملکی اور امر و انتظامی و قانونی ملک کے اہل الرائے اور ولایہ ملت اشخاص کے مشورہ سے انجام پائیں، اس مسئلہ کے اثبات و تفصیل سے بچے ایک تمہید ہی ضرورت ہے۔

ہر دستوری (مقید بقانون) حکومت کیلئے ایک اصولی قانون ہونا ہے جو باہمی مشورہ سے مفصل ہوکر آئینہ تمام قوانین کیلئے ایک اصل موضوع اور سنگ بنیاد قرار پاتا ہے۔ یورپ کے جمہوری و پارلیمانی دور سے اسے ”قانون اساسی“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ حکومت ہمیشہ اس بنیادی قانون کی متابعت پر مجبور ہوتی ہے اور جن قانون و اصول وضع ہوتے ہیں سب کے سب اسی اولین قانون اساسی کے ماتحت رہتے ہیں۔ اسکی تمام دفعات اصولی و کلی ہوتی ہیں۔ وہ جزئیات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہر شاخ حکومت و نظام سلطنت کیلئے اصولی دفعات وضع کر دیتا ہے۔

اسلام کا بھی ایک قانون اساسی ہے یعنی ”قرآن اور آسنی“ عملی تفسیر جسکا نام ”سنت“ ہے۔ اسی پر تمام قوانین اسلامی کی بنیاد ہے۔

اسلام کا یہ قانون اساسی دنیا کے تمام دیگر قوانین اساسیہ کے خلاف انسانوں کا ”بہوا ہوا نہیں ہے بلکہ اس منہن اعظم کی تاسیسات ہیں جسکی قوانین فطرت سے دنیا کا ذرہ ذرہ جکڑا ہوا ہے اور جسکی کلمات و سنن میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا: لا تبدیل للکلمات اللہ۔ و لن یجد لسنة اللہ تبدیلا۔

اس قانون اساسی کے مازو جو معاملات ملکی اور امور انتظامی و قانونی ہیں اسلام کا حکم ہے کہ وہ ہمیشہ باہمی مشورہ عام سے طے ہوں۔ مسجد نبوی ہماری مجلس شوریہ تھی۔ مہاجرین و انصار مجلس کے ارکان خاص اور عام مسلمان اس کے ارکان عام تھے۔ ”الصلوۃ جامعۃ“ انعقاد مجلس کا اعلان تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ انسانی سے مستغنی تھے وہ بھی بر بنائے تعلیم امت استشارہ فرماتے تھے اور تمام خلفائے راشدین کا اسی پر

عمل تھا۔ ہنکو اس مسئلہ میں زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں خود قرآن حکیم نے اس مسئلہ کو فیصلہ کر دیا ہے :

و شاورہم فی الامر معاملات حکومت میں مشورہ کر لیا کرو ! (۱۵۳-۳)

دوسری جگہ صحابہ کرام کی توصیف و مدح میں خدا فرماتا ہے : و امرہم شوریہ بینہم انکے معاملات حکومت باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔ (۳۲-۳۲)

پہلی آیت نے حکم دیا اور دوسری نے اسکی تعمیل کی خبر دینی۔

پہلی آیت کی تفسیر میں صاحب فتح البیان نے ایک نامور عالم ابن خراز مداد کا یہ قول نقل کیا ہے :

رأب علی الولاۃ مشاورۃ العلماء فیما لا یعلمون و فیما اشکل علیہم من امور الدنیا و مشاورۃ رجوع العیش فیما ینتعلق بالحرب و رجوع الناس فیما ینتعلق بالمعاش و رجوع الکتاب و الرجال بالمرار فیما یتعلق بمصالح البلاد و عمارتہا (ج-۲ ص-۱۳۰ مصر) حکم ملک پر ان معاملات میں جنکو وہ نہیں جانتے اور دیگر امور دنیاوی میں راقف کاروں سے معاملات جنگ میں انفسان فوج سے مصالح عامہ میں معززین ملک سے اور معاملات ملکی میں اہل دفتر و حکم و رزرا سے مشورہ کرنا واجب ہے۔

وہ امام یا سلاطین جو حکم شوریہ کی تعمیل نہیں کرتے امام قرطبی حسب ذیل فتویٰ انکے متعلق نقل کرتے ہیں :

لا خلاف فی وجوب عزل من جو خلیفہ اہل علم و اہل دین سے مشورہ نہ کیا کرے اسکی معزولی (فتح البیان ج-۲ ص-۱۳۰) کے واجب ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔

”الحریۃ فی الاسلام“ کی گذشتہ صحبتوں میں ہم حکم شوریہ کی تشریح کرچکے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ عمل کی حیثیت سے اسلام نے اسکا کیا نمونہ پیش کیا ؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ :

ما رأیت رجلاً اکثر استشارۃ میں نے رسول اللہ سے زیادہ للرجال من رسول اللہ صلعم۔ کسیکو اس بارے میں نہ پایا کہ (رواہ البغوی)

حضرة ابو ہریرہ سے مروی ہے :

ما رأیت احداً اکثر مشورۃ لاصحابہ میں نے آنحضرت صلعم سے من رسول اللہ صلعم (رواہ الترمذی) زیادہ کسیکو اپنے اصحاب سے مشورہ لیتے نہیں دیکھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن عباس کو لکھا تھا :

ان رسول اللہ صلعم شاورنا فی رسول اللہ صلعم امر جنگ میں العرب تغلیک، بے (کنزہ) ہم لوگوں سے مشورہ لیتے تھے۔ العمال ج-۱ ص-۱۶۲) پس تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔

اس حدیث سے نہ صرف آنحضرت کا طرز عمل ظاہر ہوتا ہے بلکہ حضرت ابو بکر کا بھی اصل عمل واضح ہوجاتا ہے۔

اسکے بعد حضرت عمر کا دور ہے۔ انہوں نے مہاجرین و انصار کی باقاعدہ مجلسیں قائم کیں اور ان سے ہمیشہ امور مملکت میں مشورہ لیا۔ عام مسلمانوں کو بھی ہر مسئلہ میں اعتراض کا حق حاصل تھا۔ عہد فاروقی کی تاریخ ان واقعات سے اسقدر لبریز ہے کہ انکو کسی ایک مضمون میں ضمناً سمیٹنا ممکن نہیں۔ مثلاً چند واقعات حوالۃ قلم ہیں :

دستوری و جمہوری حکومت کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ معاملہ ملکی کو ایک دست قہر سے نجات دلاتے، کیونکہ وہ پبلک کی چیز ہے، اور پبلک ہی کی ضرورتوں میں اسکو صرف ہونا ہے۔ البتہ رئیس ملک کو اپنی خدمات و انتظام کے واسطے میں بقدر ضرورت اس سے دینا چاہئے۔ ایسا یہ ایک ایسی مسابقت ہے جسکی تعمیل یورپ کی دستوری حکومتوں میں بھی اب تک نہیں ہوئی، اور لاکھوں روپے ہر سال مبارک و سلاطین اور ارباب خاندان شامی کے اصراف و نشاط کیلئے دیے جاتے ہیں۔ ہم البتہ فی الاسلام کے ایک نمونہ میں سلاطین یورپ اور روسیوں کی جمہوریت فرانس و امریکہ کی تخترواہوں کا حال درج کر کے اسکا مقابلہ خلفاء راشدین کی تخترواہوں سے کر چکے ہیں۔

ایک اسلام اپنے اول ظہور سے اسد عامل ہے۔ ملک کی آمدنی کو وہ مال اللہ اور پھر مال المسلمین سمجھتا ہے، اور اسی لئے خزانہ ملکی کا نام اسکی اصطلاح میں بیت مال المسلمین ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے مال کا خزانہ ہے۔

عہد نبوت میں خراج و جزئہ کی جو رقم ممالک مغتوجہ سے آتی تھی، آپ اس سے صرف اسقدر لیتے جسقدر ایک قادر الحال شخص کی ناکزیر ضرورتوں کیلئے لا بدی ہے، اور تمام رقم ملک کے اہل حاجت کی امداد اور مسلمانوں کی عام ضروریات میں صرف ہوتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ عرب ہر ایک سے دیت پر پتھر داندھتا تھا، اس کے پتھر میں مہینوں چوہا نہیں چلتا تھا، اکثر اوتنکو چراغ میں تیل تک میسر نہ آتا تھا، لیکن خزانہ ملکی سے وہ اس حالت میں بھی ایک پیسہ ایذا تیار نہ کرتا تھا۔ جب اسنے وفات پائی تو اسکی زرہ ایک بیوی نے اس جند سیر جو رہن تھی!

حکومت کو ذاتی ملک نہ قرار دینے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اپنا جانسپا اپنے کسی عزیز کو قرار نہیں دیا۔ خلفاء راشدین بھی اس سوا حسد کے بہترین نمونہ تھے۔ خلفاء اربعہ میں سے کسیکو بھی یہ حق نہ تھا کہ بمعاضہ خدمت ملکی چند خدمت مہارے زیادہ حاصل کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے آثار اہل ایمان خلافت میں بھی تجارت کرتے تھے، اور اپنے لیے بیت المال سے کچھ نہ لیتے تھے، جب خدمات خلافت کی گرانباری سے مجبور ہو گئے اور تجارت کیلئے وقت نہ نکال سکے تو مسلمانوں سے مشورہ کے بعد خود بھی بقدر احتیاج لینے لگے۔ حضرت عمر بھی بیت المال سے حق مقررہ سے زیادہ نہیں لینے تھے، اور اس حق مقررہ کی بھی خود اوروں نے تفصیل کر دی تھی۔ یعنی گرمی اور جازن کیلئے درجہ کے کپڑے، ایک متوسط الحال قریشی کی طرح اہل و عیال کے اخراجات، حج کیلئے سال میں ایک ہارسواہی، اور بس!

ایک بار ایک مسلمان نے صرف اس دینا پر اپنی اطاعت سے انکار کیا کہ اسکو شہر ہوا کہ حضرت عمر نے اپنے حق سے زیادہ چادر اہلی ہے۔ بیت المال سے ایک اونٹ نہ ہوتا تھا، تو حضرت عمر (رض) کہہ رہا جاتے تھے کہ میں جرابہ ہوں۔ کار بار خلافت کیلئے جب چراغ جلا ہے تو فراغت کے بعد فوراً بچھا دیتے تھے کہ اب میرے اس سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں!

ایک بار حضرت عمر کی بیوی نے ایک مسلمان قاصد کی معرفت جب وہ خلافت کے طرف سے قسطنطنیہ جا رہا تھا، قیصر کی بیوی کو کچھ تحفہ بھیجا۔ قیصر نے رومی قاصد کے ہاتھ ایک گرانپا ہدیہ حضرت عمر کی بیوی کے لیے بھیج دیا۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا تو گھر میں تشریف لائے، آڑوہ گرانپا ہدیہ لیکر بیت المال میں داخل کر دیا، اور فرمایا ”یہ عام مسلمانوں کی چیز ہے، کیا اس سے پہلے بھی قیصر نے جھک کر ہدیہ بھیجا تھا؟“

عن ابن شہاب کان عمر بن الخطاب اذا نزل الامر المعضل دعا الفتیان فاستشارهم ليعتقي حجة عقولهم (نزال العمال ج-۱ ص-۱۲۳)

بلالذی جو مشورہ مورخ ہے، ایک ضمنی موقع پر لکھتا ہے: کان للمہاجرین مجلس فی المسجد فکان عمر یجلس معهم و یعدونهم عما ینتہی الید من امر الاقاق (فتوح البلدان)

قرآن و حدیث کے بعد فقہ کا درجہ ہے۔ فقہ اسلامی کا تیسرا رکن اجماع ہے، جو مشورہ ملت کی سب سے کامل اور محافظ حد ہے۔ یعنی علمائے امت کا کسی مذہبی غیر مفسور، مسئلہ پر اقرار سے ارباب سیاست کا کسی طریقہ سیاست پر اتفاق کرنا۔ آنحضرت نے جماعت کی اکثریت کو ہمیشہ ایک والا ترکہ دی۔ کبھی فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالة۔ میری امت کبھی بھی ضلالت پر اجماع نہیں کر سکتی۔ کبھی ارشاد ہوا کہ ید اللہ علی الجماعة۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے تخلف نہ کرو۔ شخصیت کے مقابلہ میں جماعت کی قوت کو قائم کرنا جمہوریت کی اصلی بنیاد ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کے لئے تصدیق کیا ہو سکتی ہے؟ ان تصدیقات کے علاوہ تاریخ و احادیث کے بذکر و افادات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خود آنحضرت باتباع حکم الہی اور نیز خلفائے راشدین باقتداء سنت نبوی، ہر امر اہم میں لوگوں سے مشورہ لینے لگے تھے، اور مسائل پر اجماع کرتے تھے۔ مسجد نبوی اسلام کا مجلس عمومی یا سینیٹ تھی۔ اہل ہاجرین و انصار ارکان خاص، اور عام مسلمان ارکان عام تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں الصلوۃ جامعہ کی ندا انعقاد مجلس کا اعلان کر دیتی۔ اس قسم کی مجالس میں جو راغبات پیش ہوتے، اونکی ایک مختصر فہرست ذیل میں ہم پیش کرتے ہیں:

(عہد نبوت)

طریقہ اذان، تکذیب واقعہ انک، جنگ بدر میں آگے بڑھنا، بدر کے کنوئیں پر مقیم ہونا، فدیہ اسیران جنگ بدر، جنگ احد میں مدینہ سے نکل کر لونا، غزوہ خندق میں مدینہ کے اندر محصور ہو کر لونا، ایام خندق میں حملہ آوروں سے مدینہ کی ایک نہانی پیداوار پر صلح کر لینی، بحث، حدیبیہ میں جنگ کا مسئلہ، وغیرہ

(عہد خلافت راشدہ)

کتابت قرآن، قتال اہل ارتداد، جنگ شام، مجوسیوں سے جزیرہ لینے کی بحث، ملک عراق و شام کو فوج کی جاگیر میں دینے کا مسئلہ، نہاند کی لڑائی میں حضرت عمر کی شرکت کی بحث، بعض عمال و حکام کا تقرر، امرا فوج کا انتخاب، تقسیم غنیمت، فوج کی تختروا، سنہ ہجری کا تعین، غسل جذابت بغیر خورج، ترتیب مدفن، ربا زندہ ملک میں داخل ہونے کی بحث، تجارت غیر قومی پر محصر، جنگ افریقہ، بیت المال کا تعلق و تصرف، وغیرہ ذالک۔

شخصی اور غیر شخصی حکومتوں میں بڑا فرق یہی ہے کہ شخصی حکومتوں میں ہمیشہ سلاطین و ملوک کے ملک کی آمدنی کو اپنی خاص چیز سمجھا ہے، جیسوہ وہ قسم کا اختیار تصرف و اقتدار کا رکھتے ہیں، اور اپنے فوائد ذاتی سے بچا کر جو کچھ رعایا کیلئے خرچ کرے ہیں، اسکو اپنا احسان قرار دیتے ہیں لیکن

تاریخِ عبس

تاریخِ معنزلہ کا ایک ورق

نظائر و امثال

(۲)

معنزلہ میں اگرچہ دتوہ حق کی آخری منزل شہادت سے گذر جائیگا
فخر صرف نیلان دمشق ہی تو حامل ہوا ' تاہم احتساب کی وہ
خصوصیت جو کسی گروہ کو سلاطین کے لیے نیاز ' جاہ پرستی سے
متنفر ' مداسب دنیا سے بیزار کر دیتی ہے ' اس فرقہ کے ہر فرد میں
انعامی طور پر نظر آتی ہے -

محمد بن اسمعیل عسکری کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ
ایک بار بادشاہ وقت نے اسے پاس خط بھیجا - سلاطین کے خطوط
دنیا دار اشغاص کی تاریخ زندگی کا روشن صفحہ ہوتے ہیں - لیکن
اوس نے نہایت بے پروائی سے کہا : " میں ذرہ ہالے خاک کے برابر
بھی اس خط کی وقعت نہیں کرتا " -

جعفر بن بشر اگرچہ اس عسرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا کہ
وہ مستحقین رزقہ میں داخل ہو گیا تھا ' تاہم جب اس کو ایک
بادشاہ نے دس ہزار درہم کا عطیہ دینا چاہا ' تو اس نے صاف انکار
کر دیا ' البتہ ایک دوست نے دو درہم قبول کر لیے - لوگوں نے اس کی
وجہ پوچھی - اس نے کہا : " جن لوگوں کو دس ہزار کی ضرورت
ہے ' وہ مجھے سے زیادہ اس کے مستحق تھے - میری ضروریات کیلئے یہ
دو درہم کافی ہیں " -

ابوبکر محمد بن ابراہیم کو ایک بادشاہ نے عطیہ لینے پر اس قدر
مجبور کیا کہ اس کے ناخنوں میں کیلیں گھورادیں - با اینہم اس نے
قبول نہیں کیا -

صلہ و عطیہ ہی کی خصوصیت نہ تھی ' بلکہ علمائے حق کو ہر
اوس چیز سے احتراز تھا جو سلاطین و امراء کی طرف منسوب ہوتی
تھی - ابو عبد اللہ حسین بن علی کی فافہ مستی اس درجہ تک
پہنچ گئی تھی کہ ایک مرتبہ ابو الحسن ازرق اس کے پاس آیا -
دیکھا تو وہ تصنیف و تالیف میں مصروف تھا - ابو الحسن نے
حجرے میں پانی ڈھونڈھا تو نہیں ملا ' ادھر ادھر نگاہ ڈرائی '
کہانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آئی ' اوس نے تعجب کے ساتھ
پوچھا : " آپ اس فافہ مستی میں کیونکر تصنیف و تالیف کرتے
ہیں ؟ " حسین بن علی نے کہا : " اگر میں مشاغل علمیدہ
کو چھوڑ دوں تو کیا سامان معیش فراہم ہو جائیگا ؟ " ابو الحسن نے
کہا " نہیں " حسین بن علی نے کہا " تو پھر وقت ضائع کرنے سے
کیا فائدہ ؟ تصنیف و تالیف میں مصروف رہنا ہی بہتر ہے " -

لیکن با اینہم اسکے زہد کی یہ کیفیت تھی کہ نصد الدولہ اس کے
لیے خزان شاہی سے طعام خاصہ بھیجتا تھا ' اور وہ اس میں سے
ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا تھا -

ابو مسلم نقاش ایک معتزلی تھی جو کچھ پر نام کھودا کرتا تھا -
ایک مرتبہ ایک امیر کا خادم ایک نیندہ لیکر آیا ' اس نے نام کھودنے
سے انکار کر دیا - خادم نے کہا : " اگر اجرت کم ہے تو میں اس سے
زیادہ دیسکتا ہوں " چنانچہ اس نے سو دینار تک اجرت دینا چاہی ' لیکن
ابو مسلم نے منظور نہیں کیا - یہاں تک کہ گھر میں سے
اس کی عورتوں نے پکارا : " ننگدستی سے ہم سب کا برا حال ہو رہا
ہے " اس رقم سے انکار کر دینا کسی طرح مناسب نہیں ' لیکن اس کا

اس واقعہ سے زیادہ واضح اور زیادہ روشن حضرت عمر کا وہ
خلفہ ہے جس میں انہوں نے خلیفہ اور عام اہل ملک کے حقوق مالی
کا ذکر کیا ہے :

انما اولی العیام ان استغنی عن استغنیف و ان انفست عن انست بلا عوف ' لیس علی انما الناس خصال فعدونی ہوا ' لکم علی ان لا اجتبی شیئا من خراجکم و لا مما افاء اللہ علیکم الا من وجہہ و لیس علی ادا وقع فی بدی ان لا یخرج مذب الا فی حقہ ' و لکم علی ان ازید فی اعطاکم کتاب الخراج ابو یوسف (ص ۶۷)

تمہارے مال کی اور میری مثال ایک یتیم کے مرنے کی طرح ہے ' اگر میں مستغنی ہوں تو کچھ نہ لوں گا اور اگر محتاج ہوں تو حسب دستور کچھ لے لوں گا - اور ! مجھے تمہارے مال پر حق نہیں چاہیے - میری جاکا تم کو مجھے مطالبہ دینا چاہیے - میرے مال اور مال غنیمت کے دینے کے طور پر جمع نہ کروں - مجھے تمہارا حق ہے کہ جب میرے ہاتھ تمہارا خراج و غنیمت آئے تو میرے ہاتھ سے بیجا طور سے نہ لے لوں گا - مجھے تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے وظائف میں اضافہ کروں -

اللہ اللہ ! آج عرب کو رانمٹوں سے ایذا حق مانگتی ہے اور نہیں ملتا ' اور ایک زمانے میں مسلمانوں کو عادت دلائی گئی تھی کہ اگر وہ ایذا حق مانگنا بھول جائیں تو خود بادشاہ وقت ان کو یاد دلا دے ' انہیں مجھے مطالبہ کرنا چاہیے !

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی خود اپنے متعلق یہی طرز عمل تھا ' آخر ایام میں جب بعض اعزہ کے متعلق طروداری کا معاملہ ان سے ظاہر ہوا تو فوراً مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان کی طرف سے مشورہ ہو گئی - حضرت علی علیہ السلام کا بھی شدت اسی پر عمل تھا - عبد اللہ بن زمرہ نے جب اس سے بلا استحقاق کچھ طلب کیا ' تو فرمایا :

ان هذا المال لیس ابی و لکم یہ مال نہ میرا ہے اور نہ تمہارا ' یہ و انما ہو فی اللہمیں ! عام مسلمانوں کی آمدنی ہے - (نہج البلاغہ ص ۳۸۹)

یاد رہے عبد الملک دمشق میں جب بے انتہا مصروف سے جامع مسجد بنوا رہا تھا تو مسلمانوں نے فوراً اعتراضات دیے کہ بیت المال کا اس قدر روپیہ انہوں بیکار صرف کیا جا رہا ہے ؟ حضرت عمر بن عبد العزیز سلطنت کے اخذات دیکھتے دیکھتے ایک خاص چراغ رکھتے تھے جس میں بیت المال کا تول ڈالا جاتا تھا ' اور اپنے ذاتی مطالعہ کیلئے دوسرا چراغ رانے تھے جس میں اپنی ذاتی تقصیرات سے تیل ڈالتے تھے -

ایا ان رافعات کے بعد بھی اسمیں شبہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اسلامیہ کا نظام دستوری یا جمہوری نہ تھا ؟ کیا اس سے بہتر مثال حکومت علمائے اہل قرآن قوم پیش کر سکتی ہے ؟ کیا تاریخ ماضی کے خزانہ میں اس سے بہتر کوئی نظیر موجود ہے ' اور مستقبل کو اس سے بہتر نمونہ مان سکتا ہے ؟

یہ تو مسلمانوں کی حکومت ماضیہ کا افسانہ تھا جو ان کی مذہبی تعلیمات کی سطح پر ٹھیک تیرہ سو برس سے قائم ہو رہی تھی ' لیکن آج مسلمانوں کے اکثر زندگی حاصل کی ہے ' اگر مذہبی احساس آزمین پھر پیدا ہو گیا ہے ' اگر جوہر روح اسلام کے وہ پھر طالب ہیں ' تو دین کے بعد ان کی سب سے پہلی کوشش دنیا کی صحیح سیاست کیلئے ہونی چاہیے ' کیونکہ اسلام نے دین اور سیاست کو الگ الگ نہیں رکھا ہے - وہ ایک ہی حقیقت شرعی ہے - قرآن حکیم نے ' اخذات سے ' تاریخ اسلام کے ' حکم جس طرز سیاست کی آب و عرا میں زندہ رکھنا چاہا ' ہے ' اسی میں ہمارے لیے زندگی ہے ' اور اس کے بغیر موت ہے -

کافی مطالعہ کیا تھا۔ ابراہیم بن سید نظام نے توراہ و انجیل اور زبور کو مع شرح و تفسیر کے ازبر یاد کر لیا تھا۔ واصل بن عطاء نے فرقہ مانویہ کے رد میں ایک مستقل کتاب لکھی تھی جو عموماً پڑھی پڑھائی جاتی تھی۔ ابو یعقوب نے مخالفین اسلام کے رد میں مختلف کتابیں تصنیف کیں، ابو علی نے اسی غرض سے علم نجوم میں مہارت حاصل کی اور مذہبوں کے رد میں ایک کتاب لکھی۔

لیکن معتزلہ نے سب سے زیادہ ملاحدہ و دہرہ کی طرف توجہ کی۔ ملاحدہ میں ایک شخص ابن الزنادی تھا جس کا پورا نام ابو الحسن احمد بن یحییٰ ہے۔ وہ بعض ذاتی اعتراضات سے ملاحدہ ہو گیا اور العاد کی تائید میں متعدد کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب خود مرکان حکیم کے رد میں لکھی تھی جس کا نام واسع تھا، ایک کتاب میں مرحد بن رند تھا، ایک کتاب معتزلہ کی ہجو میں بھی لکھی تھی۔ وہ نہایت تنگدست تھا اور غالباً شکم پروری ہی کی غرض سے ملاحدہ ہو گیا تھا، اس لیے دوسرے مذاہب کی تائید میں بھی معاوضہ ادا کرتے کتابیں لکھ دیا کرتا تھا۔ بعض کتابوں میں یہود و نصاریٰ اور ذریعہ اور ادب تطویل کے مذاہب باطلہ کی تائید کی تھی۔

معتزلہ نے اس فتنہ کے دبانے کیلئے ہر قسم کی کوششیں کیں، بے بادشاہ کو اس کے قتل پر آمادہ کیا، لیکن ابن الزنادی نے ہمارے آؤفہ کے ایک یہودی کے دامن میں پڑھ لی اور وہیں مرگیا، اس کے بعد اُسکی تصدیقات کے رد میں معتزلہ کی مجموعی طاقت نے حصہ لیا۔ فضائل المعتزلہ کا رد ابو الحسن نے کیا جس کا نام الفاضل والا نقصان ہے۔ کتاب الفردی بھی تغلیط ابو ہاشم کے کی، شیخ ابو علی ابو الحسن خیاط اور زبیری نے اس کے رد میں بکثرت نقابیں لکھیں۔ ابو بکر محمد بن ابراہیم نے اوسکی چاروں کتابوں کا رد کیا۔

لیکن ان مذہبی سرگرمیوں میں قلم سے زیادہ معتزلہ نے زہن سے کام لیا۔ تمدنی ترقیوں نے بغداد کو ہر فرقہ، ہر مذہب، اور ہر گروہ کا مرکز بنا دیا تھا، اس لیے بغداد کے اندر دجلہ کی لہروں کے ساتھ مختلف عقائد اور مختلف خیالات کا تلاطم بھی برپا رہتا تھا۔ خلفائے عباسیہ کی علمی بے تعصبی نے ہر گروہ کو اظہار خیالات کا نہایت فیضانہ موقع دیا تھا، اس آزادی سے یہودی، سوسنطی، نوری، مجوسی، سب کے سب بداس فائدہ اڑاتے تھے۔ خیالات کے اس تراکم اور زہن کی اس آزادی نے مناظرہ کا ایک اہم اور قائم کر دیا، خلفائے بغیر عباس نے دربار میں اگرچہ دوسرے سامانی آرائش کے ساتھ، فقہاء، محدثین، اور ادباء کا کلدستہ بھی سجایا جاتا تھا، لیکن اس دن کے مرد میدان صرف معتزلہ ہی ہوسکتے تھے۔

لیکن ان مناظروں میں اس زمانہ کی طرح محض علمی زور آزمائیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ اشاعت اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، اور اسی غرض سے معتزلہ نے اس کو اپنی علمی طاقت کا جولاغہ بنایا تھا۔ ایک مرتدہ فرقہ سامنی کے ایک شخص نے جہم بن صفوان معتزلی سے پوچھا: ”کیا کوئی چیز اس خمسہ سے ادراک کے باہر ہے؟“ جہم نے کہا ”نہیں“ اس نے پھر پوچھا: ”تم نے اپنے خدا کو کس حامیہ کے ذریعہ سے پہچانا؟“ جہم بند ہو گیا، لیکن اس نے واصل بن عطاء سے بذریعہ خط و کتابت کے جواب دریافت کیا، واصل نے جواب دیا کہ ”حراس خمسہ کے علاوہ ایک چیز عقل اور حجت بھی ہے“ زندہ اور مردہ میں عقل ہی کے ذریعہ سے تفریق کی جاسکتی ہے، ہوشیار اور دہرا کے کو دلیل ہی کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے، جسم نے اوسکو یہی جواب دیا، متعزلی نے کہا ”یہ سچ ہے“ لیکن یہ اسی دوسرے کی بتائی ہوئی بات معلوم ہوئی ہے، جہم نے اس کا اعتراف کیا، چنانچہ متعزلی

انکار برابر قائم رہا۔ اس کے بعد ایک تاجر نے ایک کنگینہ کھدوایا اور جس درہم اجرت دی۔ ابرو مسلم نے ان درہموں کو گھر میں لا کر عورتوں کے سامنے پھینک دیا، اور کہا: ”میں دس سال سے متصل یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تم کو مال حرام نہ کھلاؤں“

جعفر بن حرب کا باپ یاد شاہ کے درباریوں میں تھا، اس لیے وہ اپنی دراست اور جالاند کو ہمیشہ مشتبہ نگاہ سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ آخر عمر میں تمام مال و دولت چھوڑ کر برفنہ تھر سے نکل گیا، اور ستر پوشی کیلئے ایک تالاب میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی حالت میں ایک دوست کی نگاہ پڑ گئی، اس نے ایک کڑتہ پہنا کر تالاب سے باہر نکالا۔

عبدی بن صبیح نے بھی اسی اشتباہ کی بنا پر مرے تے پلے اپنی تمام دولت لٹائی۔

محدثین کرام کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام و مذہب کی خدمت پر کسی سے ایک جذبہ معارضہ لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تاریخ معتزلہ میں بھی اس خصوصیت کے مظاہر بکثرت ملتے ہیں۔ جعفر بن مشیر نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک بار اس نے خطبہ نکاح پڑھا، اور ایک تاجر اوسکی طلاق لسانی پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے گھر گیا اور پانسو اشرفی جعفر بن مشیر کے یہاں بھجوا دیں۔ لیکن جعفر نے اونکو واپس کر دیا۔ لوگوں نے کہا: ”آپ بادشاہوں کے عطیہ کو تو واپس ہی کر دیتے تھے لیکن یہ تو تاجر کا مال ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے“ جعفر نے کہا: ”ہاں لیکن میں اپنی خوش بیانی پر معارضہ لینا نہیں چاہتا“

معتزلہ اگرچہ زہد و قناعت کی بنا پر تعلقات سلطنت سے ہمیشہ احتراز کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو القاسم عبید اللہ بن احمد کو ایک مرتبہ امور سلطنت سے کچھ تعلق پیدا ہو گیا تو آخر میں اگرچہ اس سے توبہ کی، لیکن اگر یہ گروہ نظام سلطنت کا جزو بنایا جاتا، تو ہمیشہ کیلئے ظلم کی بنیاد متزلزل ہو جاتی، اور عدل و انصاف کا منار در بارہ قائم ہو جاتا۔ عمال کے مظالم کا سب سے بڑا سبب حرص و ہوا ہے جو خزانہ شاہی سے زیادہ اس کے جیب و دامن کو بھر رہی رہتی ہے۔ لیکن علماء حق مال و دولت سے بالکل بے نیاز تھے، اس لیے وہ ان ماضی پر فائز ہو کر احتساب کے غرض کو پوری قوت و نفوذ کے ساتھ ادا کرسکتے تھے۔ رافق باللہ کے زمانے میں جب تحصیلداروں کا ظلم حد سے گذر گیا تو اس نے حکم دیا کہ تمام عہدہ داروں کی نگرانی کیلئے صیغہ مال میں صرف فرقہ معتزلہ ہی کے لوگ منتخب کیے جائیں۔ چنانچہ قاضی ابن ابی داؤد نے ابو یعقوب شحام کا انتخاب کیا، اور فضل بن موزان کی نگرانی کی خدمت اوسکو تفویض کی۔ ختبعہ یہ ہوا کہ فضل کا جو ہاتھ رعایا کی ہر چیز کی طرف بے روک ٹوک پڑھتا تھا، اب احتساب کی سخت زنجیروں میں جکڑ گیا، اور اوسکی مطلق العنانی دفعاً جاتی رہی۔

(معتزلہ کی علمی زندگی)

اسلام کے جو آزادی فکر اور حریت اظہار تمام غیر مذاہب کو بخشنی تھی، اس کو مسلمانوں کی علمی ترقی، اور خلفائے عباسیہ کی بے تعصبی نے اور زیادہ ترقی دینی تھی۔ اس لیے ہر فرقہ نہایت آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد کا اظہار کر سکتا تھا، اور عموماً بصفت و مناظرہ کا بازار گرم رہتا تھا۔ یہ میدان معتزلہ کی علمی خدمات کا بہترین جولاغہ بنا۔

قدیم مذاہب میں یہود و نصاریٰ کا فرقہ مدت سے اسلام کا حریف مقابل دیکھا ہے، اس لیے معتزلہ نے ان کی مذہبی کتابوں کا

تاریخ عبسہ

تاریخ معززہ کا ایک ورق

نظر ثار امثال

(۲)

معززہ میں اگرچہ دتوہ حق کی آخیری منزل شہادت سے گذر جائیگا مگر صرف غیلاں دمشق ہی کو حاصل ہوا، تاہم احتساب کی وہ خصوصیت جو کسی گروہ کو سلاطین سے بے نیاز، جاہ پرستی سے متنفر، مفاصہ دنیا سے بیزار کر دیتی ہے، اس فرقہ کے ہر فرد میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

محمد بن اسمعیل عسکری کے بی نیازوں کا یہ عالم تھا کہ ایک بار بادشاہ وقت نے ان کے پاس خط بھیجا۔ سلاطین کے خطوط دنیا دار اشخاص کی تاریخ زندگی کا ورثہ صفحہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے نہایت بے پروائی سے کہا: ”میں ذرا ہات خاک کے برابر بھی اس خط کی وقعت نہیں کرتا۔“

جعفر بن بشر اگرچہ اس عسرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا کہ وہ مستحقین زکوٰۃ میں داخل ہو گیا تھا، تاہم جب اس کو ایک بادشاہ نے دس ہزار درہم کا عطیہ دینا چاہا، تو اس نے صاف انکار کر دیا، البتہ ایک دروس کے دو درہم قبول کر لیے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا: ”جن لوگوں کو دس ہزار کی ضرورت ہے، وہ مجھ سے زیادہ اس کے مستحق تھے۔ میری ضرورت کیلئے یہ دو درہم کافی ہیں“

ابوبکر محمد بن ابراہیم کو ایک بادشاہ نے عطیہ لینے پر اس قدر مجبور کیا کہ اس کے ناخنوں میں کیلیں ٹھوکرا دیں۔ با اینہم اس نے قبول نہیں کیا۔

ملہ و عطیہ ہی کی خصوصیت نہ تھی، بلکہ علمائے حق کو ہر اور چیز سے احتراز تھا جو سلاطین و امراء کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ ابو عبد اللہ حسین بن علی کی فاقہ مستی اس درجہ تک پہنچ گئی تھی کہ ایک مرتبہ ابو الحسن ازرق اس کے پاس آیا۔ دیکھا تو وہ تصنیف و تالیف میں مصروف تھا۔ ابو الحسن نے حجرے میں پانی ڈھونڈھا تو نہیں ملا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس نے تعجب کے ساتھ پوچھا: ”آپ اس فاقہ مستی میں کیونکر تصنیف و تالیف کرتے ہیں؟“ حسین بن علی نے کہا: ”اگر میں مشاغل علمیہ کو چھوڑ دوں تو کیا سامان معاش فراہم ہو جائیگا؟“ ابو الحسن نے کہا ”نہیں“ حسین بن علی نے کہا: ”تو پھر رشتہ صانع کرنے سے کیا فائدہ؟ تصنیف و تالیف میں مصروف رہنا ہی بہتر ہے“

لیکن با اینہم اس کے زہد کی یہ نیغبت تھی کہ نقد الدولہ اس کے ایسے خزان شاہی سے طعام خامدہ بھیجتا تھا، اور وہ اس میں سے ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا تھا۔

ابو مسلم نقاش ایک معزز تھی، جو نگہنہ پر نام کھودا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک امیر کا خادم ایک نشینہ لیکر آیا، اس نے نام کھودنے سے انکار کر دیا۔ خادم نے کہا: ”اگر اجرت کم ہے تو میں اس سے زیادہ دیسکتا ہوں“ چنانچہ اس نے سو دینار تک اجرت دینا چاہی، لیکن ابو مسلم نے منظور نہیں کیا۔ یہاں تک کہ گھر میں سے اس کی عورتوں نے پکارا: ”تنگدستی سے ہم سب کا برا حال ہو رہا ہے“ اس رقم سے انکار کر دینا کسی طرح مفاصہ نہیں، لیکن اس کا

اس واقعہ سے زیادہ واضح اور زیادہ روشن حضرت عمر کا وہ خطبہ ہے جس میں انہوں نے خلیفہ اور عام اہل ملک کے حقوق مالی کا ذکر کیا ہے:

انما انا و ما لکم کوئی الخاتم
ان اسفغیت استغفقت
وان التفسیرت التمس
بالعسر وقت لکم علی
ایما الناس خصال فغذونی
بہا لکم علی ان لا اجدی
شیئا من خراج مال و لا معا
افاد اللہ علیکم الامس وجہہ
بلکم علی اذا وقع فی
یدی ان لا یخرج منی الا
فی حقہ و لکم علی ان
ازید فی اعتدال تم ذات
الخارج ابو یوسف ص ۷۷

تمہارے مال کی اور میری مثال
ایک یتیم کے مرنے کی طرح ہے، اگر
میں مستغنی ہوتا تو کچھ نہ لوں گا
اور اگر محتاج ہوتا تو حسب دستور کچھ
کہانیدوں لوں گا۔ لوگو! مجھے تمہارے
چند حقوق ہیں جن کا تم کو مجھ سے
مطالبہ کرنا چاہیے۔ مجھے تمہارا حق
ہے کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت
بدعا طور سے جمع نہ کروں۔ مجھے
تمہارا حق ہے کہ جب میرے ہاتھ
تمہارا خراج و غنیمت آئے تو
میرے ہاتھ سے بیجا طور سے نہ نکلے
مجھے تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے
وظائف میں اضافہ کروں۔

اللہ اللہ! آج رعایا کو زمانہوں سے اپنا حق مانگتی ہے اور نہیں ملتا، اور ایک زمانے میں مسلمانوں کو عادت دلائی گئی تھی کہ اگر وہ اپنا حق مانگتا، یہو ل جائیں تو خود بادشاہ وقت ان کو یاد دلائے کہ تمہیں مجھ سے مطالبہ کرنا چاہیے!!

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی خود اپنے متعلق یہی طرز عمل تھا، آخر ایام میں جب بعض اعزہ کے متعلق طرنداری کا دیال ان سے ظاہر ہوا تو فوراً مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اتنی طرف سے مشدہ ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کا بھی شدت اسی پر عمل تھا، عبد اللہ بن زعمہ کے جب اون سے بلا استدعا کچھ طلب کیا تو فرمایا:

ان هذا المال ليس لي و لك
و انما هو فني للمسلمين
(بج البلاغ ص ۸۹)

یہ مال نہ میرا ہے اور نہ تمہارا، یہ
و انما هو فني للمسلمين
عام مسلمانوں کی آمدنی ہے۔

راشد بن عبد الملک دمشق میں جب بے انتہا مضرت سے جامع مسجد بظور رہا تھا تو مسلمانوں نے فوراً اعتراضات کیے کہ بیت المال کا استدرا روہدہ کیوں دیکھ کر دیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز سلطنت کے فسادات دیکھتے دیکھتے ایک خاص چراغ زہانتی نے جسمیں بیت المال کا تیل ڈالا جاتا تھا، اور اپنے ذاتی مطالعہ کیلئے دوسرا چراغ رکھتے تھے جس میں اپنی ذاتی نقدخواہ سے تیل ڈالتے تھے۔

ایسا ان واقعات کے بعد بھی اسمیں شبہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اسلامیہ کا نظام دستوری یا جمہوری نہ تھا؟ کیا اس سے بہتر مثال حکومت عامہ ہی کوئی قوم پیش کر سکتی ہے؟ کیا تاریخ ماضی کے خزانہ میں اس سے بہتر کوئی نظیر موجود ہے؟ اور مستقبل کو اس سے بہتر نمونہ ماسکتا ہے؟

یہ تو مسلمانوں کی حکومت ماضیہ کا افسانہ تھا جو ان کی مذہبی تعلیمات کی سطح پر ٹھیک تھوہ سو برس سے قائم ہو رہی تھی، لیکن آج مسلمانوں نے اگر زندگی حاصل کی ہے، اگر مذہبی احساس آزمین پور پیدا ہو گیا ہے، اگر جوہر رزح اسلام کے وہ پھر طالب ہیں، تو دین کے بعد ان کی سب سے پہلی کوشش دنیا کی صحیح سیاست کیلئے ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کے دین اور سیاست کو الگ الگ نہیں رکھا ہے۔ وہ ایک ہی حقیقت شرعی ہے۔ قرآن حکیم نے احادیث کے ’تازم اسلام‘ نے، ہمو جس طرز سیاست کی آپ ز ہوا میں زندہ رہا چاہا ہے، اسی میں ہمارے لیے زندگی ہے، اور اس کے بغیر موت ہے۔

کافی مطالعہ کیا تھا۔ ابراہیم بن سيار نظام نے توراہ و انجیل اور زبور کو مع شروح و تفاسیر کے ازبر یاد کر لیا تھا، واصل بن عطاء نے فرقہ مانویہ کے رد میں ایک مستقل کتاب لکھی تھی جو عموماً پڑھی پڑھائی جاتی تھی۔ ابو یعقوب نے مخالفین اسلام کے رد میں مختلف کتابیں تصنیف کیں، ابو علی نے اسی نثر سے علم نجوم میں مہارت حاصل کی اور منجمین کے رد میں ایک کتاب لکھی۔

لیکن معتزلہ نے سب سے زیادہ ملاحدہ و دھڑلے کی طرف توجہ کی۔ ملاحدہ میں ایک شخص ابن الراندي تھا جسکا پورا نام ابو العسین احمد بن یحییٰ ہے۔ وہ بعض ذاتی انراض سے مایوس ہو کر اور اللہ کی تائید میں متعدد کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب خود قرآن حکیم کے رد میں لکھی تھی جسکا نام واسع تھا، ایک کتاب میں مورخین کا رد کیا تھا، ایک کتاب تمام انبیاء کے رد میں تصنیف کی تھی جسکا نام فرید تھا، ایک کتاب معتزلہ کی ہجو میں بھی لکھی تھی۔ وہ نہایت تلکدست تھا، اور غالباً شتم پرور ہی کی نثر سے مایوس ہو گیا تھا، اسلئے دوسرے مذاہب کی تائید میں بھی معاوضہ لکھ کر اجرتی کتابیں لکھ دیا کرتا تھا۔ بعض کتابوں میں یہود و نصاریٰ اور تہذیب اور ارباب تغافل کے مذاہب باطلہ کی تائید کی تھی۔

معتزلہ نے اس فتنہ کے دوائے دہلے ہر قسم کی تشویشیں کیں۔ بے بادشاہ اور اس کے قتل پر آمادہ کیا، لیکن ابن راندي نے ہباک تر توفہ کے ایک بہرے کے دامن میں پناہ لی اور وہیں مر گیا، اس کے بعد اس کی تصدیقات کے رد میں معتزلہ کی مجموعی طاقت نے حصہ لیا۔ صفائح المعتزلہ کا رد ابو العسین نے کیا، جسکا نام النقض والاقتصار ہے۔ کتاب الفريد کی تعلیق ابو ہاشم نے کی، شیخ ابو عیابی ابو العسین خطا اور زبیری نے اس کے رد میں ۱۰۰۰ فقرات کتابیں لکھیں۔ ابو بکر محمد بن ابراہیم نے اوسنی چار کتابیں کا رد کیا۔

لیکن ان مذہبی سرگرمیوں میں قلم سے زیادہ معتزلہ نے زبان سے کلم لیا۔ تمدنی ترقیوں کے بعد ان کو ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر فرقہ کا مرکز بنا دیا تھا، اسلئے بغداد کے اندر دجلہ کی لہروں کے ساتھ مختلف عقائد اور مختلف خیالات کا تلاطم بھی برپا رہتا تھا۔ خلفائے عباسیہ کی علمی بے تعصبی نے ہر فرقہ کو اظہار خیالات کا نہایت فیضانہ موقع دیا تھا، اس آزادی سے بہرہ منی، ”سومطامی“ ثوری، ”مجوسی“ سب کے سب یکساں فائدہ اٹھاتے تھے۔ خیالات کے اس تراکم اور زبان کی اس آزادی نے سفاکو کا ایک اٹھنا، قائم کر دیا، خلفائے عباسیہ کے دربار میں اگرچہ دوسرے سامان آرائش کے ساتھ، فقہاء، محدثین، اور ادباء کا دلدادہ بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس دنگل کے مرنے والے میدان صرف معتزلہ ہی ہوسکتے تھے۔

لیکن ان مظاہر میں اس زمانہ کی طرح محض علمی زور آزمائیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ اشاعت اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، اور اسی نثر سے معتزلہ نے اس کو اپنی علمی طاقت کا جواز بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ فرقہ سمیہ کے ایک شخص نے جہم بن مغول معتزلی سے پوچھا: ”کیا کوئی چیز حواس خمسہ سے اندر کے باہر بھی ہے؟“ جہم نے کہا ”نہیں“ اس نے پھر پوچھا: ”تم نے اپنے خدا کو کس حاسہ کے ذریعہ پہچانا؟“ جہم بند ہو گیا، لیکن اس نے واصل بن عطاء سے بذریعہ خط و کتابت کے جواب دریافت کیا، واصل نے جواب دیا کہ ”حواس خمسہ کے علاوہ ایک چیز عقل اور حجت بھی ہے“ زندہ اور مردہ میں عقل ہی کے ذریعہ سے تفریق کی جاسکتی ہے، ہر شے اور دروازے کو دلیل ہی کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے، جہم نے اس کو اپنی جواب دہی متعزز سے کہا ”یہ سچ ہے“ لیکن یہ کسی دوسرے کی بقائی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے، جہم نے اسکا اعتراف کیا، چنانچہ معتزلی

انکار برابر قائم رہا۔ اس کے بعد ایک تاجر نے ایک نیکندہ کھدوایا اور جس درہم اجرت دی۔ ابو مسلم نے ان درہموں کو گھر میں لا کر عورتوں کے سامنے پھینک دیا، اور کہا: ”میں دس سال سے متصل یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تمکو مال حرام نہ کھلاؤں“

جعفر بن حرب کا باپ پادشاہ کے درباریوں میں تھا، اسلئے وہ اپنی دولت اور جگہ کو ہمیشہ مستحکم نگاہ سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ آخر عمر میں تمام مال و دولت چھوڑ کر بھنے تن گھر سے نکل گیا، اور ستر پوشی کیلئے ایک تالاب میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی حالت میں ایک دوست کی نگاہ پڑ گئی، اس نے ایک کرتہ پہنا کر تالاب سے باہر نکالا۔

عیسیٰ بن صبیح نے بھی اسی اشتباہ کی بنا پر مرنے سے پہلے اپنی تمام دولت لٹا دی۔

محدثین کلام کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام و مذہب کی خدمت پر کسی سے ایک جذبہ معارضہ لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تاریخ معتزلہ میں بھی اس خصوصیت کے مظاہر بکثرت ملتے ہیں۔ جعفر بن مشیر نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک بار اس نے خطبہ نکاح پڑھا، اور ایک تاجر اوسکی طاقت لسانی پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے گھر گیا اور پانچ سو اشرفیاء جعفر بن مشیر کے یہاں بھجوا دیں۔ لیکن جعفر نے اونکو واپس کر دیا۔ لوگوں نے کہا: ”آپ یاد شاہوں کے عطیہ کو تو واپس ہی کر دیتے تھے لیکن یہ تو تاجر کا مال ہے، اور اس کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے“ جعفر نے کہا: ”ہاں لیکن میں اپنی خوش بینانی پر معارضہ لینا نہیں چاہتا“

معتزلہ اگرچہ زہد و قناعت ہی بنا پر تعلقات سلطنت سے ہمیشہ احتراز کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو القاسم بیدد اللہ بن احمد کو ایک مرتبہ امور سلطنت سے کچھ تعلق پیدا ہو گیا تو آخر میں گلوں سے اس سے توبہ کی، لیکن اگر یہ گورہ نظام سلطنت کا جزو بنایا جاتا، تو ہمیشہ کیلئے ظلم کی بنیاد منزلت ہو جاتی، اور عدل و انصاف کا منار دوبارہ قائم ہو جاتا۔ عدل کے مظالم کا سب سے بڑا سبب حرص و ہوا ہے جو خزانہ شاہی سے زیادہ ان کے جیب و دامن کو بھرتی رہتی ہے۔ لیکن علماء حق مال و دولت سے بالکل بے نیاز تھے، اسلئے وہ ان مناصب پر فائز ہو کر احتساب کے غرض کو پوری قوت و نفوذ کے ساتھ ادا کرسکتے تھے۔ وراثی بالبلہ کے زمانے میں جب تحصیلداروں کا ظلم حد سے گذر گیا تو اس نے حکم دیا کہ تمام عہدہ داروں کی نگرانی کیلئے صیغہ مال میں صرف فرقہ معتزلہ ہی کے لوگ منتخب کیے جائیں۔ چنانچہ قاضی ابن ابی داؤد نے ابو یعقوب شام کا انتخاب کیا، اور خض بن مزلان کی نگرانی کی خدمت اسکو تفویض کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فضل کا جو ہاتھ رعایا کی ہر چیز کی طرف سے ورک ٹوک ہوتا تھا، اب احتساب کی سخت زنجیروں میں جکڑ گیا، اور اوسکی مطلق العدائی دفعاً جاتی رہی۔

(معتزلہ کی علمی زندگی)

اسلام نے جو آزادی فکر اور حریت اظہار تمام غیر مذاہب کو بخشی تھی، اسکو مسلمانوں کی علمی ترقی، اور خلفائے عباسیہ کی بے تعصبی نے اور زیادہ ترقی دینی تھی۔ اسلئے ہر فرقہ نہایت آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد کا اظہار کر سکتا تھا، اور عموماً بصحت و مناظرہ کا بازار گرم رہتا تھا۔ یہ میدان معتزلہ کی علمی خدمات کا بہترین جواز بنا۔

قدیم مذاہب میں یہود و نصاریٰ کا فرقہ مدت سے اسلام کا حریف مقابل ہو چکا ہے اسلئے معتزلہ نے انکی مذہبی کتابوں کا

صالح نے کہا ”میں نے ایک کتاب لکھی ہے جسکو پڑھ کر ہر چیز میں شک پیدا ہو جاتا ہے“ ابو الہذیل نے کہا ”تو پھر اسکا مرنا بھی مشکوک ہے“ اور اس میں بھی شبہ ہے کہ اُس نے وہ کتاب پڑھی یا نہیں؟“

اسی طریقہ کے مطابق ابو القاسم عبد اللہ بن احمد نے بھی ایک سوسطائی کو بند کر دیا تھا اور اس نے اپنے عقائد سے توبہ کر لی تھی۔

معزلہ کے فن مناظرہ میں اسقدر شہرت حاصل کی کہ وہ اکثر مناظروں میں حج مائے جاے تے۔ مسئلہ نسخ شریعت میں ایک شخص نے کسی یہودی سے گفتگو کی اور بات اسقدر بڑھی کہ ابو القاسم معزلی کو دہنوں سے حکم مانا۔

رفقہ رفقہ مناظرہ کا ذوق اسقدر عام ہو گیا کہ خرد خلفاء نے بھی اس میں حصہ لیا اور دربار شامی بھی مجلس مناظرہ بن گیا۔ لیکن اس بزم کی شمع بھی معتزلہ ہی تھی۔ ایک مرتبہ مامون الرشید نے ابو الہذیل علانیہ اور زاذان ثنوی سے مناظرہ کرایا۔ سو اتفاق سے جعفر برمکی مجلس مناظرہ میں شریک نہوسکا۔ لیکن فرط شوق سے خرد زاذان کے پاس پہنچا اور اس مناظرہ کے متعلق جو روافعات تھے اسکی تصدیق کرنی چاہی۔ زاذان نے کہا ”یہ روافعات سچ ہیں“ لیکن اسکا کیا علاج کیا جائے کہ تمہارے ہی یہاں مجلس ہوتی ہے“ اور تمہارا ہی بادشاہ اسکا صدر نشین ہوتا ہے“

(ہندوستان میں مجلس مناظرہ)

اب ان مناظروں کی شہرت ہندوستان سے نکل کر اقصاء ہند تک پہنچی۔ چنانچہ بادشاہ ہندوستان (سندھ) نے ہارون الرشید کو کہا کہ ”آپ اس قوم کے بادشاہ ہیں جو اپنے مذہب کو صرف تلوار کے ذریعہ سے پھیلانا چاہتی ہے“ لیکن اگر آپ کو ایسے مذہب کی صداقت پر اعتماد ہے تو مناظرہ لیلے ایک عالم کو بھیج دیجیے۔ اگر آپ کا مذہب حق ہوگا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا“ ورنہ آپ کو ہمارے مذہب میں داخل ہونا پڑے گا“ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ فقہاء کی مخالفتوں نے ہارون الرشید نے معزلہ کو بحث و مناظرہ سے روزگیا تھا۔ بلکہ اکثر معزلہ کو قید کر دیا تھا۔ اسلئے مناظرہ لیلے ایک فقیہ کو بھیجنا پڑا۔ فقیہ موصوف جب بادشاہ ہندوستان کے دربار میں پہنچے تو اس نے نہایت تعظیم کی اور ہندوستان کے تمام پندتوں کو جمع کیا۔

مناظرہ م شروع ہوا تو ان میں سے ایک برہمن نے پوچھا : حقانیسہ کی کیا دلیل ہے؟ فقیہ موصوف نے ”توہی“ سفیان“ شععی“ اور ابن عرب کے سلسلہ سے روایت شروع کی۔ برہمن خاموشی کے ساتھ تمام روایتوں کو سناتا رہا۔ جب وہ سلسلہ روایت ختم کر چکے تو اس نے کہا ”جس شخص کی حدیثیں آپ نے سنائی ہیں“ اسے ثبوت پر کیونکر یقین کیا جا سکتا ہے؟“ عالم موصوف نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ دیں جن میں آنحضرت کو نبی اور پیغمبر کہا گیا تھا۔ برہمن نے کہا ”اسکا کیا ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ ممکن ہے کہ پیغمبر نے اسکو خود ہی گوہ لیا ہو“ اب وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ اسیے اصول اسلام کو چھوڑ کر علم کلام کے ایک خاص مسئلہ پر گفتگو شروع کی۔ اسے پوچھا : کیا تمہارا خدا قادر ہے؟ انہوں نے کہا ”ہاں“ اسے کہا ”تو کیا وہ اپنا منہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟“ فقیہ موصوف نے جواب دیا ”یہ تو علم کلام کا مسئلہ ہے“ ہلرک اسکو بدعت سمجھتے ہیں“

اب برہمن نے بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا ”میں نے تو یہ ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کی قوم ایک جاہل قوم ہے“ وہ صرف تلوار کے ذریعہ سے اپنے مذہب کو پھیلا سکتی ہے“

خرد راصل نے ہنس آ کر ”اُس سے یہ مشافہہ بحث کی“ اور اس فرقہ الہاد کے تمام ایک مسلمان ہونے!

ابو الہذیل علانیہ سرگودھ معزلہ کو مناظرہ میں نہایت کمال حاصل کیا۔ یہ عالم تھا کہ جو مخالفین میں بند رہدیتا تھا۔ وہ بالخصوص معزوں اور مرتبہ نقوہ کے ساتھ جو مناظرے کہیں ہیں، وہ خاص طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ انہی مناظروں نے اکثر تین ہزار آدمیوں کو ان کے ہاتھ لٹا کر مشرف باسلام کر دیا!

معزلہ کے مناظروں کا علم ان اعلیٰ ہوتا تھا کہ وہ ہر شخص کو دعائی اور مدعیہ دھندوں میں بوجھتا نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ اکثر سیدھا سادہ جواب دیتے تھے جو معترض کے دل میں اتر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو ہذیل نے اس ایک آدمی آیا اور کہا : ”مجھے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں شبہ ہے اسکو حل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اس فیض سے نہیں آتے کہ نام بتاؤ“ ابو الہذیل نے پوچھا : ”آپ کو کیا شبہ ہے؟“ اس نے کہا : ”مجھے قرآن ہی بعض آیتیں معترض اور بعض اصول عربیت کے مخالف معلوم ہوتی ہیں“ ابو الہذیل نے کہا ”میں ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ جواب دیں گا ایک علم تقریر دیں جو سب کا جواب ہو جائے“ اس نے کہا : ”ایک کلمی جواب بہتر ہوگا“ ابو الہذیل نے کہا :

”آپ کو یہ معلوم ہے کہ آنحضرت شرفائے عرب میں سے تھے“ اور انہی زوار، مسند مانی جاتی تھی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آنحضرت کا شمار عقلاء عرب میں کیا جاتا تھا۔ آپ سے یہ بھی مخفی نہیں کہ اہل عرب نے آنحضرت سے مناظرے دیے، آپ کو ان کوششوں کا بھی علم ہے جو اہل عرب نے آپ کی تہذیب میں کیں؟ تو کیا ایک معزلی درجہ کے آدمی کے ہکا سے آپ انکاروں کے اقرار کو چھوڑ دیتے ہیں جو عربی لغت کے سب سے بڑے ماہر تھے؟ اور انہوں نے بہت سے مناظروں کے بعد اسلام کو قبول کیا تھا؟“

اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔

فن مناظرہ میں سب سے زیادہ ضرورت انتقال ذہنی اور قوت حافظہ کی ہوتی ہے۔ ابو الہذیل کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ اسنے ایک مجلس مناظرہ کے اندر سات سو عربی اشعار استشہاد میں پیش کیے!

صالح ابن عبد القدوس ایک مجوسی تھا اُس نے ایک مرتبہ مناظرہ میں دعویٰ کیا کہ ”عالم هستی اور ظالم کی ترکیب سے پیدا ہوا ہے“ ابو الہذیل نے سوال کیا کہ ”ان دونوں کے امتزاج سے کوئی تیسری چیز پیدا ہوئی؟“ اور ظلمت کی حقیقت میں کوئی تغیر پیدا ہوا؟“ صالح نے کہا ”نہیں عالم صرف نور و ظلمت کا نام ہے“ امتزاج نے ”دوئی تیسری چیز نہیں پیدا کی“۔ ابو الہذیل نے کہا ”اصل فلسفہ کیا ہے جو بد متضاد عناصر کی ترکیب سے ہمیشہ ایک تیسری حقیقت پیدا ہوتی ہے“ اور اگر ترکیب و انضمام سے یہ حقیقت جدیدہ وجود میں نہیں آئے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عنصر متضاد نہیں تھے، بلکہ صرف ایک ہی عنصر تھا۔“

صالح ساکت ہو گیا۔

صالح اور ابو الہذیل میں ہمیشہ مجلس مناظرہ گرم رہتی۔ ابو الہذیل اُس پر اس قدر غالب آ گیا تھا کہ ہنسی مذاق میں بھی اُسکو زبردستی دیتا تھا۔ ایک بار صالح کا ایک صغیر السن بیٹا ہو گیا۔ ابو الہذیل اُسکی طرف سے ٹکڑا تو نہایت افسردہ پایا۔ ابو الہذیل نے کہا ”غم کی کیا بات ہے؟ آدمی تو تمہارے نزدیک صرف ایک سبزو زرخیز ہے“ اُس نے کہا ”مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ اُس نے میری کذاب الشوک نہیں پڑھی“ ابو الہذیل نے کہا ”کتاب الشوک کس فن کی کتاب ہے؟“

آل انڈیا محمدين کانفرنس

اور دعوتِ اسلامي

آپکو معلوم ہے کہ اس کانفرنس کے وجود کا مقصد ازر موضوع تعليمي تحريک کی اشاعت اور اصول کے مطابق ہے جو سر سيد عليه الرحمة کے قائم کی اور جنہو علی گڑھ کی تحريک مبني ہے۔ پس کانفرنس کے پليٹ فارم پر جو کچھ بھی تعليمي تجاوازي پيش ہوں اور ارنکے متعلق جو کچھ تقريریں ہوں اور سب میں اصلي غرض کا ملحوظ رکھنا لازمي امر ہے۔ کانفرنس میں جو تعليمي مسايل يا مسلمانوں کی تعليمي ضرورتوں کے متعلق جو تجاوازي پيش ہوں اور ان سے اتفاق يا اختلاف کرنا ہر ایک ممبر کو حق ہے۔

ليکن کانفرنس کے وجود کا جو مقصد ازر موضوع ہے اور سر کانفرنس کے پليٹ فارم پر حملہ کرنا کسي کو حق نہیں۔ اس قدر تمہید کے بعد اب میں آپکو آپکی وہ تقرير ياد دلانا ہوں جو گذشتہ سال راولپنڈي کے اجلاس کانفرنس میں آپ نے فرمائی تھی۔ ازر جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کانفرنس کی تعليمي تحريک اس قسم کی ہے جسے کہ کسی مردہ کو مرم روتوں کے ذریعہ سے زندہ کرنا کی کوشش کرنا۔ اس سے صحیح و بعثت نہیں کہ آپ نے جس رائے کا اظہار کیا تھا، وہ صحیح ہے یا کیا؟ ليکن یہ میں ضرور عرض کرونگا کہ کانفرنس کے پليٹ فارم پر اس قسم کی تقرير قطعاً اور مقاصد کے منافی ہے جسے ليے یہ کانفرنس قائم ہے۔ سالہا سال کی کوشش کے بعد بڑی مشکلات کا سامنا کر کے راولپنڈي میں کانفرنس کا اجلاس اس غرض سے کیا گیا تھا کہ سرحد کے مسلمانوں کو تعليم کی طرف توجہ ہو اور شمال مغربي اضلاع میں جو اسلامي خطہ ہے ازر جو جہل کی تاریکی کیچھے سے نہایت پستی کی حالت میں ہے اور اس میں تعليم کے ذریعہ سے بيداری کے سامان پیدا ہوں۔ چنانچہ حتی الامکان مختلف تحريکوں اور لکچروں کے ذریعہ سے حاضرین کو تعليمي تحريک کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ليکن آپ نے آخري اجلاس میں جو تقرير فرمائی، اس کا لازمي نتيجہ یہ تھا کہ جواثر کانفرنس کے مقاصد کی تائيد میں پیدا ہوا تھا، وہ بہت کچھ زایل ہو گیا۔ ايسي حالت میں سب سے اول یہ امر صاف ہو جانا ضروري ہے کہ جس تعليمي تحريک کی اشاعت کيلیے یہ کانفرنس قائم ہے اور جن اصول کے مطابق اور جن مقاصد کيلیے سر سيد عليه الرحمة نے اسکی بنا دیا کی ہے اور آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے ليے مفيد اور ضروري سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور انکو قوم میں مقبول عام کرانے کی کوشش کرنا کانفرنس کے ممبروں کا فرض تصور کرتے ہیں یا نہیں؟ اس امر کی نسبت جواب آنے پر جناب کے ازل خط کے متعلق جواب عرض کیا جاوے گا۔ والسلام۔

خاکسار: آفتاب احمد

(۲)

(خط کا جواب)

جس دن آپکا والا نامہ پہنچا، اسی دن سے نزلہ و درد دلور میں مبتلا ہوں، تمام کام معطل ہیں۔ آج تھوڑی سی مہلت ملی تو سب سے پہلے جناب ياد آئے۔

اندوس ہے کہ مجھے ان حوادث کی خبر نہ تھی جسکا ذکر جذب کے آغاز خط میں کیا ہے، ورنہ تاخير جواب کيلیے کسی طرح اظہار شکایت نہ کرتا۔ انالہ و انا الیہ راجعون، وعظم اللہ اجر و رحم بہما لیکم۔

میں آپکا شعر گذار ہوں کہ آپ نے اپنے خیالات صاف صاف ظاہر کر دیے۔ اور ان معنوي اور نمايشي عذرات سے بالکل نام نہ لیا جو آجکل ایسے مواقع میں عموماً اخفاء اصلیت کيلیے کام میں لائے جاتے ہیں۔ یہی شان ایک مسلمان کی تمام معاملات میں

اواخر نومبر میں اس عاجز نے صاحبزادہ آفتاب احمد خان جوالنت سکريٹري کانفرنس کو رجسٹرڈ خط کے ذریعہ اطلاع دی کہ وہ سالہائے گذشتہ کی طرح اصحاب بھی کانفرنس کے پروگرام میں ميري تقرير کيلیے وقت رکھیں، اور ميري تقرير کا موضوع ”مراعات مستقيم“ ہوگا۔

اس خط کے جواب میں صاحبزادہ صاحب نے جو خط لکھا، اور اس کے جواب میں جو خط میں نے بھیجا، ان دونوں کی نقل حسب ذیل ہے۔ میں بیمار ہوں، اور اس اشاعت میں اس کے متعلق اور کچھ نہیں لکھ سکتا۔ آئندہ نمبر میں انشاء اللہ لکھوں گا۔ یہ معص ایک شخصي مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کانفرنس کے اصول مباحث و مراعات کا ایک عام سوال پیدا ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کو معلوم کرنا چاہیے کہ اسے احاطہ کے اندر اسلام کی دعوت و تعليم کيلیے کنجائش ہے یا نہیں؟

(۱)

(صاحبزادہ صاحب کا خط)

میں گذشتہ پانچ ہفتوں میں والدہ صاحبہ کی علالت اور آپ کے جوان کريجوٹ بھانجے کی علالت اور انتقال کے سبب سے سخت پریشانیوں میں رہا، اور نیز چونکہ آپ کے خط کے مضمون کے متعلق مجھ کو جناب والا انرپري سکريٹري صاحب کانفرنس اور دیگر ممبروں سے مشورہ کرنا تھا، اسلئے جواب میں دير ہوئی۔ معاف فرمائیں۔

(بقیہ مضمون صفحہ ۲۸ کا)

بادشاہ سندھ نے ہارون الرشيد کو لکھ بھیجا کہ ”میں نے آپ کے مذهب اور آپ کی قوم کے متعلق جو باتیں سنی تھیں، انہي يقين نہیں کرتا تھا، ليکن اچ انکی تصديق ہو گئی“ ہارون الرشيد کو یہ خط پڑھ سے سخت رنج ہوا اور بے اختيار پکار اٹھا ”کیا اب کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو مذهب اسلام کی حمایت کرے؟“ لوگوں نے کہا ”ہاں! اسے امير المؤمنين! ایسے لوگ ہیں، مگر اس وقت انکی زبانیں بند کر دی گئی ہیں“ اور انہيں سے اکثر تر قید خانوں میں پڑے ہوئے سڑے ہیں“ ہارون الرشيد نے علماء معتزلہ کو بلوایا اور اس مسئلہ کا جواب پوچھا۔ انہي لوگوں میں ایک لوکا بھی تھا۔ اسنے کہا ”یہ سوال ہی صحیح نہیں، کیونکہ ہر مغفل حادث ہوتی ہے اور خدا قدیم ہے، اسلئے وہ اپنا مثل پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ قدرت کا یہاں کوئی سوال نہیں!“

ہارون الرشيد اس جواب سے اس قدر خوش ہوا کہ اوسي لوگ کو مناظرہ کيلیے ہندوستان بھیجنا چاہا ليکن لوگوں نے کہا کہ ازر مسائل بھی پيش آلیگے۔ ایسے شخص کو بھیجنا چاہیے جو علم کلام کے تمام مسائل پر حارفي ہو۔ چنانچہ اس غرض کيلیے معمر معتزلي کا انتخاب ہوا، ليکن اس برہمن نے جس نے فقہ مرموف کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، اپنی رسوائی کے خوف سے راحت میں زھر دلوا دیا۔

(استدراک)

معتزلہ کے یہ تمام حالات زیادہ تر قاضي ابو بکر بھيی کی تاریخ معتزلہ سے ليے گئے ہیں جسے پچھلے دنوں ڈاکٹر ارنلڈ نے شائع کیا تھا۔ بعض بھی واقعات موزني کی تاریخ مصر جلد دوم اور ابن خلکان وغیرہ سے بھی ماخوذ ہیں۔

کیا بمبئی کانفرنس کے پریسڈنٹ مسٹر بدر الدین طیب جی نہیں بنائے گئے جو یکسر علی گڑھ کی تحریک ہی کے مخالف تھے؟ کیا انہوں نے اپنے اختتامی ایڈریس کے اندر وہ کچھ نہ کہا جو سر سید مرحوم کے مشن اور عقائد و اصول تعلیم کے سرتا سر خلاف تھا؟ انہی یہ شرط نہیں کرائی گئی تھی!

سر سید مرحوم پردہ نسوں کے کس قدر اشد شدید حامی تھے؟ اور خارجی تعلیم نسوں کے باروں پر کیسے غضب ناک ہوجاتے تھے؟ حتیٰ کہ میر ممتاز علی کے رسالہ حقوق نسوں کو بہاؤ کر دینے کے ٹوکے میں کال دیا تھا، لیکن آپ کے پیشروں کے مسٹر طیب جی کو صدر بنایا، اور انہوں نے پردہ کی تائید مخالفیت پریسڈنٹ بشل ایڈریس میں کی۔

پھر دوسری دہلی کانفرنس کی صدارت کیلیے سر آغا خاں الہ گئے، انہوں نے مسلمانوں کے تغزل کے جو اسباب اساسی بنائے، ان میں عورتوں کا پردہ بھی تھا۔ کیا یہ سر سید کے عقائد کے خلاف نہ تھا؟

اسی پوٹا کانفرنس کا صدر آجے جسٹس عبد الرحیم کو بنادیا جو سر سید کے بہت سے بنیادی اصولوں ہی کے مخالف ہیں۔ کیا انہی بھی آجے یہ مقدمہ طے کر لیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایڈریس میں کیا کہیں گے؟ آپ کو معلوم نہیں مگر مجھے معلوم ہے۔

مدرس کانفرنس کا صدر ایک مسیحی عہدہ دار (جسٹس اتم) تھا۔ اس مقدمہ کا اثر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سر سید مرحوم کے مذہب تعلیم سے انحراف نہ ہو۔ لیکن ایک مسیحی شخص کے متعلق تو یہ سوال بھی پیدا ہوسکتا تھا کہ کہیں وہ نفس اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کہے۔ آپ تو اس وقت اس جگہ پر نہ تھے، لیکن مرحوم محسن الملک کے کانڈات میں اس اقرار نامے کی نقل تلاش کیجئے جو انہوں نے جسٹس مورفٹ سے کرایا تھا! یہ معلوم ہے۔

بہلی لکھنؤ کانفرنس میں تو خود سر سید مرحوم نے مرحوم سجاد حسین ایڈیٹر اردہ پرنٹ سے یہ مقدمہ طے نہ کیا، حالانکہ بڑی ضرورت اس مقدمے کی اس وقت تھی۔ معلوم نہیں آپ کو وہ واقعات معلوم ہیں یا نہیں؟

معاف فرمائیگا، آجے یہ ایک اصولی سوال چھیڑ دیا ہے، اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ آل انڈیا کانفرنس جسکو تمام مسلمانوں کی نیابت دی جاتی ہے، اپنے پلیٹ فارم کیلیے ایک خاص مذہب رکھتی ہے، اور جو اس کے خلاف راہ رکھتا ہو، اُسے وہاں قدم رکھنے کا حق نہیں۔ یہ کانفرنس کا ایک خطرناک افعال ہے، اور ضروری ہے کہ ایک بار اس مسئلہ کو بلیک کے سامنے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر لیا جائے۔ آجنگ کسی کو بھی اسکا خیال نہیں ہوا تھا۔

(۲) بہر حال یہ تو آپ کا مقدمہ ہے۔ رہی اصلی حقیقت تو یہ بھی صحیح نہیں کہ میں نے راولپنڈی کانفرنس میں کانفرنس کے مقاصد کو سامنے رکھ کر اسکا رد کیا تھا۔ بلکہ اسکا مقصد عام طور پر مسئلہ دعوت و اصلاح کا مبحث تھا، اور یہ دکھانا مقصود تھا کہ مسلمانوں کی ہر دعوت کو اصولاً مذہبی ہونا چاہیے، اور اس کے واسطے سے تعلیم بھی پھیلائی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مذہب سے الگ ہو کر ایک مستقل تعلیمی دعوت قرار دی جائے، جسمیں کبھی کامدائی نہیں ہوسکتی۔

نیز یہ کہ اسلام میں ”تعلیم“ کی کوئی علیحدہ دعوہ نہیں ہے۔ اسکی دعوت ایک ہی ہے، اور اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ لیکن معاف فرمائیگا، یہ جو کچھ کہا گیا، اسکو آپ حضرات بالکل نہیں سمجھ سکتے، بلکہ قدیم و جدید جماعتوں میں آج کوئی گروہ ایسا موجود نہیں ہے جو اس حقیقت کا صحیح اندازہ شناس اور معین

ہوتی چاہئے۔ اگر ہم سب ایسا ہی کیا کریں تو نصف اندرونی اختلافات کا خاتمہ ہوجائے۔

ایک جذبہ کے اپنے خط میں (معاف فرمائیگا) ترتیب و قدیمات و طرز اسدالال نے اسے متعدد مسامحات جائز دی ہیں۔ حتیٰ وجہ سے مجھے عرض جواب میں بڑی ہی مشکل پیش آگئی ہے۔ اگر آپ کو یہ نہ سمجھتا ہوں، تو صفحوں کے صفحے چاہئیں، مگر نہ مجھے اسکی مہلت نہ آپ کو۔ اعراض دیتا ہوں، تو جو خط مبحث آپے اردہ ہے، وہ کسی مقصود اور صاف و واضح نہیں ہونے دیتا۔ ایک چیز آپ کی اور آپ کے ہم خیال بزرگوں کی خواہش ہے، اور ایک چیز کسی نام کے اصول و مقصد اور شرائط و غیرہ کا مسئلہ۔ کچھ ضروری نہیں کہ پہلی چیز ہی لیڈنگ ٹائیڈ لائڈر ہی پر راہی جائے۔ آپ اگر دونوں مسئلوں کو الگ راضی تو بات زیادہ صاف اور روشن ہے۔

آپ نے اپنی تعجب انگیز غلطی کی ہے جبکہ خود ہی ایک مقدمہ قائم کیا ہے، اور قبل اس کے کہ مخاطب آپ سے تسلیم کرے، یا اسکا مقدمہ مسلمہ ہونا ثابت ہوجائے، پوری شکل بھی قائم ہوئی ہے اور پھر نتیجہ بھی نکال لیا ہے؟

آپ لکھتے ہیں کہ ”کانفرنس کا موضوع تعلیمی ہے“ یہ بالکل ٹھیک ہے اور اسکا نام ہی اس کے لیے شاہد:

”گواہ عائشہ صادقہ در آستین باشند!“

لیکن اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ”ان اصولوں کے مطابق جو سر سید مرحوم نے قائم کیے“ گذارش ہے کہ مقدمہ کا یہ اشارہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ کانفرنس کے مقاصد کی فہرست، دعوات و قواعد، شرائط و ضوابط، عہد اراکین کی مجالسین، ارکان اساسی کی پتھریں، خود سید صاحب کی تقریر جو انہوں نے علی گڑھ کے دنوں جلسوں اور لکھنؤ میں کی، نیز اسکی تمام رپورٹیں، یہ تمام ذخیرہ موجود ہے۔ میں بہت مضمون ہونگا اگر آپ اسے ثابت کرنا نہیں، خود سید صاحب مرحوم کے یہ کہاں لکھا ہے؟ اور کانفرنس کی تقریروں کے متعلق یہ فیصلہ امر وہی پس کے قرار دیا ہے؟

بالا شبہ سر سید مرحوم اس کے بانی تھے، لیکن بانی ہونے سے وہ کہاں لازم آتا ہے کہ مسئلہ تعلیم کو انہوں نے ایک خاص اصول سے مانتے ہوئے کانفرنس کے حوالے دینا ہے، اور اب اس کے پلیٹ فارم پر اس کے ایک حرف سے بھی انحراف و اختلاف جائز نہیں؟ قرآن حکیم سے ہمارے معتقدین و فقہاء مسائل کا استخراج کیا کرتے ہیں۔ اس استخراج و استدلال کی انہوں نے متعدد قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک یہ کہ صاف صاف کسی آیت میں کوئی حکم ہو اسکو ”صراحتہ النص“ کہیں گے۔ ایک یہ کہ صاف صاف حکم نہ ہو، لیکن اُور طریق بیان سے دلالت ہوتی ہو یا اشارہ کیا گیا ہو، تو اسے لیے ”دلالة النص“ اور ”اشارۃ النص“ وغیرہ اصطلاحات قائم کی ہیں۔

آپ کے لیے بھی یہ دروازہ باز ہے۔ صراحتہ النص کا تو اصلی مطالبہ ہے، لیکن خبر ”دلالة النص“ ہی سہی۔ کسی نہ کسی طرح یہ واضح کردیجئے کہ جناب آپ پیش کردہ اعتقاد فلاں نص سر سید سے ماخوذ ہے۔ یا للعجب! آپ لوگ فخر کرتے ہیں اگر ایک نصرانی کانفرنس کے پلیٹ فارم پر آپ بہت سی ایسی باتیں کہہ جائے جو آپ کے عقائد و انصراف سے بالکل ضد ہوں، لیکن آپ لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی مسلمان اختلاف نہیں کرسکتا؟

پھر کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ کا یہ مقدمہ کس طرح ہمیشہ پُرا کیا جاچکا ہے، اور کتنی نظریوں اس کے لیے مخالف و ضد موجود ہیں؟

تعلق ہے اور نہ کچھ اسکی بعثت ہے۔ بہ ایک خاص موضوع ہے اور از قرآن و سنی سے متعلق ۔

(۵) الحمد للہ کہ خدا نے ہندوستان کے ہر گوشہ کو مہربانی اور پذیرائی کیلئے آمادہ کر دیا ہے اور ہر جگہ ہزار ہا دل پیدا کر دیے ہیں جو میری ہر آواز کے استقبال کیلئے مستعد ہیں ۔ و اما دعوت ربك تحدث ۔ کوئی رزق جو آپ حضرات اپنے لیے پیدا کریں سرمد مند نہیں ہوسکتی ، اور گنبد کی قوت جذب کا فعل جس قوت سے ہوتا ہے ، اتنی ہی طاقت سے قوت دفع جواب بھی دیتی ہے ۔ زوال پذیری میں خود آپ لوگوں نے میری مخالفت کر کے بیدل کو اپنے سے بدظن کر دیا ، اور پھر اسے نتائج ”زمی“ میں علی الخصوص پڑا کہ تو میں آجسے زیادہ جانتا ہوں ۔ کافرئیس کا بددال آپ مجھ پر بند کر کے دیکھ لیں ۔ میں کسی اور کوئے میں خدا اور اس کے رسول کا پیغم مسلمانوں کو پہنچا سکتا ہوں ۔ میرا ذاتی نقصان اس سے کچھ نہرگا ، اور اگر کوئی شخص اس حماقت میں گرفتار ہے کہ کافرئیس کا ولایت لازم میرے لیے ایک بہت ہی بڑی عیب و غریب درست ہے جس سے مجھ کو رکت جائیگا ۔ تو اسکی حماقت بہت ہی افسوس ناک ہے ۔ اگر آپ لوگ سمجھیں کہ کافرئیس میں میری تقریر رزق کو کوئی بڑی ممانعت حاصل کر سکتے ہیں ، تو بسم اللہ ، اسکا ہی تجزیہ ہو جائے ، جس کا جز پانچ سال سے بیسیوں تجربے آپ لوگ دیکھتے ہیں ۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ان تعلیمات کو کہنا ، لکھنا ، مدون کرنا ہے ، جنکو میری بصیرت حق سمجھتی ہے ، اور میرا معاملہ اب رہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب لوگوں کے یہ ارادے اس کے لیے بالکل خارج از بعثت ہیں ۔ مؤلفی نذیر احمد مرحوم کا ترجمہ القرآن آپ کے پاس شاید ہوگا ۔ اسمیں سورہ جن او نکالیے اور کسی وقت فرصت ملے تو اس آیت پر نور کیجئے :

ضرورت مارچ سنہ ۱۹۱۶ء میں

— : * : —

ایک قومی بلا فیس تعلیم دینے والے اسکول کی ہڈی مسابری کے لیے ایک ایم ۔ اے ڈس مسلمان اور سکند ماسٹری کے لیے تین تجربہ کار گریجویٹ کی ضرورت ہے ۔
تذکار یہ دیگر باتوں کا فیصلہ ذریعہ خط و کتابت طے ہوسکتا ہے ۔
درخواستیں معہ نقل سیفقت پوسٹ بوس نمبر ۳۷۱ - راجکون آنی چاہئے ۔

P. O. Box No. 371

Rangoon.

ایک بون کیلئے کمیشن

ہندوستان کے تمام اجرو ، بنگلہ ، کھجراتی ، اور مہربانی ہفتہ وار رسالوں میں البلاغ پہلا رسالہ ہے جو ہر ہفتہ وار ہونے کے ذریعہ اخبارات کی طرح بذات مفروق فروخت ہوتا ہے ۔ تمام ملک ایک سرے سے لیکر دوسرے سرے تک اسکی اشاعت کے استقبال کیلئے چشم براہ ہے ۔ پس اگر آپ ایک عمدہ اور ممانعت تجارت کے مغلانی ہیں تو ایجنسی کیلئے درخواست دیجئے ۔ کمیشن معقول دیا جائے گا ۔ اور تبلیغ حق اور اشاعت معارف قرآنیہ کا ثواب اخروی مزید برآں ۔

و خبر دار ہو ۔ گذشتہ صدی کے تمام مسائل اصلاح و دعوت میں سے آپ حضرات کو صرف سر سید مرحوم ہی کی تحریک کا حال معلوم ہے ۔ اس کے استغراق سے مہلت نہیں ۔ آپ کو کیا معلوم کہ ”مسئلہ“ تحریک جدید ، ”دعوت تعلیم جدید“ (متعلق اہل اسلام) خود ایک موضوع مستقل ہو گیا ہے ، اور گذشتہ صدی کے اندر تمام عالم اسلامی نے اس پر نظر ڈالی ہے ، اور ایک وسیع لٹریچر اسکا موجود ہے ۔ اس کے دیکھنے سے ایک شخص ان تمام مذاہب و مذاہب و طرق و اسالیب کو معلوم کر سکتا ہے جو اس مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں ، اور اسلام کی دینی تعلیمات اور مسلمانوں کے قومی خصائص و مقومات کے علم صحیح کا اس پر اضافہ کر کے حقیقت شناسی کے طرف عدم آٹھا سکتا ہے ۔ میرے گذشتہ دس سال کے لیل و نہار ، سفر و حضر ، صحت و مرض ، ہر حال کے مطالعہ دائمی کا ایک خاص موضوع یہ چیز بھی رہی ہے ۔ آپ کو سکر تعجب ہوگا کہ مختصر رسائل و اخبارات و مجلات عالم اسلامی کے سوا ، خاص اسی موضوع پر کم از کم پچاس کتابیں میری نظر سے گذری ہیں ، جنکو رجوع کا وہی خبر داران ہند کو علم نہیں ۔ پھر اس کے ساتھ ہی الحمد للہ میں نے اس بارے میں ایک معجزانہ تصدیق پائی ہے ، اور اسلامی تاریخ کے استغراقی نتائج نے میری مدد کی ہے ، اور قرآن و سنت کے معجز دلائل و براہین کے ساتھ بتلایا ہے کہ اس مسئلہ کی صحیح و سعید راہ کیا ہے ؟ واللہ یہی من یشاء الی صراط مستقیم ۔

پس اس بارے میں میرا مخاطب آپ حضرات سے نہیں ہے ، اور نہ میں اس بارے میں آپ حضرات سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ۔ یہ موضوع دوسرا ہے ، اور اسکی کائنات آس دنیا سے بالکل مختلف ہے جس میں آپ لوگ بستے ہیں ۔ موجودہ مسئلہ سے اسکا کوئی تعلق نہ تھا ، اور یہ بالکل بے سود تھا کہ آپ اپنی خواہش کو کافرئیس کے ایک اصول کی شکل میں پیش کر دیا ۔

آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ سر سید مرحوم کے مشن کے داعی ہیں ۔ سر سید کا بڑا کارنامہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے تقلید کا قلع و قمع کیا اور اجتہاد راے کا دروازہ کھولنا چاہا ۔ لیکن آپ لوگ خود ہی ایک بدترین تقلید اعمیٰ میں گرفتار ہو گئے ہیں ، اور یہ تقلید آس تقابلی سے ہزار درجہ افسوس ناک ہے جو مقلدین فقہ ہدایہ یا مقلدین تفسیر جلالین و مدارک کی بیان کی جاتی ہے ۔ تاہم میں اس بارے میں کچھ نہ کہتا ، کیونکہ کہنا بیکار ہے ۔ ”تقلید“ کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ سوال کا جواب نہیں مل سکتا :

ولکن لا حیاة لمن تنادی

(۳) ہر حال آپ میرے شخص خاص کے معاملے کو کافرئیس کا اصولی مسئلہ بنا کر ایک اہم بعثت چھیڑ دی ہے ، جسکو اگر صاف نہ کیا گیا تو کافرئیس کے دروازوں پر مسلمانوں کیلئے قفل چرواہے جالیگے ۔ اسکا صاف کرنا تو اب ناگزیر ہو گیا ہے ۔ لیکن ان در چار دنوں کے اندر آپ کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخصی معاملے کو کسی اصول موضوعہ کے حوالے کر کے الگ ہو جائیں ۔

(۴) سر دست اس مسئلہ کو یوں صاف کیا جاسکتا ہے کہ آپ مجھے شخصاً دریافت کر لیں کہ آئندہ کافرئیس میں کس موضوع پر تقریر کرونگا ؟ اور پھر اس سے اندازہ کریں کہ یہ تقریر کیسی ہوگی ؟ میں نے بے آپکو لکھا تھا ۔ اب بالشرع لکھتا ہوں کہ میری تقریر کا موضوع ”صراط مستقیم“ ہوگا ۔ اسکی تشریح ، اور وہ بیانات جو قرآن حکیم کے صراط مستقیم سے متعلق کہے ہیں ، اس موضوع کے کسی حصہ کو نہ تو سر سید کے تعلیمی مشن سے کوئی

مختارات

(عرب جاہلیہ اور نظام فوجی)

عرب میں شاہان یمن وغیرہ نے یہاں فوج کا کوئی منظم بندوبست نہیں تھا۔ اسلام کے آغاز تک ایسی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، حضرت ابوبکر کے عہد میں مرتب اسقدر ہوا کہ خلافت کے پہلے سال غزیمت سے جسقدر بیجا، وہ سب لوگوں پر دس دس روپے کے حساب سے تقسیم کر دیا گیا۔ دوسرے سال آمدنی زیادہ ہوئی تو یہ تعداد دس سے بیس تک پہنچ گئی، لیکن نہ تو فوج کی کچھ تدبیر مقرر ہوئی، نہ اہل فوج کا کوئی رجسٹر بنا، اور نہ کوئی محکمہ جنگ قائم ہوا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اوائل خلافت تک بھی یہی حال رہا، لیکن سنہ ۱۵ ہجری میں حضرت عمر نے اس صیغے کو اسقدر منظم اور باقاعدہ کر دیا کہ اس وقت کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے۔

(حضرت عمر کا فوجی نظام)

حضرت عمر کے توجہ کرنے کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ عام روایت یہ ہے کہ حضرت ابورہمہ جو بھڑے کے حاکم مقرر کیے گئے تھے، پانچ لاکھ درہم لیکر مدینہ میں آئے، اور حضرت عمر کو اس کی اطلاع دی۔ پانچ لاکھ کی رقم اُس وقت اسقدر اعجز بہ چیز تھی کہ حضرت عمر نے فرمایا: خیر ہے! کہتے کیا ہو؟ انہوں نے پھر پانچ لاکھ کہا۔ حضرت عمر نے فرمایا: تم کو گنتی بھی آتی ہے؟ ابورہمہ نے کہا ہاں! یہ کہ پانچ دہے لاکھ اور اسے پوچھی کہ اسقدر زر کثیر کیونکر صرف کیا جائے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، اور دیگر صحابہ نے مختلف تجویزیں پیش کیں۔ ولید بن ہشام نے کہا کہ میں نے شام کے زالیان ملک کو دیکھا ہے کہ ان کے یہاں فوج کا دفتر اور رجسٹر مرتب رہتا ہے۔ حضرت عمر کو یہ راسے پسند آئی اور فوج کی اسم نویسی اور ترتیب دفتر کا خیال پیدا ہوا۔ (۱) ایک اور روایت میں ہے کہ راسے دھندہ نے سلاطین عجم کا حوالہ دیا، اور یہی روایت قرآن قیاس ہے، کیونکہ جب دفتر مرتب ہوا تو اس کا نام دیوان رکھا گیا، اور یہ فارسی لفظ ہے۔ دبستان، دبیر، دفتر، دیوان، سب ایک مادہ کے الفاظ ہیں جنکا مشترک مادہ ”دب“ ایک پہلوی لفظ ہے جس کے معنی نگاہ رکھنے کے ہیں۔

(تمام ملک کو فوج بنانا)

بہر حال سنہ ۱۵ ہجری میں حضرت عمر نے فوج کا ایک مستقل محکمہ قائم کرنا چاہا۔ اس باب میں اُن کی سب سے زیادہ قابل لحاظ جو تجویز تھی، وہ تمام ملک کو فوج بنانا تھا۔ انہوں نے اس مسئلے کو کہ ہر مسلمان فوج اسلام کا ایک قدرتی سواہی ہے، باقاعدہ طور سے عمل میں لانا چاہا۔ لیکن چونکہ ابتداء میں ایسی تقسیم ممکن نہ تھی، اس لیے اول قریش اور انصار سے کم شروع کیا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت تین شخص بہت بڑے نساب اور حساب و کتاب

الحرب فی الاسلام

تاریخ اسلام اور نظام فوجی

البلاغ نمبر ۳ میں ایک مضمون عنوان بالا سے شائع ہوا تھا، جو زیادہ تر جارج زیدان ایڈیٹر الهلال قاہرہ کے مضمون سے ماخوذ تھا۔ اسمیں ظاہر کیا گیا تھا کہ حجاج بن یوسف (عبد عبد الملک ابوی) تک مسلمانوں کا تمدن فوجی نظام سے محروم تھا، حجاج نے سب سے پہلے ایک باقاعدہ نظام فی بنیاد ڈالی اور رومی نظام سے اصول و قواعد اخذ کیے۔

اس مضمون کے ساتھ ہم نے ایک مختصر نوٹ لکھا تھا، اور اس خیال کی تعلیل کرتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اشاعتوں میں اس موضوع پر مفصل بحث کریں گے۔

ہم نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کا فوجی نظام نہ تو عبد الملک اموی کے زمانے میں قائم ہوا، اور نہ حجاج بن یوسف کو اسمیں کچھ دخل ہے۔ خلافت راشدہ کے ابتدائی دور ہی میں ایسی باقاعدہ بنیاد پڑ گئی تھی، اور قدامت مورخین کے علاوہ کتب حدیث کے ضمنی اشارات و آثار سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے۔

اسی انداز میں ہمیں معلوم ہوا کہ شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی مرحوم نے الفاروق میں ایک مستقل عنوان سے اس پر نظر ڈالی ہے، اور تمام شواہد و واقعات جمع کر دیے ہیں۔ الفاروق کے دیکھنے سے اس خیال کی پوری تصدیق ہوئی۔ فی الحقیقت جس وسعت و تحقیق کے ساتھ انہوں نے اس بحث کو لکھ دیا ہے، اس پر سوا چند حدیث الطبع کتابوں کے شواہد اور بعض آثار صحابہ کے، اور کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا۔

عنوان عرصہ سے خدال تھا کہ ”مختارات“ کے عنوان سے ایک نیا باب رسالہ میں ڈھرایا جائے۔ اسکا مقصد یہ ہو کہ بعض اہم اور وقیع مصنفات کے مفید مقامات و ابواب اقتباس و تہذیب کے بعد درج کیے جائیں۔ صدہا کتابیں ہیں جو شائع ہو چکی ہیں، لیکن عام و سرسری نظر و مطالعہ کی رو میں انکے اہم مقامات بھی بہ گنت ہیں۔ ضرورت ہے کہ انہیں اس زر کو ابھارا جائے اور بعنوان مناسب ملک کے سامنے پیش کیا جائے۔

تیسرے طبعہ مصنفات کے مفید ابواب و حصص بھی اسمیں درج کیے جاسکتے ہیں، اور عربی و انگریزی کتب کے تراجم و مقولات اسکا اصلی موضوع ہے۔

چنانچہ ”مختارات“ کے باب کو اس اشاعت سے شروع کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے الفاروق کے اس حصہ کو شائع کرتے ہیں۔ اب لال و البلاغ کی تحریر و تصنیف کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی اور کذاب کا کوئی حصہ اسمیں نقل کیا گیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ موجودہ عہد کی کسی کتاب سے کوئی چیز نقل کی گئی ہے۔ لیکن امید ہے کہ موضوع کی اہمیت اور منزلت عنہ کتاب کی راقعی وقعت اس کی مستحق تصور کی جاوے گی۔

(۱) جو لوگ ہر وقت جنگی مہمات میں مصروف رہتے تھے۔ گویا یہ فوج نظام یعنی باقاعدہ فوج تھی ۔

(۲) جو لوگ معمولاً اپنے گھروں پر رہتے تھے، لیکن ضرورت کے وقت طلب کیے جاسکتے تھے۔ ان کو عربی میں ”مطوعہ“ کہتے ہیں۔ اور آجکل کی اصطلاح میں اس قسم کی فوج کو ”والفدہ“ کہتے ہیں۔

الذہن فوق ائنا ہے کہ آجکل والفدہ تندرست نہیں رہتے

فوجی نظم و نسق کا یہ پہلا درجہ تھا۔ اور اسوجہ سے اسمیں بعض کے ترتیبیں بھی تھیں۔ سب سے اوپر غاٹا مہمیت کا تھا کہ فوجی تندرستوں کے ساتھ بڑا جنگل تندرستوں بھی شامل تھیں اور دونوں کا ایک ہی رجسٹر تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ یعنی سنہ ۲۱ میں حضرت عمرؓ نے اس صیغے کو استقامت مرتب اور منظم کر دیا کہ غالباً اس عہد تک کہیں اور ایسی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ہم ایک ایک جزئی انتظام کو اس موقع پر نہایت تفصیل سے لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عرب نے ابتدائے تمدن میں انتظامات فوجی کی اس قدر شاخیں قائم کیں اور ایک ایک شاخ کا اس حد تک مرتب اور باقاعدہ ہوا کہ کسی شخص کا نام تھا جو فزوق اعظم کا لقب رکھتا تھا ۔

اس صیغے میں سب سے مقدم اور اعلیٰ انتظام کو ملک جنگی حیثیت سے مختلف حصوں کے اندر تقسیم کر دینا تھا۔ حضرت عمرؓ نے سنہ ۲۰ء میں فوجی اور ملکی حیثیت سے ملک کی دو تقسیمیں کیں : ملکی اور فوجی۔ ملکی کا حل دیوانی انتظامات کے ذکر میں گزر چکا۔ فوجی حیثیت سے چند بڑے بڑے مرکز قرار دیے جنکا نام (۱) ”جند“ رکھا، اور یہی اصطلاح آج تک قائم ہے۔ ان کی تفصیل یہ تھی : مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، مصر، دمشق، حمص، اردن، فلسطین۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں فتوحات کی حد انچہ بلوچستان کے قاندسے تے مل گئی تھی، لیکن جو ممالک آئینی ممالک کہے جاسکتے تھے

(پچھلے کالم نمبر ۳۲ کا نتیجہ نوٹ)

کہ وہ دفتر اور فوج رکھتے ہیں۔ آپ بھی دفتر بنالیے اور فوج مرتب لیجیے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے ولید نے قول پر عمل کیا۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں سے جنگی خدمت نہیں لیجاتی تھی اور مدینہ جنگی خدمتوں کا استعناق بھی نہیں رکھتے تھے، حضرت عمرؓ انکی تندرستوں نہیں مقرر کرتے تھے۔ اسی بنا پر مکہ کے لوگوں کو تندرستوں نہیں ملتی تھی۔ فتوح البلدان میں ہے : ”ان عمر کان لا یطعی اهل مکة طاعة ولا یضرب علیہم بعداً“۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ فحش بددوں نے حضرت ابو عبیدہ سے تندرستوں کی تقرری کی درخواست کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک آبائی میں رہنے والوں کی تندرستوں مقرر نہو جائیں۔ صحابہ نشینوں کا روزینہ نہیں مقرر ہو سکتا۔ الذہن اسمن شک نہیں کہ اول ازل فوج کے رجسٹر میں اور بھی بہت سی قسم کے لوگ شامل تھے۔ مثلاً جو لوگ قرآن مجید حفظ کر لیتے تھے، یا کسی فن میں صاحب کمال تھے، لیکن استقامت سے معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ غلط مبحث جو بضرورت اختیار کیا گیا تھا، متناہ کیا۔ چنانچہ اسی مضمون میں آئے اسکی بحث آئی ہے۔

(۱) جند کی تحقیق کے لیے دیکھو فتوح البلدان صفحہ ۱۳۲ مورخ یعقوبی نے واقعات سنہ ۲۰ء ہجری میں لکھا ہے کہ اس سال حضرت عمرؓ نے فوجی صدر مقامات قائم کیں، لیکن مورخ مذار نے صرف فلسطین، جزیرہ، موصل، اور قنسرین کا نام لکھا ہے، یہ صریح غلطی ہے۔

کے فن میں استاد تھے : مخرومہ بن نوفل، جبیر بن معطم، عقیل بن ابی طالب۔ علم الانساب عرب کا موروثی فن تھا، اور خاص کر یہ نبیوں (۱) بزرگ اس فن کے اعلا سے تمام عرب میں ممتاز تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو بلاکر یہ خدمت سپرد کی کہ تمام فزیش اور انصار کا ایک دفتر تیار کریں، جس میں ہر شخص کا نام و نسب مفصلاً درج ہو۔ ان لوگوں نے ایک نقشہ بناکر پیش کیا، جس میں سب سے پہلے بدر ہاشم، پھر حضرت ابوبکرؓ کا خاندان، پھر حضرت عمرؓ کا قبیلہ تھا۔ یہ ترتیب ان لوگوں نے خلافت و حکومت کے اعلا سے قرار دی تھی۔ لیکن اگر وہ قائم رہتی تو خلافت خود غرضی کا آلہ بن جاتی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”یوں نہیں بلکہ آنحضرتؐ کے مراتب داریں سے شروع کرو“ اور درجہ بدرجہ جو لوگ جسد قدر آنحضرتؐ سے دور ہوتے گئے ہیں اسی ترتیب سے ان کے نام آخر میں لکھتے جاؤ۔ یہاں تک کہ جب میرے قبیلے تک نہایت آئے تو میرا نام بھی لکھو، اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خلفائے اربعہ میں سے حضرت عمرؓ کا نسب سب سے اخیر میں جا کر آنحضرتؐ سے ملتا ہے۔ غرض اس حدایت کے موافق رجسٹر تیار ہوا، اور حسب ذیل تندرستوں مقرر ہوئیں : (۲)

تعداد تندرستوں سالانہ

تقسیم مراتب

جو لوگ جنگ بدر میں شریک تھے۔ ۵۰ ہزار درہم

مہاجرین حبش اور شرکاء جنگ احد۔ ۴۰ ہزار درہم

فتح مکہ کے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی۔ ۳۰ ہزار درہم

جو لوگ فتح مکہ میں ایمان لائے۔ ۲۰ ہزار درہم

جو لوگ جنگ قادیسیہ اور یرموک میں شریک تھے۔ ۲۰ ہزار درہم

اہل یمن۔ ۴۰۰ درہم

قادیسیہ اور یرموک کے بعد کے مجاہدین۔ ۳۰۰ درہم

بلا امتیاز مراتب۔ ۲۰۰ درہم

جن لوگوں کے نام درج دفتر ہوئے، ان کی بیوی بچوں کی تندرستوں بھی مقرر ہوئیں۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کی بیویوں کی تندرستوں ۲۰۰ سے ۴۰۰ درہم تک اور اہل بدر کی اولاد دنور کی دو در ہزار درہم مقرر ہوئی۔ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جن لوگوں کی جو تندرستوں مقرر ہوئی، ان کے غلاموں کی بھی وہی تندرستوں مقرر ہوئی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے نزدیک غلاموں کا کیا پایہ تھا ؟

جس قدر آدمی درج رجسٹر (۳) ہوئے، اگرچہ سب درحقیقت فوج کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کی دو قسمیں قرار دی گئیں :

(۱) حافظ نے کتاب البدان والقبیل (جلد دوم صفحہ ۳۷ مطبوعہ مصر) میں لکھا ہے کہ تمام قریش میں چار شخص اشعار عرب اور انساب و اخبار کے حافظ تھے، مخرومہ بن نوفل، ابوالجهم، حوطیب بن عبد العزی، عقیل بن ابیطالب۔

(۲) تندرستوں کی تفصیل میں مختلف روایتیں ہیں۔ میں نے کتاب الخراج صفحہ ۲۴ و متریزی جلد اول صفحہ ۹۲ و بلاذری صفحہ ۲۴۸ و یعقوبی صفحہ ۱۷۵ و طبری صفحہ ۲۴۱۱ کے بیان کو حلی امکان مطابق کرکے لکھا ہے۔

(۳) اس موقع پر ایک امر نہایت ترجمہ کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ نے تمام عرب کی جو تندرستوں مقرر کیں، اسکو فوجی صیغے سے چنداں تعلق نہیں، بلکہ یہ رفتہ عام کی غرض سے تھا۔ لیکن یہ نہایت غلط خیال ہے، اولاً تو جہاں مورخین نے اس واقعہ کا شان نزول بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ ولید بن ہشام نے حضرت عمرؓ سے کہا : ”قد جیت الشام فرایت ملوکاً قد توتروا دیوانا وجنداً فاخذ بقوله“ یعنی میں نے شام کے باباشاہوں کو دیکھا ہے

کے قریب شاداب چراگاہوں میں چرائے جاتے تھے۔ سلمان ہمیشہ گھوڑوں کی تربیت میں نہایت کوشش کرتے تھے اور ہمیشہ سال میں ایک دفعہ گھوڑوں کو بھی کراتے تھے۔

خاص کر عمدہ نسل کے گھوڑوں کو انہوں نے نہایت ترقی دی۔ اس سے پہلے اہل عرب نسل میں ماں کی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے سلمان نے یہ امتیاز قائم کیا۔ چنانچہ جس گھوڑے کی ماں عربی نہیں ہوتی تھی اسکو دغلا قرار دیکر تقسیم غنیمت میں سوار کو حصے سے محروم کردیتے تھے۔ (۱)

بصرہ کا اہتمام جزا بن معاویہ کے متعلق تھا جو صوبہ اعزاز کے گورنر رہ چکے تھے۔

(۳) فوج کے متعلق ہر قسم کے کاغذات اور دستر انہی مقامات میں رکھا تھا۔

(۴) رسد کے لیے جو غلہ اور اجناس مہیا کی جاتی تھیں، وہ انہی مقامات میں رکھی جاتی تھیں اور یہیں سے اور مقامات کو بھیجی جاتی تھیں۔

(فوجی چھاؤنیاں)

ان صدارت مقامات کے علاوہ حضرت عمر نے بڑے بڑے شہروں اور مناسب مقامات میں نہایت کثرت سے فوجی چھاؤنیاں قائم کیں اور عرب کو تمام ممالک مفتوحہ میں پھیلا دیا۔ اگرچہ یہ انکا عام اصول تھا کہ جو شہر فتح ہوتا تھا اُسی وقت ایک مناسب تعداد کی فوج رکھی جاتی تھی (۲) جو وہاں سے لٹتی نہ تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے جب شام فتح کیا تو وہاں ہر ضلع میں ایک ایک عامل مقرر کر دیا جس کے ساتھ ایک معتمد بے فوج رکھتی تھی، لیکن امن و امان قائم ہونے پر وہی کوئی بڑا ضلع یا شہر ایسا نہ تھا جہاں فوجی سلسلہ قائم نہیں کیا گیا ہو۔

سنہ ۱۷ ہجری میں حضرت عمر نے جب شام کا سفر کیا تو ان مقامات میں جہاں ملک کی سرحد دشمن کے ملک سے ملتی تھی یعنی دارک، بنج، رعیاں، قورس، قنیزین، انطاکیہ وغیرہ (عربی میں ان کو فرج یا قورج کہتے ہیں) ایک ایک شہر کا دورہ کیا اور ہر قسم کا فوجی نظم و نسق اور مناسب انتظامات کیے۔ جو مقامات دریا کے کنارے واقع تھے اور بلاد ساحلیہ کہلاتے تھے (یعنی عسقلان، یا نا، قیساریہ، ارسوف، عکا، صر، بیروت، طرسوس، صیدا، ایاس، لاذقیہ) چونکہ رومیوں کی بحری طاقت کی زد پر تھے اس لیے اسکا مستقل جدا گانہ انتظام کیا اور اسکا افسر کل عبد اللہ بن قیس کو مقرر کیا۔ (۳) بالاس چڑونکہ غریب فرات کے ساحل پر تھا اور عراق سے ہم سرحد تھا اس لیے وہاں فوجی انتظام کے ساتھ اسقدر اور اضافہ کیا کہ شامی عرب جو اسلام قبول کر چکے

(۱) کتب رجال میں سلمان بن ربیعہ کا تذکرہ دیکھو۔

(۲) فتوح البلدان صفحہ ۱۲۸ میں ہے: وکان المسلمون کما فتحو مدینۃ طائفة اوعند ساحل ورتوا فہا قدر من یحتاج لہا الیہ من المسلمین۔ فان حدث فی شی منہا حدث من قبل العدوسی برأبنا الامداد۔ اور صفحہ ۱۵۰ میں ہے: ولہ ابو عبیدہ کل کورة فتنہا عمالا وضم الیہ جماعۃ من المسلمین وشرعن النواہی المعقودۃ۔

(۳) تاریخ طبری صفحہ ۲۵۲۳۔ اصل عبارت یہ ہے: قسم عمر الارزاق و رسمی الشراتی و المرافق و سد فوج الشام و مسالحوہ و اخذ بدور بہا و سبی ذلک فی کل کورة و استعمل عبد اللہ بن قیس علی السواحل من کل کورة۔

وہ صوبہ عراق، مصر، جزیرہ، اور شام تھے۔ چنانچہ اسی اصول پر فوجی صدر مقامات بھی انہی ممالک میں قائم کیے گئے۔ صوبہ جزیرہ کا صدر مقام تھا۔ شام کی وسعت کے لحاظ سے وہاں متعدد صدر مقام رکھنے ضرور تھے۔ اس لیے دمشق، فلسطین، حمص، اردن، حجاز صدر مقام قرار دیے۔ فسطاط کی وجہ سے جواب دائرہ سے بدل گیا، تمام مصر پر اثر پڑتا تھا۔ بصرہ، کوفہ، یہ در شہر فارس، خوزستان، اور تمام مشرق کی فتوحات کے دروازے تھے۔

(باز رہیں سوار کی اور رسد)

ان صدارت مقامات میں جو انتظامات فوج کے لیے کیے تھے حسب ذیل تھے:

(۱) فوجوں کے رهنے کے لیے بازگاہیں تھیں۔ کوفہ، بصرہ، فسطاط، یہ آبادیوں شہر در اصل فوج کے قیام اور بون و باش کے لیے آباد کیے گئے تھے۔ صوبہ میں عجمیوں کے زمانے کا ایک قلعہ، جند کریم، اور معماری مقامات تھے۔ ہر مقام بن عرقیہ ازہبی (گورنر صوبہ) نے حضرت عمر کی ہدایت کے بموجب داغ بیل ڈال کر اسکو شہر کی صورت میں آباد کیا اور عرب کے مختلف قبیلوں کے لیے جدا جدا محل بسائے۔

(۲) ہر جگہ بڑے بڑے اصطبل خانے تھے جن میں چار چار ہزار گھوڑے ہر وقت ساز و سامان کے ساتھ تیار رکھے تھے۔ یہ صرف اس غرض سے مہیا کیے جاتے تھے کہ دفعہ ضرورت پیش آجائے تو ۳۲ ہزار سواروں کا رسالہ فوراً تیار ہو جائے۔ (۱) سنہ ۱۷ ہجری میں جزیرہ والوں نے دفعہ بغاوت کر دی تو یہی تدبیر کلیلہ ظفر تھری ان گھوڑوں کی پر داخت اور تربیت میں نہایت اہتمام کیا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کا انتظام حضرت عمر نے خود اپنے اہتمام میں رکھا تھا۔ شہر سے چار منزل پر ایک چراگاہ (۲) تیار کرانی تھی اور خود اپنے نکاح کو جسکا نام ہنی تھا اسکی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان گھوڑوں کی رانوں پر داغ کے ذریعہ سے یہ الفاظ لکے جاتے تھے: ”فی سبیل اللہ“ (۳) کوفہ میں اسکا اہتمام سلمان بن ربیعہ الباہلی کے متعلق تھا جو گھوڑوں کی شناخت اور پر داخت میں کامل رکھتے تھے یہاں تک کہ ان کے نام میں یہ خصوصیت داخل ہوگئی تھی اور سلمان الخیل کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ حجاز میں یہ گھوڑے اصطبل خانے میں رکھے جاتے تھے۔ چنانچہ جونہی صدی تک یہ جگہ ”آری“ کے نام سے مشہور تھی جس کے معنی اصطبل خانہ کے ہیں اور اسی لحاظ سے عجمی اسکو آخور شاہ جہاں کہتے تھے۔ یہاں میں یہ گھوڑے ساحل فرات پر عاقل

(۱) تاریخ طبری صفحہ ۲۵۰۴ میں ہے: کان لعمر اربعۃ الاف فرس، عدۃ لکون ان کان یشتکی فی قبلة قصر الکوفۃ۔ و بالبرۃ نجر منہا۔ و قومۃ علیہا جزۃ بن معاویہ و فی کل مصر من المصار الثمانیۃ علی قدرہا۔ فان ثابتہم نایبۃ رب قوم و تقدروا الی ان یستعد الناس۔

(۲) حضرت عمر نے گھوڑوں اور اونٹوں کی پرورش اور پر داخت کے لیے عرب میں متعدد چراگاہیں تیار کرانی تھیں۔ سب سے بڑی چراگاہ مقام ربذہ میں تھی جو مدینہ منورہ سے ۴۰ منزل کے فاصلے پر نجد کے ضلع میں واقع ہے۔ یہ چراگاہ دس میل لمبی اور اسقدر چڑھی تھی۔ درستی مقام ضروریہ میں تھی جو مکہ معظمہ سے سات منزل پر ہے۔ اسکی وسعت ہر طرف سے چھ چھ میل تھی۔ اسمیں قریباً ۴۰ ہزار اونٹ پرورش پاتے تھے۔ ان چراگاہوں کی بوری تفصیل خلاصۃ الوفاء بخباہار دارالمصطفیٰ مطبوعہ مصر صفحہ ۲۵۹، ۲۵۶ میں ہے۔

(۳) نثر الاعمال جلد ۶۔ صفحہ ۳۳۱۔

(فوجی جہازوں کی کس اصول پر قائم کی تھیں)

اسی طرح اور سینکڑوں جہازوں کا جابجا قائم کی گئیں، جن کی تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں۔ البتہ اس موقع پر یہ بات لحاظ سے قابل ہے کہ اس سلسلہ کو اس قدر وسعت دیوں دیکھتی تھی اور فوجی مقامات کے انتخاب میں کیا اصول ملحوظ تھا؟ اصل یہ ہے کہ اس وقت تک اسلام کی فوجی قوت نے کچھ بہت زور اور وسعت حاصل کر لی تھی، لیکن بعضی طاقت کا کچھ سامان نہ تھا۔ گھر، اوزان، مدت سے اس فن میں مشاق ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے شام و مصر میں اگرچہ کسی اندرونی بغاوت کا کچھ اندیشہ نہ تھا، مگر اہل ملک باوجود اختلاف مذہب کے مسلمانوں کو غصہ و نفرت سے زیادہ پسند کرتے تھے، تاہم رومیوں کے بعضی حملوں کا ہمیشہ کہنا لگا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایشیائے کوچک اسی کے رومیوں کے قبضے میں تھا، اور وہاں انکی قوت کو کوئی مددہ نہیں پہنچا تھا، ان رجوت سے ضرور تھا کہ سرحدی مقامات اور بندر گاہوں کو نہایت مستحکم رکھا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے جس قدر فوجی جہازیں قائم کیں، انہی مقامات میں کیں، جو یا تو ساحل پر واقع تھے یا ایشیائے کوچک کے ناکہ پر تھے۔ عراق کی حالت اس سے مختلف تھی، مگر وہاں سلطنت کے سوا ملک کے بڑے بڑے رئیس جو مرزبان کہلاتے تھے، اپنی بقاے ریاست کے لیے لوگ رہتے تھے اور بزرگ و مطلع بھی ہو جاتے تھے تو ان کی اطاعت پر اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان مقامات میں ہر جگہ فوجی سلسلہ قائم رکھنا ضروری تھا، کہ مدعیان ریاست بغاوت کا خواب نہ دیکھتے پائیں۔

(فوجی دفتر کی وسعت)

حضرت عمر نے اس سلسلے کے ساتھ انتظامات کے آرہے تھے اور یہ بھی توجہ کی، اور ایک ایک صیغے کو اس قدر منظم کر دیا کہ اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے ایک معجزہ سا معلوم ہوتا ہے، فوجوں کی بھرتی کا دفتر جس کی ابتداء مہاجرین اور انصار سے ہوئی تھی، وسیع ہوتے ہوئے قریباً تمام عرب کو محیط ہو گیا۔ مدینہ سے عسکان تک جو مکہ معظمہ سے در منزل ادھر ہے، جس قدر قبائل آباد تھے، ایک ایک کی مردم شماری ہزار و چار سو تھے۔ بھرتی جو عرب کا انتہائی صوبہ ہے بلکہ عرب کے جغرافیہ نویس اس کو عراقی اصلاع میں شمار کرتے ہیں، وہاں کے تمام قبائل کا دفتر تیار کیا گیا۔ کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، حیرہ، ریغہ میں جس قدر عرب آباد ہو گئے تھے، سب کے رجسٹر منبہ ہوتے۔ اس پیششار گروہ کی علی قدر مراتب تنخواہیں مقرر کی گئیں، اور اگرچہ ان سب کا مجموعی شمار تاریخوں سے معلوم نہیں ہوتا، تاہم قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم آٹھ دس لاکھ ہتھیار بند آدمی تھے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ہر سال تیس ہزار نئی فوج فتوحات کیلئے بھیجی جاتی تھی (۱) کوفہ کی نسبت علامہ طبری نے تصریح کی ہے کہ وہاں ایک لاکھ آدمی اپنے کے قابل ہسارے گئے، جن میں سے ۴۰ ہزار باقاعدہ فوج تھی۔ یعنی ان کو بڑی باری سے ہمیشہ رے اور آذر باجیان کے مہمات میں حاضر رکھا ضرور تھا۔

(سالانہ بھرتی)

یہی نظام تھا جس کی بدولت ایک مدت تک تمام دنیا پر عرب کا رعب و داب قائم رہا، اور فتوحات کا سیلاب برابر بہتا گیا۔ جس قدر اس نظام میں کمی ہوتی تھی، اسی قدر عرب کی طاقت میں ضعف آتا گیا۔ سب سے پہلے اہل عراق نے اس میں تبدیلی کی یعنی شہر خوار بیچوں کی تنخواہ بند کر دی۔ عبد الملک بن مروان

(۱) کنز العمال صفحہ ۳۳۱۔ امام مالک کے مؤطا میں ۳۰ ہزار

کے بجائے ۴۰ ہزار کی تعداد بیان کی ہے۔

تھے، آباد کیے۔ (۱) سنہ ۱۹ھ میں جب یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی معاویہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ سواحل شام پر زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے اسی وقت حکم بھیجا کہ تمام قلعوں کی نئے سرے سے مرمت کرائی جائے، اور ان میں فوجیں مرتب دی جائیں، اس کے ساتھ تمام دریائی مظاہر گاہوں پر بھر والے تعینات کیے جائیں، اور آگ روشن رکھنے کا انتظام کیا جائے (۲)۔

اسکندریہ میں یہ انتظام تھا کہ عمرو بن العاص کی افسری میں جس قدر فوجیں تھیں، اس کی ایک چوتھائی اسکندریہ کے لیے مخصوص تھی، ایک چوتھائی ساحل کے مقامات میں رکھی تھی، باقی آدھی فوج خود عمرو بن العاص کے ساتھ فسطاط میں آقا سے رکھتی تھی۔ یہ فوجیں بڑے بڑے وسیع ایوانوں میں رکھی تھیں، اور ہر ایوان میں ان کے ساتھ ایک عرب رکھتا تھا، جو ان کے قبیلہ کا سردار ہوتا تھا، اور جس کی معرفت ان کو تنخواہیں تقسیم ہوتی تھیں۔ ایوانوں کے آگے صحن کے طور پر وسیع آفتابہ زمین ہوتی تھی (۳)۔

سنہ ۱۶ھ میں جب ہرقل نے دریا کی راہ سے مصر پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت عمر نے تمام سواحل پر فوجی جہازیں قائم کر دیں۔ یہاں تک کہ عمرو بن العاص کی ماتحتی میں جس قدر فوج تھی، اس کی ایک چوتھائی انہی مقامات کے لیے مخصوص کر دی (۴)۔ عراق میں بصرہ و کوفہ اگرچہ خود معفوظ مقام تھے، چنانچہ خاص کوفہ میں چالیس ہزار سپاہی ہمیشہ موجود رکھتے تھے اور انتظام یہ تھا کہ ان میں سے دس ہزار بیرونی مہمات میں مصروف رکے جائیں (۵)۔ تاہم ان اصلاع میں معجون کی جو فوجی جہازیں پہلے سے موجود تھیں، از سر نو تعمیر کر کے فوجی قوت سے مضبوط کر دی گئیں۔ حزیبہ اور زابوفہ میں سات چوہڑی چوہڑی جہازیں تھیں، وہ سب نئے سرے سے تعمیر کر دی گئیں (۶)۔

صوبہ خوزستان میں نہایت کثرت سے فوجی جہازیں قائم کی گئیں، چنانچہ نہر تیسری، منادیر، سواحل الہواز، سرق، ہرمزان، سوس، بنیان، جندی سابور، مہرجان، قدق، یہ تمام مقامات فوجوں سے معمور ہو گئے (۷)۔ رے اور آذر باجیان کی جہازوں میں ہمیشہ دس ہزار فوجیں موجود رکھی تھیں۔

(۱) فترج البلدان صفحہ ۱۵۰ میں ہے: و رتب ابو عبیدہ ببالس جماعۃ من المقاتلۃ، و اسکنہا قوماً من العرب الذین کانوا بالشام فاسلموا بعد قدوم المسلمین الشام۔

(۲) فترج البلدان صفحہ ۱۲۸ میں ہے: ان معاویۃ کتب الی عمر بن الخطاب بعد موت اخیه یزید، یصف لہ حال السواحل، و ینبئ الیہ فی مرۃ حصو نہا و ترتیب المعاتلۃ فیہا و اقامۃ الحرس علی مناظرہا و اتخاذ المراقب لہا۔

(۳) مقریزی جلد اول صفحہ ۱۶۷ میں ہے: و کان لکل عربیہ عسکرینزل فیہ بمن معہ من اصحابہ و اتحدوا فیہ اخایہ۔

(۴) دیکھو طبری صفحہ ۲۵۹۴ و مقریزی صفحہ ۱۶۷

(۵) تاریخ طبری صفحہ ۱۸۰۵ میں ہے: و کان بالکوفۃ اذاداک اربعون الف مقاتل، و کان یغزو ہذین الثغریں رے و آذربایجان ہم عشرۃ الاف فی کل سنۃ۔ و کان الرجل نصیبہ فی کل اربع سنین غزوۃ۔

(۶) فترج البلدان صفحہ ۳۵۰

(۷) طبری صفحہ ۲۶۵۰

غرض حضرت عمر نے صیغہ جنگ کو جو وسعت دی تھی اس کے لیے کسی قوم اور کسی ملک کی تخصیص نہ تھی۔ یہاں تک کہ مذہب و ملت کی بھی کچھ تید نہ تھی۔ والنتیجہ فوج میں تو ہزاروں مجوسی شامل تھے جنکو مسلمانوں کے برابر مشاعرے ملتے تھے۔ فوج نظام میں بھی مجوسیوں کا پتہ ملتا ہے^۱ چنانچہ اسکی تفصیل غیر قومن کے حقوق کے ذکر میں آئیگی۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صیغہ جنگ کی یہ وسعت جسمیں تمام قومن کو داخل کر لیا گیا تھا، صرف اسلام کی ایک فیاضی تھی، ورنہ فتوحات ملکی کے لیے عرب کو اپنی تلوار کے سر اور کسی کا کبھی ممنون ہونا نہیں پڑا۔ البتہ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ جن قومن سے مقابلہ تھا انہیں کے ہم قومن کو ان سے لڑنا فیہ جنگ کا بڑا اصل ہے :

کہ خرگوش ہر مرزرا کے شگفت
سگ آن ولایت توانسد گرفت

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، ابتداء انتظام میں فوجی صیغہ صاف صاف جداگانہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ یعنی جو لوگ آؤر آؤر حیثیتوں سے تنخواہیں پاتے تھے، ان کے نام بھی فوجی رجسٹر میں درج تھے، اور آؤسوت یہی مصلحت تھی، لیکن حضرت عمر نے اب یہ پردہ بھی اٹھا دینا چاہا۔ شروع شروع میں تنخواہ کی کمی بیشی میں قرآن خوانی کے وصف کا بھی لحاظ ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس کو فوجی امور سے کچھ تعلق نہ تھا اسلیے حضرت عمر نے اسکو صیغہ تعلیم سے متعلق کر کے اس دفتر سے الگ کر دیا۔ چنانچہ سعد بن وقاص کو یہ الفاظ لکھ بھیجے : لا لفظ علی القرآن احد۔

(تنخواہوں میں ترقی)

اسکے بعد تنخواہوں کی ترقی کی طرف ترجہ کی، وہ فوج کو زراعت، تجارت، اور اس قسم کے تمام اشغال سے بڑور باز رکھتے تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ ان کی تمام ضروریات کی کفالت کی جائے، چنانچہ اس لحاظ سے تنخواہوں میں کافی اضافہ کیا گیا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ شرح جو ۲۰۰ سالانہ تھی ۳۰۰ کر دی۔ انسور کی تنخواہ سات ہزار سے لیکر دس ہزار تک بڑھا دی۔ بچوں کی تنخواہ دودھ چھڑنے کے دن سے مقرر ہوتی تھی، اب حکم دیدیا کہ پیدا ہونے کے دن ہی سے مقرر کر دی جائے۔

(رسد کا انتظام)

رسد کا بندوبست پہلے صرف اسقدر تھا کہ فوجیں مثلاً قادیسیہ میں پہونچیں تو اس پاس کے دیہات پر حملہ کر کے جنس اور غلہ لوٹ لائیں، البتہ گوشت کا بندوبست دارالخلافہ سے تھا یعنی حضرت عمر مدینہ منورہ سے بھیجا کرتے تھے۔ (۱) پھر یہ انتظام ہوا کہ مغتربہ قومن سے جزیہ کے ساتھ فی کس ۲۵ آثار غلہ لیا جاتا تھا اور وہ رسد کے نام میں آتا تھا۔ مصر میں غلہ کے ساتھ رزغن زیتون، شہد، اور سڑکے بھی وصول کیا جاتا تھا جو سیاحیوں کے لیے سالن کا کام دیتا تھا۔ جزیہ میں بھی یہی انتظام تھا۔ لیکن اسمیں رعایا کو زحمت ہرتی تھی چنانچہ حضرت عمر کے آخر میں اس کے بجائے نقدی مقرر کر دی (۲) جسکو رعایا نے نہایت خوشی سے قبول کیا۔

(۱) فتح البلدان صفحہ ۲۵۹- اصل عبارت یہ ہے : فاذا احتلجرا الى العلفار والطعام اخرجوا خيلا في البر فاعارت على اسفل الغرات و كان عمر يبعث اليهم من المدينة الغنم والجزر۔

(۲) فتح البلدان صفحہ ۱۷۸ و ۲۱۹۔

نے اور بھی اسکو کہتا : اور معتمد باللہ سے سرے سے فوجی دفتر میں سے عرب کے نام بھی نکال دیے، اور اسی دن درحقیقت حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ ایک انعقادہ جملہ بیچ میں آتا تھا۔ ہم پھر حضرت عمر کے فوجی نظام کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت عمر نے فوجی دفتر کو پہن تک وسعت دی کہ اہل عدم بھی اس میں داخل کیے گئے۔ یزید کو شہنشاہ فارس نے دیلم کی قوم سے ایک منتخب دستہ تیار کیا تھا جس کی تعداد چار ہزار تھی، اور جند شہنشاہ یعنی فوج خادمہ کہلاتا تھا۔ یہ فوج قادیسیہ میں آئی۔ مہزوں نے بعد ازاں ان سے عاہدہ ہونے اسلام کے حلقے میں آگئی۔ سعد بن ابی وقاص کو رزق دینے کے ان کو فوج میں داخل کر لیا، اور انکوہ میں آباد کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کر دیں (۱)۔

(فوجی اقوام)

چنانچہ اسلامی فتوحات میں ان کا نام بھی جا چکا تارینوں میں آتا ہے۔ یزید جند ابی فوج ہراول کا سردار ایک بڑا نامی انسر تھا جو سدہاء کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سنہ ۱۷ ہجری میں یزید کو اصفہان اور رازانہ ہوا تو سدہاء کو تین سو سواروں کے ساتھ جن میں ستر سو بڑے نامی پہاڑوں تھے، اصطخر ابی طرف بھیجا تا کہ وہ ہر شہر سے جیدہ پہاڑوں منتخب کر کے ایک دستہ تیار کرے۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب سنہ ۲۰ ہجری میں سوس کا محاصرہ کیا، تو یزید کو اس کا حکم دیا کہ اس جیدہ رسالے کے ساتھ ابو موسیٰ کے مقابلے کو جائے۔ سوس کی فتح کے بعد سدہاء نے مع تمام سرداروں کے ابو موسیٰ سے چند شرائط کے ساتھ امن کی درخواست کی۔ ابو موسیٰ کو شرائط پر راضی نہ تھے، لیکن بیعت واقعہ سے حضرت عمر کو اطلاع دی۔ حضرت عمر نے لکھ بھیجا کہ تمام شرائط منظور کر لیے جائیں۔ چنانچہ وہ سب کے سب بصرہ میں آباد کیے گئے اور فوجی دفتر میں نام درج کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کر دی گئیں۔ انہیں سے چھ انسور تھے (جن کے نام یہ تھے : سیاہ، خمر، شہدار، شیردہ، شہرہ، انروین) ڈھائی ڈھائی ہزار اور سو سو پہاڑوں کی دو دو ہزار تنخواہ مقرر ہوئی۔ تشر کے معرکہ میں سیاہ ہی کی تدبیر سے فتح حاصل ہوئی تھی۔ (۲)

باذن اور شیراز کی طرف سے یمن کا گزرتا تھا، اسکی رہب میں جو ایرانی فوج تھی، اُس میں سے اکثر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا نام بھی دفتر فوج میں لکھا گیا۔ تعجب یہ ہے کہ فاروقی لشکر ہندوستان کے پہاڑوں سے بھی خالی نہ تھا۔ سندہ کے جات جنکو اہل عرب رط کہتے تھے، یزید کو اسے لشکر میں شامل تھے۔ سوس کے معرکہ کے بعد وہ اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے، اور فوج میں بھرتی کر کے بصرہ میں آباد کیے گئے۔ (۳)

یونانی اور رومی پیادہ بھی فوج میں شامل تھے۔ چنانچہ فتح مصر میں ان میں سے پانسر آدمی شریک جنگ تھے، اور جب عمر بن العاص نے نسطال آباد کیا تو یہ ایک جداگانہ محلے میں آباد کیے گئے۔ پہونوں سے بھی یہ سلسلہ خالی نہ تھا، چنانچہ مصر کی فتح میں ان میں سے ایک ہزار آدمی اسلامی فوج کے ساتھ شریک تھے۔ (۴)

(۱) فوج البلدان صفحہ ۲۸۰۔

(۲) طبری روایات صفحہ ۱۷ ہجری ذکر فتح سوس رفتوح

البلدان از صفحہ ۳۷۲ تا ۳۷۵۔

(۳) فوج البلدان صفحہ ۳۷۵۔

(۴) مقبری نے صفحہ ۲۹۸ میں ان سب کے حالات کسی قدر تفصیل سے لکھے ہیں۔

S. C. Roy, M. A. 167/3, Cornwallis Street, Calcutta.

البیہا

فی

مقاصد القرائن

ہذا بیہا لناس و ہدی و موعظہ للفقہین (۳ : ۳۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر اثر خامہ اذیتہر الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف اسقدر ظاہر کر دینا کافی ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اسکی محیط الکمل معلمانہ دعوۃ کا موجودہ دور جس قلم کے فیضان سے پیدا ہوا ہے یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرن ہے ! یہ تفسیر موزوں کتابی تقطیع پر چھپنا شروع ہوئی ہے - ہر مہینے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۴ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحے اعلیٰ درجہ کے سائز و سامان طباعت کے ساتھ شائع ہوتے رہینگے - اس سلسلے کا پہلا نمبر جسمیں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سرور فائدہ کی تفسیر کا ہوا - انشاء اللہ عنقریب شائع ہوجالگا - قیمت سالانہ ۲۵ - ربیع الاول تک چار روپیہ - بعد کو پانچ - روپیہ -

اذیتہر الہلال کی راے

میں ہمیشہ کلکٹہ کے یورپین فرم " جیسس مرے " کے یہاں سے عینک لیتا تھا - اس مرتبہ مجھے ضرورت ہوئی تو میسرز ایم - ایچ - ایڈ سائز (نمبر ۱۵-۱) میں اسگریٹ کلکٹہ سے کئی مختلف قسم کی عینکیں خرید کیں اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ہر طرح بہتر اور عمدہ ہیں " اور یورپین کارخانوں سے مستغنی کر دیتی ہے - مزید برآں مقابلتہ قیمت بھی ارزاں ہیں - کام بھی جلد اور عمدہ کے مطابق ہوتا ہے - آپکو راجبی قیمت پر ہر قسم کی اصلی پتھر کی عینک مضبوط صحیح وقت دینے والی گھڑی کی ضرورت ہو تو ان میں سے ایک - مگر اکثر آزمائش کریں - رعایتی قیمت وغیرہ کی لالہ میں پورا دھوکا نہ کھالیں -

- ۱- انکما راج پتلی خوشنما مضبوط و صحیح وقت کی گارنٹی ۳ سال مع معصور ۵ روپیہ -
 - ۲- ڈبل کیس خواہورت و مضبوط وقت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع معصور ۶ روپیہ -
 - ۳- چاندنی کیس ڈبل کوریلیز کے وقت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع معصور ۱۰ روپیہ -
 - ۴- ڈبل کیس و میگا راج نہایت پلندہ و درست کی نہایت سچی گارنٹی ۵ سال مع معصور ۱۷ روپیہ -
 - ۵- ڈور رسک راج ہاتھ کی زین دینے والی مع قسمہ گارنٹی چار سال ۱۵ مع معصور ۱۵ روپیہ سے ۲۲ روپیہ تک -
- ایم - ایچ - ایڈ سائز (نمبر ۱ - ۱۵) پن اسگریٹ ڈاکخانہ ویلسای کلکٹہ

صرف اپنی عمر و دور و نزدیک کی بیفالی کی کیفیت تحریر فرمائے ہر ہمارے لایق و تجربہ کار ڈاکٹر کی تحریر سے اصلی پتھر کی عینک بذریعہ رہی - ہی کے ارسال خدمت کی جالگی - اسپر بھی اگر آپ کے موافق نہ آئے تو بلا اجرت بدل دیدیاگی -

عینک نکل کمانی مع اصلی پتھر کے قیمت ۵ روپیہ سے آگے روپیہ تک -

عینک رواد گولڈ کمانی مع اصلی پتھر کے قیمت دس روپیہ سے پندرہ روپیہ تک - معصور ڈاک، ریشور ۶ - آنہ -

ہر نظر (یعنی نزدیک و دور دیکھنے) کی عینک قیمت بالا نرخوں سے ۵ روپیہ زیادہ

ایم - ایچ - ایڈ سائز (نمبر ۱ - ۱۵) پن اسگریٹ ڈاکخانہ ویلسای کلکٹہ

جسکا دن وہی جانتا ہے ، دوسرا کیونکر جان سکتا ہے

یہ سہت سہمی کے موسم میں تندرست انسان کا جان باب ہر ماہ - سہمی ہٹائے کیلئے کلکٹہ بندر بستہ کیے جاتے ہیں - لیکن انیسویں بدقسمتی سے دمہ کے مریض نا قابل پرواہت تکلیف سے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں " اور رات و دن سانس پھولنے کوجہ سے دم نہ لگے جاتے ہیں " اور ٹھنڈ تک حرام ہو جاتی ہے - دیکھیے ! آج اوڈن کسقدر تکلیف ہے - لیکن انیسویں کے اس لا علاج مرض کی بازاری دار زیادہ گر لہوئی اشیاء اور دھنورہ " ہینگ " بلا ڈنٹا " ریگاس " اے او ڈالڈ " دیگر ہنٹی ہے - اسلئے فائدہ ہوتا تو درکنار مریض بے مروت مارا جاتا ہے - ڈاکٹر برنس کی کومیڈی اصول سے بنی ہوئی دمہ کی دوا ایک المیل جوہر ہے - یہ صرف ہماری ہی بات نہیں ہے بلکہ ہزاروں مریض اس مرض سے شفا پا کر مذاہم ہیں - آپے بہت خرچ کیا ہوگا - لیکن ایک مرتبہ اسے بھی آزمائیں - اسمیں نقصان نہیں - قیمت ایک روپیہ چار آنہ فی شیشی - معصور ڈاک ۵ آنہ - اس دوا کی دوا خاص فوائد ہیں - (۱) ایک خوراک میں دمہ دیتا ہے (۲) اور کچھ روز کے استعمال سے جڑ سے چلا جاتا ہے اور جب تک استعمال میں رہے روزہ نہیں ہوتا ہے -

ڈاکٹر ایس کے برنس " شیشی دار اچھوت سہت کلکٹہ

لَا تَهْتَفُوا بِمَا يَنْفَرُ وَيُنَافِرُ الْأَعْلَىٰ إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ مَبْنِيُونَ

البغداد

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنْذَرُوا بِهِمْ وَلِيَعْلَمُوا
أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ لِّيُذَكَّرُوا فِي الْآلَاءِ (١٣: ٥٢)

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۲۲ - ۲۹ ربیع الاول سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, 28th Jan. & 4th Feb. 1916.

نمبر - ۸ - ۹

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر خاتمہ ادبٹر الہلال

آسمانی معارف و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ پس انکی تبلیغ و تعلیم اور نفع و توزیع کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے، جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور انکا نور علم براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے: وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء -

ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیر میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حاجۃ الاسلام، امام الاعلام، مجدد العصر، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی، اور فارسی میں اپنا عظیم النظر ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا، اور اردو زبان میں ترجمۃ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم، و جعل الجنة مثراهم!

اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گزر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جائیگا کہ نعر و تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ایڈیٹر الہلال کیلئے مخصوص کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز، و بلاغت و انشاء مخصوص، و فہم حقائق و معارف قرآنیہ، و ضروریات و احتیاجات وقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے، اور بعد اللہ کہ زبر طبع ہے۔

یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کرچکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المتن، ٹائپ کی جگہ لیٹرو میں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو، اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہی قیمت بھجودینگے، انسے صرف ساڑھے چار روپیہ لینے جائیگے۔ درخراستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

نوٹ: قبل نمبر ہونے کی وجہ سے قیمت فی پرچہ چھ آنہ

السحر الحلال مجلدات الملل

گاہ گاہے بازخوان این دفتر پائیزہ را
تا زخوابی داشتن گردانمائی سینه را

والقرآن کی دعوت کا از سر نو غافلہ بیا کردیا اور بلا ادنیٰ مبالغہ کے کہا جاسکتا ہے کہ اسے مطالعہ سے بے تعداد و بے شمار مشککین، مذہبیین، متفرنجین، ملحدین، اور تارکین اعمال و احکام، راسخ الاعتقاد مرس، صادق الاعمال مسلم، اور مجاہد فی سبیل اللہ معاصر ہو گئے ہیں۔ بلکہ متعدد ہوشیاری پیدا ہو گئی ہے: رذائل جن میں ایک نئی مذہبی بیداری پیدا ہو گئی ہے: رذائل فضل اللہ پرتوہ من یفاء واللہ ذو الفضل العظیم!

(۵) علی الخصوص حکم مقدس جہاد فی سبیل اللہ کے جو حقائق و اسرار اللہ تعالیٰ نے اسے صفحات پر ظاہر کیے، وہ ایک فضل مغمور اور توفیق و رحمت خاص ہے۔

(۶) طالبان حق و ہدایت، متلاشیان علم و حکمت، خواستگار ادب و انشاء، تذلک معارف الہدیہ و علم لہزیہ، غرقہ سب کیلیہ اس سے جامع و اعلیٰ اور بہتر و اچھل معجمہ اور کوئی نہیں۔ وہ اخبار نہیں ہے جسکی خبریں اور بعضیں پرانی ہوجاتی ہیں۔ وہ مقالات و فصول عالیہ کا ایک ایسا معجمہ ہے جن میں سے ہر فصل و باب بجائے خرد ایک مستقل تصنیف و تالیف ہے، اور ہر زمانے اور ہر وقت میں اسکا مطالعہ مثل مستقل مصنفات و کتب کے مفید ہوتا ہے۔

(۷) چہ مہینے کی ایک جلد مکمل ہوتی ہے۔ فہرست مراد و تصاویر بہ ترتیب حرف تہمی ابتدا میں لگا دی گئی ہے۔ روایتی کتب کی جلد، اعلیٰ ترین کاغذ، اور تمام ہندوستان میں رسید و فرید چوہالی کے ساتھ بڑی تقطیع کے (۵۰۰ صفحات)!

(۸) پہلی اور دوسری جلد دوبارہ چھپنے کی۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں جلد کے چند نسخے باقی رکھتے ہیں۔ تیسری جلد میں (۹۹) اور چوتھی جلد میں (۱۲۵) سے زائد ہاف ٹون تصاویریں بھی ہیں، اس قسم کی ہر چار تصویریں بھی اگر کسی اور کتب میں ہوتی ہیں تو اسکی قیمت سن روپیہ سے کم نہیں ہوتی۔

(۹) با این ہمد قیمت صرف سات روپیہ ہے۔ ایک روپیہ جلد کی اجرت ہے۔

(۱) ”الملل“ تمام عالم اسلامی میں پہلا مفتہ دار رسالہ ہے جو ایک ہی وقت میں دہریہ دہلیہ اسلامیہ کے احیاء، درس قرآن و سنت کی تجدید، اعتصام بسبیل اللہ الملین کا واعظ، اور وحدۃ کلمۃ ائمہ مرحومہ کی تحریک کا لسان الحال، اور نیز مقالات علمیہ، و فصول ادبیہ، و مضامین و مذاہن سیاسی و فنیہ کا مصور و مرصع معجمہ تھا۔ اسے درس قرآن و تفسیر اور بیان حقائق و معارف کتب اللہ العظیم کا انداز مغمور معالج تھریج نہیں۔ اسے طرز انشاء و تحریر کے اردو علم ادب میں دو سال کے اندر ایک انقلاب عام پیدا کر دیا ہے۔ اسے طریق استدلال و استنباط قرآنی نے تعلیمات الہدیہ کی مضبوطی و جبروت کا جو نمونہ پیش کیا ہے، وہ اسدرجہ عجیب و موثر ہے کہ الملل کے اشد شدید مضامین و منکرین تک اسکی تقلید کرنے میں اور اس طرح زبان حال سے انکار و اعتراف پر مجبور ہیں۔ اسکا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک ترکیب، بسند عالم و رزق تعبیر و ترتیب، و اسلوب و نسج بیان اس وقت تک کے تمام اردو ذخیرہ میں مہمندانہ و مجتہدانہ ہے۔

(۲) قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعۃ الہیہ کے احکام کو جامع دین و دنیا اور جاری سیاست و اجتماعیت ثابت کرنے میں اسکا طریق استدلال و بیان اپنی خصوصیات کے لحاظ سے کوئی فریبی مثال تمام عالم اسلامی میں نہیں رکھتا۔

(۳) وہ تمام ہندوستان میں پہلی آواز ہے جس نے مسلمانی کو انکی تمام سیاسی و غیر سیاسی معتقدات و اعمال میں اتباع شریعت کی تلقین کی، اور سیاسی آزادی و حریت کو عین تعلیمات دین و مذہب کی بنا پر پیش کیا۔ پہل تک کہ دو سال کے اندر ہی اندر ہزاروں دالیں، ہزاروں زبانیں، اور صدہا اقلیم و مصالح سے اس حقیقت کو معقدانہ نکلا دیا!

(۴) وہ ہندوستان میں پہلا رسالہ ہے جس نے موجودہ عہد کے اعتدالی و عملی اعاد کے درمیں توفیق الہی سے عمل بالاسلام

Tel Address: "Albalagh," Calcutta.
Telephone No 628

AL-BALAGH.

Chief Editor.

Abul Kalam Azad,

45, Ripon Lane,
CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

البلاغ

مرستون پریس لیمٹڈ
پرنٹنگ اور پبلشنگ
سٹامپ اسٹ
نومبر - دہائی
کلکتہ
نئی دہلی نمبر ۳۳
سالانہ - ۱۲ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - ۱۲-۱۳ آگے

جلد ۱

کلکتہ: جمعہ ۲۹ ربیع الاول سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta: Friday, February 4, 1916.

نمبر ۹

دعوة الى القرآن

(۱) قرآن حکیم کی اشاعت اور تبلیغ مسلمانوں کا قومی عشق تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا صرف اسی کیلئے کیا۔ اور انکی تاریخ معامد و فضائل میں جو کچھ بھی ہے صرف اسی کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا تو اسی کیلئے، عزیز و اقربا سے مہجور ہوئے تو اسی کی خاطر، مال و دولت لٹایا تو اسی کی یاد میں، انکی تلواریں بے نڈیم ہوئیں تو اسی کی مصلحت کیلئے، اور انکی گردنوں کا خنر بہا تو اسی کے عشق میں! آہ، انکی قومی زندگی کی عام صدا یہ تھی:

میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا
و مصیبتی و مصائبی میرا مرنا، غرضکہ زندگی اور زندگی میں
لہلہ رب العالمین۔ جو کچھ ہے، سب کچھ اللہ کیلئے ہے
جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔

لیکن انقلاب زمانہ نے آج اسی قوم کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ قرآن کی تبلیغ کی راہ میں ایثار نفس اور فردیت جسم و جان کی توقع کیا کی جائے، مال و دولت کے کسی خقیق حصے کا انفاق بھی ناپید ہو گیا ہے!!

(۲) حدیث صحیح میں آیا ہے کہ میری اُمہ پر ایک وقت ایسا آگیا جب ایک چھوٹی سی نیکی اتنا ثواب حاصل کرے گی جس قدر بڑی سے بڑی نیکی آج حاصل کرتی ہے، کیونکہ جب تاریکی بہت بڑھ جائے اور روشنی کی تمام قدیلیں بجھ جائیں، تو اس وقت دیاسلائی کی ایک تیلی بھی بہت قیمتی ہوتی ہے، اور اگر ایک ٹلمٹا ہوا دیا بھی میسر آجائے تو اُسے بجلی کے لیپ سے بڑھ کر لگ غنیمت سمجھتے ہیں۔

یقیناً وہ وقت آگیا۔ تاریکی ہر طرف ہے مگر روشنی کا کوئی سامان نہیں کرنا۔ ایسی حالت میں اگر کسی طرف سے ایک ہلکی سی شمع بھی نظر آجائے تو اُسکی ویسی ہی عزت کرنی چاہیے جیسی روشنی کے عہد میں کسی قیمتی قیمتی فانوس کی کیا کرتے تھے۔

(۳) ترجمان القرآن اور البیان کی توسیع اشاعت کیلئے بعض احباب کرام جو کچھ سعی کر رہے ہیں، میں اُسے اسی نظر سے دیکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ لوگ بھی اسی نظر سے دیکھیں۔ ان دوزخوں کلابوں کیلئے سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ غیر مستطیع مسلمانوں میں (اور وہی مسلمان سب سے زیادہ اسے مستحق ہیں) اسکی اشاعت کا انتظام کیا جائے، اور مسلمانوں کا کوئی حلقہ اور کوئی طبقہ ایسا باقی نہ رہے جسکے اندر اسکے چند نسخے نہ پہنچ جائیں۔ علی الخصوص انگریزی و عربی مدارس کے طلباء، مساجد کے امام و حفاظ، اور بالعموم تمام علماء کرام و ارباب درس و دِعا

اسکے اصلی مخاطب ہیں۔ ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھ ایک بڑا دائرہ دعوت و اثر کا رہتا ہے، اور اگر قرآن حکیم کے فہم و درس کی صحیح راہ آئے آگے کھل جائے تو ہزاروں مسلمانوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔

(۴) سر الحمد للہ کہ بعض ارباب اخلاص کو اللہ نے اسکی توفیق دی ہے کہ انکی متعدد جلدیں لیکر مفت تقسیم کریں، اور اس طرح انہوں نے ایک ایسے عہد میں جبکہ انفاق فی سبیل اللہ کی سچی مثالیں ناپید ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کے مال و دولت میں خدا اور اسکے کلمہ حق کے لیے کوئی حصہ نظر نہیں آتا، ایمان باللہ اور عشق کلام الہی کا ایک قابل مد عزت نمونہ پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مستحق ذکر حاجی حبیب عبدالشکور صاحب ہیں جنہوں نے تفسیر البیان کی پچاس جلدوں کی قیمت بھیج دی ہے۔ ان جلدوں کو وہ اپنے وطن میں تقسیم کرینگے۔

لیکن سب سے زیادہ قابل تقلید نمونہ اُن احباب ہمارے ہیں جنہوں نے اپنی ایک رسمی اور تقریبی صحبت کی دالریزوں پر اللہ کے کلام مقدس کی تبلیغ کو ترجیح دی ہے! جذاب شیخ محمد علی احمد خاں بی۔ اے ہیں جنکی تنخواہ میں اللہ کے فضل سے پچاس روپیہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس ترقی کی خوشی میں دستوں کی خواہش تھی کہ چاہے ان شیرینی کی کوئی صحبت منعقد ہو، لیکن سب کی یہ رائے قرار پائی کہ چند لمحوں کی بیفائدہ صحبت کی جگہ اگر دین کی کوئی خدمت ہو جائے اور خدا کا کلام اسکے بندوں تک پہنچ جائے، تو یہ بڑی ہی سعادت دی بات ہوگی۔ پس ہم سب سے قرار دیا کہ جو روپیہ ٹی پارٹی میں خرچ کرے کیلئے نکالا گیا تھا، اس سے آپکے ترجمہ القرآن کے نسخہ منگوائے جائیں اور ارباب دل میں مفت تقسیم کیے جائیں۔ چنانچہ سو روپیہ کا مہنی ارتو مرسل خدمت ہے۔ ترجمان القرآن کی قیمت میں محسوب ہو، اس روپیہ سے جسقدر نسخے آپ بھیجیں گے، مسٹر مرمروف کے احباب میں تقسیم کردیے جائینگے۔

اللہ تعالیٰ مسٹر مرمروف اور انکے تمام دستوں کو اس عمل خیر کیلئے جزاء خیر دے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے، لیکن غور کیجیے تو مسلمانوں کیلئے محدث قرآنی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر لوگ اسی طرح اپنے ارباب فرض اسلامی کو محسوس کریں، تو بغیر کسی بہت بڑے دنیوی نقصان کے گوارا کیے وہ اللہ کی خدمت کیلئے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

اسی طرح شیخ عبد الحمید صاحب (رسول پر ضلع میرٹھ) نے چند جلدوں کی قیمت بھیج دی ہے، اور چند قومی لائبریریوں کا پتہ لکھا ہے کہ انکی جانب سے مفت رکھ رکھا بھیجی جائیں۔

نے بمبئی میں راضی نامہ کرانے کی یادگار عزت حاصل کی، تو مجبوراً ساتھ ہو گیا۔ تاہم اختلاف شدید تھا۔ اسکی دانشمندی و سیاست فہمی کسی طرح بھی گوارہ نہیں کرسکتی تھی کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ملکر اپنے آپکو تباہ کر ڈالیں۔ پس وہ ایک مجاہد حق جماعت کی طرح جہاد فی سبیل الحق کیلئے طیار ہو گیا، اور شہر کے بد معاشوں اور اراذل کی ایک پلٹی طیار کر کے لیگ پر حملہ کر دیا۔

مسلم لیگ

مسلم لیگ کے گذشتہ اجلاس کا تذکرہ اخبارات و رسائل کے صفحات اور بحث و مذاکرہ کی محبتوں میں قریب الاختتام ہے۔ کامل چار ہفتے سپر گذر چکے، اور ہر شاہد و سامع نے اسے نقد و بحث میں بچھہ نہ بچھہ حصہ لیا۔ تاہم بہت سی ضروری باتیں اب تک باقی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اصلیت کو مستند کرنے کیلئے چند مفسدانہ غلط فہمیاں پھیلانی چاہی ہیں۔ جذوری کے اراذل میں اگر ہمیں فرصت ملتی تو یہ تفصیل اس واقعہ کی نسبت لکھتے، لیکن اب تفصیل کا موقع نہیں رہا۔ صرف ان غلط فہمیوں کی طرف اشارہ کر دینا چاہتے ہیں، جنکا اثر واقعہ کی عارضی حیثیت کی جگہ اصولی نتائج و عبر پر پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے، وہ مسلمانان بمبئی کے اندرونی اختلافات کا مسئلہ ہے، جسکو عام طور پر لیگ، کے ہنگامہ کی اصلی علت قرار دیا جاتا ہے۔

ہم اس تعجب اور حیرانی کے ظاہر کرنے کیلئے الفاظ نہیں پاتے، جسکے ساتھ ہم نے ان تحریروں کو پڑھا ہے جو بعض مدعیاں علم و واقفیت کے شائع کی ہیں، اور جنکے اندر وہ یقین کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمانان بمبئی کے سیاسی اختلافات اور پارٹی فلینگ نے لیگ کے جلسے کو اس حد تک سے در جا کر کیا! دنیا میں علم و یقین کے حامل کرنے کا ذریعہ مشاہدہ ہے، عام ہے، روایت ہے، قیاس صحیح ہے، اور تواتر و تسلسل واقعات ہے۔ ہم جبران ہیں کہ لیگ کے اجلاس بمبئی کے متعلق یہ تمام ذرائع موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ذریعہ صاف صاف یقین دلا رہا ہے کہ اس ہنگامہ کو نہ تو مسلمانان بمبئی کے کسی سوسنی اختلاف آراء سے تعلق تھا، اور نہ مختلف سیاسی جماعتوں کی کشمکش سے۔ یہ جو کچھ ہوا، اسکی علت اصلی صرف ایک ہی تھی، اور وہ صرف اسی مخفی طاقت کی کار فرمائی تھی جو ہمیشہ خود تو پس پردہ رہتی ہے، لیکن اپنے تندخواہ دار سیاہیوں کو آگے بپھیر دیتی ہے۔ تاکہ میدان رزم میں خیمہ نشین سپہ سالار کے احکام کی تعمیل کریں۔

لیگ کے اجلاس سے پہلے جو کچھ ہوا، اور لیگ کے اجلاس کے اندر جو کچھ ہوا، درجن کی پوری سرگذشت دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اور وہ اس حقیقت کو اسدرجہ روشن و واضح صورت میں نمایاں کر رہی ہے کہ ہندوستان کے مخفی دسائس و فریب کی پوری تاریخ میں ایسا بے نقاب جلوہ کبھی بھی نظر نہیں آیا تھا۔

ان نادانوں یا دانستہ حق پرشوں کا بیان ہے کہ لیگ نے اس سال کانگریس سے ملنا چاہا، اور ہندوستان کے مستقبل کی امیدیں میں وہ یک قلم ہندوؤں کے ہمدرد کھڑی ہو گئی۔ مثل آرز مقامات کے بمعنی میں بھی مسلمانوں کا ایک گروہ اس بدعت کا مخالف موجود تھا۔ اس نے پہلے کشش کی کہ جلسہ نہ ہو، پھر جب سید علی امام

لیکن جن لوگوں کو اخبارات کے صفحوں پر اس طرح علائقہ کذب سرائی سے عار نہیں آتا، کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ جس جماعت نے لیگ کی مخالفت میں حصہ لیا، ان میں وہ کون لوگ ہیں جنکو سیاست فہمی اور قوم پرستی کا یہ خلعت عطا ہو رہا ہے؟ کیا پچاس ساٹھ آدمیوں کی وہ جماعت جو روزپٹروں کے حلقے میں آکر بیٹھ گئی تھی، اور جسے صرف یہ تعلیم دی گئی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد ”شیم شیم“ کا نعرہ بلند کرے رہنا، چنانچہ وہ مسکین اپنے پیشواؤں کے شر و زل پر بھی اسی آمونخہ کو دہرا دیتے تھے؟ اگر وہ نہیں تو پھر کیا علی خاں معروف بہ عبدالرؤف جو پرانی گاڑیوں کو رنگا کرتا ہے، اور جس غریب کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کانگریس کیا بلا ہے اور لیگ کس جانور کا نام ہے؟ اگر وہ بھی نہیں تو پھر کیا بمبئی کے بد معاشوں کا وہ سردار جو اسٹیج کے سامنے آکر بھڑا ہو گیا تھا اور جو لیگ سے اپنے سیاسی اختلاف کو اس ماہرانہ جملے میں ادا کرتا تھا کہ ”میرا ملک کابل کیوں ہندوں کو بخش رہے ہو“؟ اگر یہ لیگ صرف مزدوروں، اور سیاست کا معلم رہی تھا جسکے ذریعہ انہوں نے مزدوری پائی، تو پھر کیا سلیمان قاسم ملہا کے رپیوں کی تبدیلیوں میں اس سیاسی فہم و تدبیر کو دھونڈیں، حالانکہ رپیہ سے آلو اور بمعنی کے بد معاش، دونوں چیزیں خریدی جاسکتی ہیں مگر نہ تو عقل خریدی جاسکتی ہے اور نہ علم!

لطف کی بات یہ ہے کہ ان بحث کرنے والوں میں اکثر لوگ وہ ہیں جو خود بمبئی میں موجود تھے، لیکن انکی واقفیت کا یہ حال ہے کہ بیچارے علی خاں سندھی کو ”مولانا عبدالرؤف“ کے لقب سے لکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بمبئی کا بڑا لیڈر ہے جس نے ہمارے میں مخالفت کی، اور بعض سیاسی اختلاف کی وجہ سے شرور غل مچایا، حالانکہ بمبئی کا ہر شخص اس شخص کے حالات سے واقف ہے، اور ہر جگہ اس قسم کے باجے بازاروں میں بکثرت ملتے ہیں، جنکو کر دینا جائے تو بچتے رہیں گے۔

بہر حال بمبئی میں لیگ کے موقع پر جو کچھ ہوا، اسکو کسی سیاسی اختلاف و جماعت بندی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کا اتحاد ان لوگوں کی نظروں میں کس درجہ مہیب چیز ہے، جنہوں نے اپنی کامیابیوں کا محل تفریق عناصر کی بنیاد پر تعمیر کیا ہے، اور علی الخصوص موجودہ حالات میں کانگریس اور لیگ کا یکجا ہونا اور مل جلکر ایک کمیٹی بنانا، انکے مقاصد کیلئے کس درجہ ہولناک ہے؟ بمبئی میں انہی مقاصد سے لیگ کو منعقد کیا جاتا تھا۔ پس کشش کی گئی کہ اسکی راہ میں موانع پیدا کیے جائیں۔ اسکے لیے ہمیشہ سے ایک ہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ شیطان کو کبھی بھی انسانوں کے اپنے سامنے نہیں دیکھا ہے، اسکی سوسو اندازوں کے ہمیشہ انسانوں ہی کو اپنی سڑائی کا گدھا بنایا ہے؛ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔

پس شیطان اس موقع پر بھی اپنے ابلیسانہ تخت فساد کے ساتھ آگرا، اور اس نے اپنے فرماں بردار اور اطاعت شعار فرزندوں کو پیکار کیا۔ جب اسکی نگاہ لطف کی، ایک پراسرار گونج ثابت

اور موجودہ حالات و مقتضیات کے مطابق مسلمانوں کی طرف سے ایک زندہ سیاسی آواز بلند ہو سکے۔

بہی مقصد تھا جسکے لیے ایک جماعت اس بات پر اڑ گئی کہ لیگ کا اجلاس ضرور بمبئی ہی میں منعقد کیا جائے اور اسکے فوائد کے یقین کا اسقدر اسیر استغراق طاری ہوا کہ انعقاد کی خوشی میں باہمی راضی نامہ کی ایک بد ترین اور قابل صد نفرت شکل بھی اس کے منظور کر لی۔

یہ راضی نامہ وہ ہے جسکو سر سید علی امام کی اس ”جام فرما“ خصوصیت کا دوسرا عمل سمجھنا چاہیے جس کا پہلا عمل مسئلہ مسجد کانپور کی مشہور ”صلح“ ہے۔

اس راضی نامہ کا مقصد یہ تھا کہ لیگ کے اجلاس میں سوا تین تہجڑوں کے جنکے الفاظ تک قرار پا سکے تھے، آؤ کوئی دوزخانی نہ کی جائے، وفاداری، توسیع عہد و پیمان، اور ایک کمیٹی کا انعقاد۔

اب اسکے بعد واقعات پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ یہ تمام مفسدانہ ساز و سامان جو راضی نامہ کے بعد بھی جاری رکھے گئے، اس مقصد اصلی کو کہاں تک نقصان پہنچا سکے جو لیگ کے انعقاد سے مقصود اصلی تھا؟

آل انڈیا مسلم لیگ، اسکے کاموں، اسکی کارکن جماعت، اور اسکے سرپرستوں کے طریق عمل کے متعلق ابتدائے ہماری ایک خاص طرح کی رائے تھی، اور جو ان دونوں جماعتوں کے افکار سے بالکل مختلف ہے جنکو موجودہ لیگ کے موافقیوں و مخالفین میں فرق ہے۔ تاہم یہ پکارا جاتا ہے۔ یا اس ہمہ ہم یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ لیگ کے آغاز رجوت سے لیکر اس وقت تک اکثر اسکا کوئی اجتماع ایسا ہوا ہے جسکو نسبتاً مفید و کامیاب کہا جاسکے، تو وہ بھی عجیب و غریب اجتماع تھا جو بارہوں ان تمام مفسدانہ طاقتوں اور مفسدانہ ساز و سامان مقاومت کے ساحل بمبئی پر مدعق ہوا۔

انعقاد کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہندو مسلمانوں کے ملکی اتحاد کی طرف ایک زیادہ نمایاں اور موثر قدم بڑھایا جائے۔ اسکو کوئی قوت فساد نہ رکھ سکی۔ نہ افساد و اضلال کی طاقتوں کا وہ سب سے بڑا ہولناک ہت رکھ سکا جسکے چہرے پر نقاب رہتا ہے، اور نہ اسکے مندر کے وہ پجاری رکھ سکے جو اسکے پراسرار حکموں پر رخص عبادت کرتے ہیں۔ لیگ اور کانگریس کے اجلاس ایک شہر میں ہوتے، لیگ کے ممبر روز روز لیگ میں شریک ہوتے اور ماتریت کانگریسی پارٹی سے زیادہ اظہار جوش کے ساتھ اسکی کارروائی میں حصہ لیا، پھر کانگریس میں شریک ہوتے، اور ممبدیان کانگریس لیگ میں آتے۔ یہ چیز فی نفسہ ہماری نظروں میں کوئی ایسی رفیع چیز نہیں ہے۔ مگر چونکہ کانگریس اور مسلمانوں کی تفریق جو ہمیشہ ایک بت بنا کر مسلمانوں نے پوجا ہے، اسلیے اسکا پاش پاش ہونا ہر طرح ایک اہم واقعہ ہونے کی استعداد رکھتا ہے۔

اس سے بھی اہم تر چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کے سیاسی مجمع سے ایک ایسی آواز اُٹھے جس میں لیجہ جان ہو، اور جس کی روح کو وقت کا فرضی اور دھمی سوال اٹھا کر ہلاک نہ کیا جاسکے۔ سواس میں کوئی شک نہیں کہ مستر مظہر الحق کا ایڈریس اس اعتبار سے لیگ کی تمام تاریخ کا حاصل زندگی ہے، اور بارہوں ہیوم مشکلات و احاطہ موانع کے انہوں نے جسقدر بھی اظہار حقیقت کی توفیق پائی، وہ ہمیشہ یادگار رہیگی۔

انکے ایڈریس میں جو کچھ موجود ہے، وہ بلا عاظ وقت ہی مشکلات کے اسقدر رفیع ہے، کہ اسکی وقعت پر غیر موجود کا احساس غالب نہیں آ سکتا۔

قدیمی کی بڑی بڑی چٹانوں کو پانی کی طرح بہا دینسکی ہے، تو پھر یہ تو اسکے سعادت مند فرزندان کا گہرائی اور اسکے عشاق قدیم کی ایمان بگم مغل تھی۔ یہاں تو گفت و شنود حسن و عشق، اور قول و قرار میل و موصول کی جگہ صرف ایک تبسم امید نواز ہی دیوانہ بنا دینے کیلئے کافی تھا:

شنیدہ ام کہ سکل را قلاہہ می بندبی
چرا بکسردن حافظ نمی نہی رسنے؟

پس یہ اطاعت شعاران عشق اپنے پر اسرار و غیر مرئی معشوق کے حکموں کے آگے سچے عاشقوں کی طرح گر گئے، اور اپنے وجود کو ایک فرمان بردار مرکب بنا کر اسکے سپرد کر دیا۔ پھر کس قدر نادان ہیں وہ لوگ جو سواری کے ایک چارپائے کی تو شکایت کرتے ہیں، مگر اسکو نہیں دیکھتے جسکے ہاتھ میں اسکی لگام تھی، اور جسکے بوجھ نے اس مسکین کی پیٹھ پر قابو پایا تھا؟ اولیٰ حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون (۵۹: ۱۹)

قرآن حکیم نے ہمکو شیطان کا ایک بڑا خاصہ یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ اپنے وفادار غلاموں کو ایک کام کا حکم دیتا ہے، لیکن جب وہ اسکی تعمیل کرتے ہیں تو دنیا سے کہتا ہے کہ مجھے اس کام سے کیا واسطہ؟ کمثل الشیطان اذا قال انکی مثال شیطان کی سی ہے۔ لا انسان افر، فلما نفر اس نے انسان سے کہا کہ کفر و ضلالت قال انی بری منک! اختیاز کر، جب انسان نے اس حکم کی تعمیل کی تو پھر وہ الگ ہو گیا، اور (۵۹: ۱۹) کہنے لگا کہ مجھے اس کام سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں تیرے کفر سے بالکل بری الذمہ ہوں۔

پس یہ بیفادہ ہے اگر آج بھی وہ ظاہر کرے کہ مجھے اس شر و فساد سے کوئی واسطہ نہیں اور میں اس سے بری الذمہ ہوں، کیونکہ ہمیں اسکی قدیمی عادت معلوم ہے، اور اگرچہ ہمیشہ سب کچھ چھپی کرتا ہے، پر ہمیشہ اپنے کو الگ دکھلاتا اور ظاہر کرتا ہے کہ اسے کوئی سروکار نہیں۔

یاد رکھو کہ شر و فساد جسقدر ہے شیطان ہی کی سروسہ اندازنی کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا فرزند بھی راہ فساد اختیار نہ کرتا: ان الشیطان للانسان عدوا مبین۔

اسی سروسہ اندازنی کا نتیجہ تھا کہ لیگ سے پہلے بھی شر و فساد پیدا ہوا، اور اجلاس کے اندر بھی۔ پس ہمارا جو کچھ بھی معاملہ ہے، وہ جہل و نادانی کی ان پتلیوں سے نہیں ہے جو دنیا کے سامنے ناچ رہی تھیں، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اس خوفناک آسیب سے ہے جسکی روح انکے اندر حائل کر گئی تھی، اور جب وہ چیخ رہے تھے تو اسی کی آواز انکے حلقوں سے نکل رہی تھی!

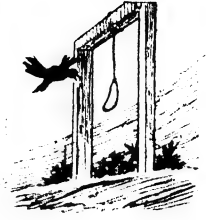
اس سے بھی بدتر قابل تذکرہ شرات ان لوگوں کی ہے جو لیگ کے گذشتہ اجلاس کے اثرات و نتائج کی نسبت طرح طرح کی غلط نہجی پھیلاتے ہیں، اور اس ہنگامہ کے واقعات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، گویا انہوں نے لیگ کے اجلاس کو بالکل کوہ دیا۔

لیکن ہم کو یقین ہے کہ یہ تمام کرشمیں بیکار ہیں، اور غلط فہمی خراب کتنی ہی سخت ہو لیکن انسان کی بینائی نہیں چھپیں سکتی۔ گذشتہ اجلاس کی کامیابی و ناکامی کا اندازہ صرف اس چیز سے کیا جاسکتا ہے کہ اجلاس کا مقصد اصلی کیا تھا، اور وہ حاصل ہو سکا یا نہیں؟

یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس سال لیگ کے بمبئی میں منعقد کرنے کا کوئی مقصد اسے سوا نہ تھا، کہ ہندو مسلمانوں کے ملکی اتفاق کی طرف سعی و طلب کا ایک نمایاں قدم بڑھایا جائے،

احرار اسلام

رسول نے ہم تک پہنچایا۔ ہماری معلومات اسکی نسبت صرف اسی قدر ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کیلئے اتنا علم کافی ہے۔ وہ مخلوق ہے یا قدیم؟ یہ سوال نہ تو خود قرآن کے ہمارے سامنے کیا، نہ اللہ کے رسول نے، نہ تربیت یافتگان عہد نبوت نے۔ پس جو کچھ ضروری تھا، وہ وہی تھا جو بتلا دیا گیا، اور جو نہیں بتلایا گیا وہ ضروری ہی نہیں ہے، اور اسکی فکر و کاوش میں ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں۔

سلف صالح اور محدثین کرام کا یہی مسلک تھا، اور صرف اسی راہ میں امن تھا۔ لیکن افسوس کہ مسلمان اُن فنون سے نہ بچ سکے جو انہیں پلے کی قوموں میں موجب ضلالت ہو چکے تھے۔

پھر قدم وحدوث کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مسئلہ بالکل واضح تھا، اور اسکی حقیقت ایک ہی تھی۔ اللہ اور اسکی تمام صفات کاملہ قدیم ہیں۔ اسکی ایک صفت کلام بھی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پس حرف و اصوات و الفاظ ہی جس مرتبہ و منظمہ شکل میں وہ موجود ہے، اسکی حقیقت نظمی و ترتیبی کو بھی قدیم ہی ہونا چاہیے۔

لیکن فلسفیانہ کاوشوں نے ایک صاف بات کو پیچیدہ بنا کر نظر و بحث کی آرزو میں بھی کھول دیں۔ فرقہ معزلہ نے جو فلسفہ و معقولات یونانی سے متاثر ہو چکا تھا، اس مسئلہ کو بالکل دوسری نظر سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس سے پہلے نہ تھا۔ وہ ایک با معنی عبارت سے عبارت جملوں سے مرکب ہے، جملے الفاظ سے، اور الفاظ حرفوں سے۔ یہ حرف اور یہ الفاظ جب ہماری زبان سے نکلے ہیں، تو ہماری آواز ہوتے ہیں جو اس سے پہلے نہ تھی، اور جسکا حدوث ہمارے ہی خلق و زبان سے ہوا۔ پس ان اعتبارات سے قرآن مخلوق ہے، قدیم نہیں ہو سکتا۔ علامہ برہنہ اللہ ہرنے کا خالق ہے۔ قرآن بھی اشیاء میں داخل ہے۔ اُسے بھی مخلوق ہونا چاہیے۔

ان خیالات سے معزلہ نے سخت ٹھوکر کھائی۔ انہوں نے دعوہ کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس طرح گمراہی و فساد کا ایک بڑا دروازہ امۃ پر کھول دیا۔ انکی ہدایت فلسفیانہ کاوشوں کے اندر کم ہو گئی۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اصوات حرف و مخلوق ہونا جو انسان کا فعل ہے، دوسری چیز ہے۔ اور قرآن کا مخلوق ہونا جو ایک حقیقت نظمی و ترتیبی کا نام ہے، بالکل دوسری۔ قرآن حکیم کو کسی اعتبار سے بھی مخلوق و حادث نہیں کہہ سکتے۔ وہ نہ تو حرفوں کا نام ہے اور نہ ان آوازوں کا جو انسان کے حلق سے نکلتی ہیں۔ ”الحمد لله رب العالمین“ کا حرف اور ہر لفظ اپنی انفرادی حالت میں جو آواز پیدا کرتا ہے، اور انکی حرکات مرتبہ سے جو تہجیز ہوا کے ذرات میں ہوتا ہے، یقیناً حادث ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ قرآن بھی نہیں ہے۔ قرآن تو اس حقیقت نظمی کا نام ہے جو ان حرفوں کی ایک خاص الہی ترتیب و تنظیم سے متشکل ہوئی، اور ”الحمد لله رب العالمین“ بتر لسان رحمی پر جاری ہوئی۔ وہ قدیم ہے، اسلیے کہ خدا بھی قدیم ہے۔

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

تاریخ عہد عباسیہ کا ایک صفحہ

مسئلہ خالق قرآن اور مناظرہ دربار مامون الرشید

علماء، سلف کی حریت حقہ اور دعوت الی الحق کا ایک نظارہ!

اسلام نے ابتدائی عہدوں میں جن مسائل نے سب سے پہلے اختلاف و تفریق کی بنیادیں رکھی ہیں، اور مسلمانوں کو کتاب و سنت کے صراط مستقیم اور صحابہ کرام کے اسوۂ حسنہ سے انحراف کی راہ دکھائی ہے، ان میں سے ایک معرکہ الزلزال اور شدید اختلاف مسئلہ ”خلق و قدیم قرآن“ کا بھی ہے۔

(مسئلہ خلق قرآن)

مسئلہ ”خلق و قدیم قرآن“ سے مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کلام جو ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، اسمیں الفاظ ہیں اور معانی ہیں، الفاظ کی آواز ہے جو مختلف حرکات و زبانی و اطراف زبان سے بنتی اور نکلتی ہے۔ معانی کے خالق متصورہ ہیں جنکا وجود معقولی بھی ہے اور وجود خارجی بھی۔ پس ان اعتبارات سے قرآن قدیم ہے یا حادث؟ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟

اس مسئلہ کو فلسفہ اور فلسفہ دان اقوام کے اختلاف نے پیدا کیا تھا۔ اسلام کی اصلی سر زمین ان لا حاصل اور قراء علیہ کو بیکار کرنے والی کاوشوں سے بالکل پاک تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اُن سوالات سے صحابہ کو روکا جو انکی عملی زندگی اور انکے نصب العین سے انکڑھٹائے والے تھے۔ اسلام نے عمل و سعادت کی ایک ہی سیدھی راہ کھول دی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمان صرف اسی کی رہرو میں مشغول رہیں۔ آپکے بعد تمام عہد صحابہ بھی اسی حال میں بسر ہوا۔ لیکن بغرامیہ کی حکومت سے نظام خلافت اسلامی میں ایک انقلاب عظیم کر کے اسکی اجتماعی قوت کی نشرو نما رنگ دی، اور نئے نئے فتنوں اور ہلاکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ ایک بڑا فتنہ علوم عقلیہ قدیمہ اور مذہب کا غیر صالح اختلاف تھا۔ ایک طرف تو مسلم عجمی اقوام اپنی تمام پرانی بحثوں اور فتنوں کو اپنے ساتھ لائیں، دوسری طرف اہل کتاب اور عیسوی علیہ حکومت اموی کی تمام شاخوں اور محکموں پر خارجی ہو گئے۔ ان لوگوں کے جہاں اپنی مذہبی و راہبیں مسلمانوں میں پھیلانیں، وہاں فلسفیانہ مباحث قدیمہ کا وہ دفتر باز رہا بھی کھول دیا، جو اسکندریہ و سوريا کے کھنڈروں اور چندیسو پرور مدائن کے اطلال و آثار کے اندر مدفون ہو چکے تھے۔

در اصل اس سوال کو پیدا کرنا ہی ایک سخت ضلالت اور مسلک شریعت سے انحراف تھا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جسکو خدا کے

پھر اس سے بھی قطع نظر کہ وہ مسئلہ محض ایک لفظی نزاع ہی کب تھا ؟ معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن مطلق و حادث ہے ۔ ہر مسلمان کو اسکا اعتقاد رکھنا چاہیے ۔ اور اس طرح قرآن مطلق ایک ایسی بات کہتے تھے اور ایک ایسی بات کا اقرار کرنا جانتے تھے جسکا اقرار نہ تو خود قرآن سے کیا اور نہ رسول نے کیا تھا ۔ پھر کیا یہ ایک سخت فتنہ نہ تھا جو فانی فانی اعتقادی بدعات و ابلیسی دروازہ کھولتا تھا ؟ اور ایسا یہ شیعہ پر اضافہ کرنا اور اسلامی اعتقاد کی ترمیم نہ تھی ؟

محدثین کرام نے جن مقاصد کی ذرا براس طرح سے تمام فتنوں کی مخالفت کی اور کسی شکل میں بھی انکو گوارا نہ دیا ، بدعت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ یکسر صعب و واقعی ہے ۔ وہ دعوہ زہی ہیں کہ انہی مسائل کے بالاخر اسلام کی حقیقی تعلیم کو طرح طرح کی خوجی ، فالتوں سے آلودہ کیا ، اور ان کوششوں کے بعد بھی اسلامی عقائد غیر دینی اثرات و اختلاط سے محفوظ نہ رہ سکے ۔ صرف محدثین کرام ہی کا ایک گروہ ایسا نظر آتا ہے جنکے دلوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا ۔ نہ تو انقلابات علمی کے موثرات انہی استقامت حق پر غالب آسکے ۔ اور نہ انسانی افکار و اہرام کی دانشورانہ انکے دلوں کو جمال قرآن و سنت کے عشق سے پھیر سکے ۔ فی الحقیقت یہی وہ نیک جماعت تھی جسکے لیے زمان نبوت نے اہل روز ہی حکم سنایا تھا : لا یزال طائفة من امتی قائمین علی الحق حتی یتای امر اللہ و ہم غالبون ۔

بہر حال علماء حق اور محدثین کرام اس سے بدعت شدیدہ اور فتنہ عظیمہ کا اس قوت و سرفروشی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ تمام دنیا کی حق پرستی و امر بالمعروف کی تاریخ میں اسکے باقعات یاد گار رہیں گے ۔

اگر یہ مسئلہ صرف عامہ معتزلہ تک محدود رہتا تو بیروان اسلام کے سوا اعظم کیلیے (جو اسکا مخالف تھا) کوئی مصیبت نہ تھی ، یہ صرف بحث و دلائل کا میدان ہوتا اور زبان و قلم کا جہاد اسکے لیے کافی تھا ، لیکن مصیبت یہ تھی کہ حکومت وقت نے اس مذہب کا ساتھ دیا ، اور بعض خلفاء عباسیہ نے معتزلہ کے ساتھ ہو کر خلق قرآن کے مسئلہ کو بچہر پھیلاتا چاہا ۔ انہوں نے حکومت کے زور ، سزائوں کے اعلان ، قیدخانوں کی زنجیروں ، اور جلادوں کی تلواروں کو حرکت دی ، اسلیے یہ علمی مسئلہ علمی نہ رہا ، بلکہ ارباب حق کیلیے ابتلا و آزمائش کی ایک ہیبت ناک ہولناکی بن گیا ۔

(مامون الرشید کا استبداد)

خلفاء عباسیہ میں مامون الرشید عباسی ایک عجیب و غریب حکمران گذرا ہے ۔ اسکی زندگی میں بعض چیزیں بالکل متضاد جمع ہو گئی تھیں ۔ وہ ایک طرف علوم اسلامیہ کا ماہر تھا ، عریفہ کا کامل الفن تھا ، علم و حکمت کا عاشق اور حریت و آزادی کا حامی تھا ۔ اسکی حریت پسندی نے دنیا کے تمام مذہبوں کو مطلق العنان چھوڑ دیا تھا ۔ الحاد آزاد تھا ، تہذیب کی پرورش نہ تھی ، ماتریت علائحہ ظاہر کی جاتی تھی ، مزینہ کیلیے کوئی درہ نہ تھا ، یژان و ایران نے جن متحدانہ مذاہب کو کبھی بھی پناہ نہ مانی تھی ، وہ بغداد کے کلمی کوچوں میں پرورش پا رہے تھے ۔

لیکن دوسری طرف اسلام کے اندرونی مذاہب و اختلافات کے میدان میں آکر دیکھیے ، تو اسکے ہاتھ میں استبداد کی بڑھ تلوار اور زبان پر جبر و قہر کے سخت سے سخت احکام نظر آتے ہیں !

مامون الرشید کے اسی استبداد داخلی کے سلسلے میں مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ عظیمہ بھی ہے جسکے تیسری صلی صلی علماء حق کیلیے ابتلا و امتحان کا ایک نہایت نازک وقت پیدا کر دیا تھا ۔ اس نے معتزلہ کا مذہب خلق قبول کر لیا ، اور اسی کو حق و باطل اور اسلام و کفر کا معیار قرار دیا ۔ اس نے چاہا کہ

کلمستان کا ہر حرف اور ہر لفظ سعدی کا کلام نہیں ہے ، لیکن کلمستان سعدی کی ہے ۔ اسلیے وہ حقیقت جو انفراد حرف و اصوات کے علاوہ ہے ، اسی کا نام کلمستان ہوا اور وہی سعدی کی تصنیف ہے ۔ پس ” قرآن “ جس کتاب کا نام ہے ، وہ کسی اعتبار سے بھی مخلوق نہیں ہوسکتی ۔ معتزلہ نے اسے مخلوق قرار دیکر ایک طرف تو ان بھٹوں کا دروازہ کھولا جو اسلام کیلیے سب سے بڑا فتنہ تھا ، دوسری طرف قرآن کی الہی عظمت و قدسیت کے اعتقادی اساس کو بھی سخت صدمہ پہنچنے کا امکان پیدا کر دیا ۔ قرآن کی ربانی و الہی عظمت کا اعتقاد اسلام کی تمام کا ذات زندگی کی اصلی روح تھی ۔ پس اگر آغاز تہذیب ہی میں اسکی پوری حفاظت نہ کی جاتی تو بہت جلد وہ وقت آجاتا جب لوگ تورات اور انجیل کی طرح قرآن حکیم کی عزت الہی کو بھی غارت کر دیتے ۔

اللہ تعالیٰ نے فرزندان اسلام کی سب سے بڑی مقدس و حامل شریعہ جامعہ یعنی محدثین کرام کو اس بدعت مضلہ کے اسناد کیلیے کھڑا کر دیا ، اور انہوں نے اپنا خون بہا کر اس مسئلہ کے دست برد سے قرآن حکیم کی حفاظت کی ۔

(مسئلہ کی اہمیت)

آجکل کے بعض ارباب علم و نظر کا خیال ہے کہ اس قسم کی بحثیں جنکے لیے ہمارے سلف صالح اور علماء حق نے ایک عظیم الشان داخلی جہاد کیا ، اور اکثر اوقات اپنی زندگیاں تک کی قربانی کر دی ، محض ایک لفظی نزاع تھی ، اور صرف سوا فہم و کج ذہنی نے انکو اہم و واقع بنا دیا تھا ۔

وہ ان لوگوں کی عقلوں پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ عقلمند ہیں کیونکہ ان بھٹوں کی بے وقعتی و بے اثری کو خود مندانہ محسوس کر رہے ہیں ۔ لیکن افسوس کہ ہم ان سے متفق نہیں ہوسکتے ۔ یہ مسائل جس عہد میں پیدا ہوئے ، وہ اسلام کی نشو و نما اجتماعی کا ابتدائی عہد تھا ۔ اسکے سرچشمے پھرت کر رہے تھے ، اور ایک تنکا بھی انکی راہ میں آجاتا تھا تو خوف ہوتا تھا کہ یہی تنکے جمع ہوکر ایک دن بڑی بڑی نہروں کے دھانوں کو بند کر دیں گے ۔ محدثین کرام نے اس حقیقت کو سمجھا ، اور اسلام کی حفاظت کیلیے کمر بستہ ہو گئے ۔ انکی مثال اس جانباز عاشق کی سی تھی جو اپنے معشوق کے تلواروں میں ایک ٹانگے کی چھین بھی دیکھتا ہے تو اس زور سے چبھتا ہے ، کو با آرسے پہلو میں خنجر کے شگاف کر دیا ۔ وہ اس ایک ایک تنکے ، ایک ایک ٹانگے ، اور مٹی کے ایک ایک ذرے کیلیے اپنی گردنوں کو ذبح کر دینا چاہتے تھے جو اسلام کی راہ میں آجائیں ، اور اسکی صراط مستقیم کو آلودہ کرنا چاہیں ۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ فرزندان اسلام کی اس سب سے زیادہ برگزیدہ جماعت کے دلوں کو اپنے الہام سے معمور نہ کر دیتا ، اور وہ ایک داخلی جہاد عظیم کرے ان تمام فتنوں کا سد باب نہ کرتے ، تو آج دنیا میں اسلام کی بھی وہی حالت ہوتی جو دنیا کے تمام معروف و منہج مذاہب کی نظر آ رہی ہے ، اور اسکی حقیقی تعلیم کو بھی طرح طرح کی بدعات و محدثات کا سیلاب بہا لیکھا ہوتا ۔

آج تمہارا حال یہ ہے کہ اسلام کی گردن پر تلواریں چلتی ہیں ، تو میں اتنا بھی صدمہ نہیں ہوتا جتنا کسی انگلی کے پوتے میں سوئی کی خلس سے ہو سکتا ہے ۔ تم ان پاک رعوں اور خدا کے کلمہ حق کے جاں نثاروں کی حالت کا کیا اندازہ کر سکتے ہو جو اسکی راہ میں ایک تنکے کے آجانے سے بھی اسطرح پیچیں ہوجاتے تھے ، گویا انکے بستر پر دھتکے ہوئے انگارے بچھا دیے گئے ! ۔

قرآن حکیم کی جس حفاظت و عظمت پر تم آج ناز کرتے ہو ، یہ دراصل انہی محدثین کرام کی حق پرستی کا نتیجہ ہے جنہوں نے اسکو بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی نئی آواز قرآن کیلیے اٹھائی جائے ، اور کوئی بات ایسی اسکی نسبت کہی جائے جو اسکی غیر انسانی عظمت کی تزیین و تقادیس کو بڑھ لگائے ۔

بہوں نے بغداد سے ہجرت کی، بہوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔
بہوں نے عزت و ترقی پہلے تک بڑھی کہ جمعہ کی جماعت کی
شرکت بھی ترک کر دی۔ لیکن کسی کو اسکی جرات نہیں ہوئی
تھی کہ مامون الرشید کی سطاوت و جلال کے مقابلے کیلئے اُٹھے۔
اور اس جبر و قہر اور تسلط غیر شرعی سے آگے نہ گئے۔

مامون نے گذشتہ واقعات ہی پر قناعت نہ کی، بلکہ استبداد
و جبر کا ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ بغداد کی سب سے بڑی مسجد
”جامعہ رضافہ“ تھی جو رضافہ کے شرقی جانب واقع تھی، اور جسکا
صحن ہمیشہ علماء، ملت کے درس و مواظپ کی مجلسوں سے پر
رہتا تھا۔ مامون نے حکم دیا کہ قنبا، و محدثین میں سے کوئی عالم
مسجد میں درس نہ دے، اور نہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے۔ صرف
بشر مرسی اور محمد بن جیم کیلئے یہ منصب مخصوص ہے جو
اکابر معتزلہ، اور خلق قرآن کے حلقہ میں سے تھے۔

انہی درویش شخصوں کے ہاتھ میں تمام فقہاء و محدثین کی
موت و حیات کا رشتہ دبید تھا۔ جو عالم مسئلہ خلق قرآن کی مخالفت
میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالتا تھا، پولیس اسے گرفتار کر لیتی تھی،
اور انکے سامنے ایچاتی تھی۔ وہ جو حکم دیتے تھے اسکی معاً تعمیل
کی جاتی تھی۔ علماء کا ایک بہت بڑا گروہ جو اپنے اندر سچائی
کیلئے ذمہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، بظاہر انکا ہم زبان
بن گیا تھا، اور نفاق کے سیر پر انکی تلوار کو روکتا تھا۔

یہ متوحش شخصیں بہت جلد تمام عالم اسلامی میں پھیل
گئیں، اور ہر شہر میں اسی فتنہ کا چیرا ہونے لگا۔

(شیخ عبد العزیز الکنانی)

مکہ معظمہ میں اس وقت ایک عالم حق اور محدث عصر
شیخ عبد العزیز بن یحییٰ کنانی تھے۔ انہوں نے جب اس فتنہ کا
حال سنا اور مامون کے قہر و جبر، معتزلہ کے استیلاء، اور علماء
کی خاموشی کی سرگذشتیں معلوم کیں، تو غیبت حق کے جوش
اور امر بالمعروف کی روح ایمانی کے اضطراب سے بے اختیار ہرگز
زور دم بالجزم کر لیا کہ اس فتنہ کے انسداد کی راہ میں اپنی
زندگی قربان کر دینگے۔ وہ اپنے رسالہ میں (جو خاص طور پر اسی
واقعہ کی نسبت لکھا ہے اور جسکا قلمی نسخہ جامع امری دمشق
کے کتب خانہ میں محفوظ ہے) لکھتے ہیں:

اتصل بی وانا بمکہ
ما ابذلی بہ النفس
فی بغداد و کیف
استظلال علیہم بشر
المریسی و لبس علی
امیر المؤمنین و عامۃ
اولیائہ، فاطما، نومی،
و خرجت من بلدہ
مترجیا الی ربی، و اساءہ
سلامتی - حتی قدمت
بغداد فشاہدت من غاظ
الامر و امتدادہ اضاعت
ما کان یصل ی -
میں مکہ میں تھا جب مجھکو بغداد
کے واقعات معلوم ہوئے کہ کس طرح
مسلمان ایک سخت مصیبت میں
مبتلا ہو گئے ہیں، اور کس طرح
بشر مرسی انہیں سختیوں کر رہا ہے،
اور کس طرح امیر المؤمنین اور انکا
سلطنت پر اسکا داؤ چل گیا ہے۔
پس میں غفلت سے چونکا اور اپنے
شہر سے نکلا۔ اللہ کی طرف میری
نظر تھی اور اسی کے فضل و نصرت سے
اپنی سلامتی کا خواستگار تھا۔ بہانگ
کہ بغداد تک پہنچ گیا اور اپنی آنکھوں
سے تمام حالت دیکھی۔ مجھپر روشن
ہوا کہ معاملہ اس سے بدرجہا زیادہ سخت و پر مصیبت ہے جتنا
میں نے سنا تھا۔ انتہی:

ہم شیخ مرصوف کے واسطے سے اس سفر حق اور جہاد امر بالمعروف
کے واقعات نقل کرتے ہیں۔

(زور بغداد)

شیخ عبد العزیز بغداد پہنچے اور یہاں کے تمام حالات معلوم
کیے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ وہ کسی طرح مامون الرشید
کے دربار تک پہنچیں، اور اس مسئلہ کے متعلق امر بالمعروف

”نبی حکومت کے جبر و قہر سے لوگوں کو مجبور دے“ اور اس چیز کا
افزار دے جسے ایسے شریعت نے انہیں کوئی حکم نہیں دیا ہے۔
بلا شبہ وہ اپنے ہائی اعلیٰ الرشید اور قید خانے کی دواہی میں قتل
واسعدا تھا، اور بشک اسے پہنچے ہوئے جلاوطنی تلواروں میں یہ قدرت
تھی کہ مسند امین کے تختہ کی ڈھال پر غالب آ جائیں، لیکن
اسکی پوری حکومت اور حکومت کی تمام طاقتیں بھی اس سے عاجز
تھیں کہ حاملین شریعت اور علماء حق سے استقامت و ثبات پر غالب
آسکیں، اور انکو حق و ہدایت کی اس راہ سے بھار دیں جسپر انکا
بہن اور نور ایمان انہیں جلا رہا تھا!

تادم فتنہ عظیم تھا، اور اسے قرارانہ نتائج نے وہ سب کچھ کیا
جو ایسے مواقع میں ہمیشہ ہوا ہے۔ بہت سے علماء حق قید ہوئے،
بہت سے جلا وطن آئے گئے، بعض خاک و خون میں بھی تر پے،
اور بہوں کے قدم جادہ ثبات سے ڈمکا بھی گئے۔

(فتنہ کی ابتدا)

غالباً سب سے پہلے سنہ ۲۱۲ - ۲۱۳ ہجری میں مامون الرشید نے
خلق قرآن کے مسئلہ کا سرکاری طور پر اعلان کیا اور دار الخلافہ
میں بعثت و مباحثہ کا بازار گرم ہوا۔ لیکن جبر و تشدد کی ابتدا
سنہ ۲۱۸ سے نظر آتی ہے، جبکہ مامون الرشید پوری قوت کے ساتھ
آمادہ ہو گیا تھا کہ تلوار کے زور سے خلق قرآن کا مذہب مسلمانوں
میں پھیلا دے۔

چنانچہ اسی سنہ میں اس نے ایک فرمان استعفیٰ بن ابراہیم
کورنر بغداد کے نام بھیجا۔ فرمان کا مضمون یہ تھا کہ تمام علماء شہر
کو جمع کرو۔ جو لوگ خلق قرآن کا اقرار کریں انہیں چھوڑ دو، جو
انکار کریں انکی نسبت خبر دو۔ پھر دوسرا فرمان بھیجا کہ بشر بن
راشد الکندی قاضی القضاۃ اور ابراہیم بن مہدی اگر انکار کریں
تو قتل کر دیے جائیں۔ لیکن انکے علاوہ دیگر مفکرین خلق قرآن
کو صرف قید کر دیا جائے۔ (ابو الغداء - جلد دوم - صفحہ ۳۱)

ابراہیم بن مہدی کے قتل کا تو پولیٹکل اسباب سے وہ خواستگار
ہی تھا۔ لیکن بشر بن راشد کیلئے قتل کی سختی اسلیے تھی
کہ وہ قاضی القضاۃ تھے۔ انہوں نے ان درویشوں کا ثبات اس پہلی
آزمائش ہی میں ہلاک ہو گیا، اور خلق قرآن کا اقرار کر کے اپنی
جان بچائی، اور بہت سی کمزور رزخوں نے بھی انکا ساتھ
دیا، لیکن علماء حق کی ایک مقدس جماعت ایسی بھی تھی
جسے لیے حکومت کی تلواروں اور دنیوی عقوبتوں کے فرمانوں
سے بڑھ کر خدا کا فرمان ہدایت رکھنا تھا۔ انہیں نے صاف
انکار کر دیا، اور قید خانے کی بیڑیاں خوشی خوشی پہن لیں۔
اس جماعت حق کا سر تاج وہ وجود مقدس و مبارک تھا، جسکو
شریعت کے احیاء و تجدید اور کتاب و سنت کے مسلک قریم کے
اعلان و حفظ کی خدمت درگاہ الہی سے سپرد ہوئی تھی، اور جسکی
قربانی کر خدا نے اس فتنہ کے استیصال کیلئے روز ازل ہی سے
چن لیا تھا۔ یعنی حضرة امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو
فی الحقیقت تمام ائمہ سلف میں اپنی مخصوص فضیلتوں کی
بذریعہ ایک ہی شخص ہیں، جنکو ”امام اہل سنت و الجماعہ“
کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔

ہم اس مضمون کے دوسرے نمبر میں امام مرصوف کی اس
دادگار قربانی کا حال بہ تفصیل لکھینگے، یہاں صرف اسی قدر اشارہ
کر کے ایک دوسرے واقعہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

(جامعہ رضافہ)

اس واقعہ کے بعد ہی مصائب و محن کا ایک سیلاب آمد
آیا، اور تمام بغداد کانپ اٹھا۔ علماء کے سامنے صرف دو ہی راہیں
تھیں۔ یا اس چیز کا اقرار کریں جسکا اقرار شریعت نے ان سے نہ کرایا،
یا جلاں کی تلوار دیکھیں اور قید خانے کی زنجیروں سے ہم آغوش ہوں۔

جرات حق کی پہلی برکت اور خدا کی نصرت کا پہلا نظارہ دیکھو
 وہ افسر شاہی جو اسلیے تھا کہ شیخ کو سزا دے، خود بخود اس پر
 اعتماد کرتا ہے اور بغیر کسی کی ضمانت لیے رہا کر دیتا ہے :
 ”ان نصر اللہ“ بنصر کم - (اگر تم خدا کے کلمہ حق کی مدد کر گے
 تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا)

(مناظرہ کے دن)

مؤمن الرشید نے تمام علماء دار الخلافۃ کو پیر کے دن دربار
 شاہی میں حاضر ہونے کا حکم دیدیا - شیخ عبد العزیز پیر کے دن
 قصر شاہی میں حاضر ہوئے تو کورتال کو ایذا منظر پایا - وہ عمرو بن
 مسعدہ کے سامنے لے گیا، عمرو نے دیکھتے ہی کہا :

”امید ہے کہ اب تمہیں نقل آگئی ہوگی“ اور تم اس جنوں
 سے باز آگئے ہو گے جسکا نتیجہ قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہے -
 تم امیر المومنین کے حکم و عقیدے کی اس سختی سے مخالفت
 کرنا چاہتے ہو - اسکا نتیجہ تلوار کے سوا اور کچھ نہ دیکھو گے -
 اب بھی اس حماقت سے باز آ جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ
 معافی دلا دوں گا - نیز شاہی انعام و اکرام اور جاگیر ریاست سے
 تم کو ملا مال کر دے جاؤ گے کیونکہ تمہارے اندر شجاعت کا جوہر
 موجود ہے“

لیکن شیخ عبد العزیز کیلئے یہ تمام باتیں بے سود تھیں -
 انہوں نے کہا : ”حق مظلوم ہو گیا ہے - میں اسے یہ وقار کرنا چاہتا
 ہوں - معجب جب اپنی زندگی کی پروا نہیں تو مال و جاگیر کا
 ذرا کیا کرتے ہو؟“

بسرر این دام بر سر مرغ دگر نہ
 کہ عنقا را بلند دست آشیانہ !

عمرو جو ش تاسف سے کھڑا ہو گیا اور کہا : ”افسوس
 تمہاری غربت پر اور صد افسوس تمہارے بچے کی بیٹیمی اور
 تمہاری بیوی کی بیوگی پر ! میں تمہیں ہلاکت سے نکالنے کی
 کوشش کر رہا ہوں مگر تم ہلاکت کے عشق میں دباؤں ہو رہے ہو؟“
 شیخ کی روح حق سے صداے یقین اٹھی : ”اللہ کی وہ
 نصرت و اعانت جو صرف حق اور خدمت گذاران حق کیلئے ہے
 معجزہ کبھی نہیں ہلا سکتی“ اور اگر میرے لیے اللہ نے اپنی راہ
 میں موت کی لکھی ہے تو یہ شہادت ہے، یہ شہادت سے فخر
 اور دلچسپی نعمت ہو سکتی ہے جسکا ایک مومن کو عشق ہو؟“
 عمرو نے جب دیکھا کہ سمجھانا بیکار ہے، تو صحبت ختم کر دی۔
 اور مومن الرشید کو آگے آنے اور آمادہ مناظرہ ہونے کی اطلاع دی -
 پھر شیخ کو ایک ایسی جگہ بٹھادیا جہاں سے وہ تمام آنے والے لوگوں
 کو دیکھ سکے، اور کہا کہ اجتماع کی تکمیل کے بعد تم حضرت
 شاہی میں طلب کیے جاؤ گے -

شیخ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ عمرو کو مہربی ہلاکت کا
 اسدرجہ یقین تھا کہ باوجود میری طرف سے مایوس ہونے کے ضبط
 نہ کر سکا، اور آخر میں پھر نصیحت کی :

فقد حرصت علی
 خاتمک جہدی و انت
 حسیص علی سفک
 دماک جہدک ! فقلت :
 یا عمر ! معونة اللہ اعظم
 والطف من ان ینسانی
 و من ینولک علی اللہ فیر
 حسد !
 معجہ بنادے، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اسکو خدا بس کرتا ہے !
 [لہا بقیۃ صالحہ]

خدا اور اسے رسول نے نہیں ایذا - مسلمانوں کی زبانوں کو خدا نے کھولا
 ہے، مگر تم بند کر رہے ہو، اور بغیر کسی جرم و قصور سے بند لگانے خدا
 طرح طرح کی تدابیر میں مبتلا ہو رہے ہیں - پس میں عام
 راہنما ہوں، میری شجاعت کی معرفت خدا کے عطا فرمانی ہے، میرا
 فرض ہے اس فتنہ کے انسداد کی کوشش کروں - نتیجہ اللہ
 کے فائدہ میں ہے -

عمرو : اچھی بات ہے - تم امیر المومنین کے دربار تک پہنچا
 دے جاؤ گے، لیکن اگر وہاں پہنچکر تم نے ایذا کوئی اور متقدم ظاہر
 کیا، اور ثابت ہو گیا کہ اس مسئلہ کا اظہار بعض ایک بہانہ تھا، تو پھر؟
 اس مسئلہ کے خلاف بحث کرنے دیجائیے - دربار میں جانا
 اسوقت ایک ایسی عجیب بات تھی کہ کسی طرح عمرو بن
 مسعدہ کو اساتذہ نہیں آتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اور
 ذاتی متقدم ہے - دربار تک پہنچنے کیلئے اس مسئلہ کو وسیلہ
 بنا لیا ہے -

شیخ : اگر ایسا ہوا تو میرا خون تمہارے لیے حلال ہے -

عمرو : تمہارے خون کے حرام ہونے میں تو معجزہ اب بھی
 شہد ہے، جبکہ تم امیر المومنین کے حکم کی علانیہ مسجد میں
 توہین کر چکے ہو -
 شیخ : حکم صرف خدا اور اس کے قرآن کا ہے -

عمرو بن مسعدہ نے کھڑا طلب ایذا، اور کورتال سے کہا کہ میں
 دربار کی طرف جاتا ہوں، تم شیخ اور اس کے لڑکے کو سپاہیوں کے
 حلقہ میں لپکے پیچھے آؤ -
 شہر کی تمام خلقت ان عجیب و غریب باب بیٹوں کو حیرت
 اور افسوس کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جہوں نے موت کی
 تلاش میں بغداد کا سفر کیا تھا، اور اب اس کے مذہب میں بدعتوں و
 خطر جا رہے تھے !

راہ میں انہوں نے لوگوں کی آوازیں سنیں جو کہہ رہے تھے :
 ”دار الخلافۃ میں باہر کے مسافر زندگی اور راحت کیلئے آتے
 ہیں، لیکن انہوں نے موت کے عشق میں ایذا گھر چھوڑا“
 کیا واقعی ان دونوں نے موت کیلئے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا تھا؟
 ہاں، مگر اس موت کیلئے جو تمام اُمۃ مرحومہ کو استبداد کی
 موت سے نجات دلا کر وحیت حقہ کی زندگی بخشنے والی تھی ؟
 بل اچھا، و لکن لا یشعرون !

قصر شاہی بغداد کے شرقی حصہ میں تھا - یہ مجمع دجلہ کو
 عبور کر کے ایوان خلافت تک پہنچا، اور عمرو بن مسعدہ شیخ کو
 کورتال کی حفاظت میں جھڑکے خود اندر گیا - کچھ عرصہ کے بعد
 واپس آکر شیخ سے کہا :

”میں نے تمہارا حال امیر المومنین کی خدمت میں عرض
 کر دیا کہ تم مسئلہ خلق قرآن کی نسبت ان علماء دار الخلافۃ سے
 مناظرہ کرنا چاہتے ہو جو خلق کے قائل ہیں - امیر المومنین نے اسے
 منظور فرمایا - پیر کے دن مجلس مناظرہ منعقد ہوگی، امیر المومنین
 خود بہ نفس نفیس شریک مجلس ہوں گے، اگر پیر تک کیلئے
 کسی شخص کو اپنی ضمانت میں پیش کرنا تو تمہیں رہا کر دیا جائے“
 شیخ نے کہا : ”میں مسافر ہوں، کسی شخص سے یہاں جاؤں
 پہنچاں نہیں رہتا کہ اسکی ضمانت پیش کر سکوں، علی الخصوص
 ایسی حالت میں کہ ایک شاہی معجزہ ہوں، میرے لیے کسی
 بڑی ہے کہ اپنی جان مصیبت میں ڈالیں؟“

عمرو نے کہا : ”خیر، ہم تم پر اعتماد کرتے ہیں - جب تم اپنے
 عقیدے میں ایک خیال کو حق سمجھو اس کے لیے ایسی ہر خطر جرات
 کر رہے ہو، تو یقیناً تم جھوٹ نہیں بول سکتے - تم جاؤ اور اپنے معاملہ
 پر غور کرو - اگر اب بھی تم اس جنوں سے باز آ جاؤ تو تمہاری
 مسافرت پر رحم کرے، امید ہے کہ امیر المومنین تمہاری کل کی
 جرات کو معاف کر دیں“

تربیت عسکریت

اور
قرآن حکیم

ہرے خوں سے اپنی تشنگی ظلم و ستم کو تسکین دے، اور بڑی قوم و ملک کو اپنی قومی سیادت و عظمت دیکھنے ایک آگے بڑھنا اور اپنی قدرتی حرکت کو چھوڑ کر صرف اونہی کے اشاروں پر حرکت کریں۔ تو اس وقت خدا نے بھی اپنے شکنجہ عذاب کو پیٹے سے زیادہ سخت کیا۔ اور جو سیاست الہی پیٹے سے قائم تھی، اسکا رنگ بالکل بدل گیا۔ پیٹے سیاست ربانی کا منصب صرف آسمان و زمین اور ابر و دریا اور حاصل تھا، جنکی عذاب ہی چکی چند لمحوں کے اندر قوم کی قوم کو پیسے قاتل تھی، مگر اب یہ خدمت خود انسان ہی کو، بلکہ صرف انسان کے ہاتھ کی دس انگلیوں کو سپرد کر دی گئی۔ انسان جب تک خدا کے حقوق کو پامال کر رہا تھا، خدا اپنی عظیم الشان مغفورات کے ذریعہ سے اونکو عذاب دیتا تھا۔ اب خود انسان کے حقوق روندے جارہے تھے، اسلیے خدا نے بھی انسانیت کی عزت و احترام کو قائم رکھنے کیلئے خود انسان ہی کو کھڑا کر دیا!

زمانہ رحشت میں انسان نے کتنے انسانوں کے حقوق پامال کیے ہونگے؟ کتنے انسانوں کو قتل کر دیا ہوگا؟ کتنے بچے ذبح کر دیے ہونگے؟ کتنی عورتوں کے سر سے چادر عصمت اترار لی ہوگی؟ ان حقوق کے تحفظ کیلئے تلواریں بھی چمکی ہوگی، نیزوں سے بھی اپنی روانی دکھائی ہوگی، کمانوں کی چڑچڑاہٹ کی آواز سے بھی رحشت کدہ عالم گونج اٹھا ہوگا، لیکن تاریخ نے ان واقعات کو یاد نہیں رکھا، وہ اسوقت موجود نہ تھی۔ اسلیے وہ بھی ان قوموں کے ساتھ جنگل کے تاریک گوشوں اور پہاڑوں کے تنگ غاروں میں گم ہو گئی۔ البتہ زمانہ تمدن کی تاریخ نے اس قسم کے سیکڑوں واقعات کو اب تک ازبر رکھا ہے، اور اس آمرختہ کے یاد کرنے میں سب سے زیادہ زبان نفع کے مدد دی ہے۔ خوں کے دھبوں نے اونکے نقوش رنگین کو کبھی مٹنے نہ دیا۔

(DIVIDE AND RULE.)

تربیت عسکری کیلئے پہلی چیز ایک متحدہ قومیت کا پیدا ہونا ہے۔ بعض انسانوں کی ایک بھڑے سے متعدد فوج نہیں بن سکتی جب تک کہ قومیت کی روح ایک متحدہ جماعت پیدا نہ کر دے۔ باہمی اتفاق و اتحاد کی زنجیریں سب کے پاؤں میں ہوں، کسی ایک مقصد کے عشق اور ایک حکم کی اطاعت میں سب کے سب ایک بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حکومتیں اپنے جبر و استبداد کے قائم کرنے کیلئے کسی قوم کے سپاہیانہ جذبات کو فنا کرنا چاہتی ہیں، وہ سب سے پہلے سیاسی فریب و دسائیس کے ذریعہ اوس میں بھڑت، ففاق، بغض، کینہ، اور باہمی انتقام کے جذبات خبیثہ پیدا کرتے اور انکی جمعیت کو توڑ دیتی ہیں، اور اسطرح رفتہ رفتہ اور انکی قومیت فنا ہو جاتی ہے۔

لیکن اس خدع و فریب کی ضرورت اسوقت ہوتی ہے، جب قوم میں کچھ لوگ بیدار دماغ، متحرک اعضاء، اور مضطرب دل رکھتے ہوں، اور سیاست کی چھٹی ہوئی چالوں کے زہر آلود اثر سے متاثر ہوتے رہتے ہوں۔ لیکن جب کوئی قوم دل و دماغ گہوار

انسان نہایت سرکش اور متمرد ہے، اس نے بارہا حقوق الہی میں دست اندازی کی ہے، اسکی عظمت و جبروت کے سراپدہ جلال کو جاک چاک کرنا چاہا ہے، اسکے دامن توحید پر چنگل مارا ہے، اور پتھروں بلکہ کنکریوں تک کو اسکا شریک بنا دیا ہے۔

اوس نے خدا کی پاک و قدوسیت کو بھی اپنے انسانی جذبات کے ساتھ ملوث کرنا چاہا، اور اوسکے صالح بندوں کو اسکا بیٹا بنایا: سبحانہ و تعالیٰ عما یقولون علوا کبیرا (۱۷) :

اوس نے کبھی کبھی غرور و تکبر کے گھمنڈ میں آکر خود اپنا نسب نامہ بھی خدا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اسطرح اپنے خاندان کو تمام دنیا سے اونچا کرنا چاہا! تعالیٰ اللہ عما یشرکون!

اوس نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو ساحر، معجون، یا گل اور دیوانہ کہا ہے، اونکو طرح طرح کی اذیتیں دی ہیں، اونکے ساتھ ہر موقع پر کستاجی کی ہے، بلکہ کبھی کبھی خدا کے ان صالح بندوں کو قتل بھی کر دیا ہے۔

لیکن اس سرکش انسان کا خوں اس قدر گراں قیمت اور بیش بہا ہے کہ اس تہرہ و طغیان پر بھی خدا نے اسکی حرمت کو قائم رکھا۔ لیکن جب سرکشی و عصیان نے بہت زیادہ سر اٹھایا، اور خدا کے دائرہ مغفورتہ کے حد سے آگے بڑھ گئی، تو قانون تعذیب الہی کو بھی حرکت ہوئی، اور خدا نے ظالم قوموں پر اپنی عظیم الشان مغفورات کو مسلط کر دیا۔ انہوں نے اسکو بند اعمالوں کی پوری پوری سزا دی۔ تمدن کو زمین نے پیس کر غبار بنا دیا، عاد کو ہوا کے جھونکے خس و خاشاک کی طرح اڑا لیکئے، قوم نوح کو طوفان کا ریلہ تنکے کی طرح ہا لیکیا! وکذالک أخذ ربک اذا اخذ القرىٰ وہی ظالمة، ان اخذہ الیم شدید! (۱۱) :

(حقوق العباد)

لیکن با اینہم خدا نے اپنے حقوق کی حفاظت و احترام کیلئے کبھی بھی ایک قطرہ خوں نہیں بہایا۔ خدا نے دنیا کی بڑی بڑی متمرد قوموں کو مٹا دیا، اور انکی نسل فنا کر دی، اور انکی یادگاروں کو برباد کر دیا، لیکن وہ جس سر زمین پر آباد تھے، اسکے دامن پر خوں کا ایک دھبہ بھی نظر نہیں آیا۔

البتہ جب انسان نے حقوق الہی کے حد سے بھی آگے قدم بڑھایا، اور خود اپنے بہالوں کے فطری حقوق کو پامال کرنا چاہا، اونکے ملک چھین لیے، اور انکی آزادی و خود مختاری سلب کر لی، اونکے بچوں کی آزادانہ نشو و نما روک دی، انکی زمینوں پر اپنے عیش و نشاط کے محل تعمیر کیئے، انکے جسم سے نکلے ہوئے پیدلے اور گردنوں سے ہرے

(انقلاب قوت و ضعف)

یہ تو سلطنت فرعون کی انقلاب کی سرگزشت تھی، لیکن غور کرو کہ اس آیت کریمہ کے اندر قرآن حکیم نے کس طرح اپنے ایک قانون الہی کی خبر دیدی ہے؟ وہ بتلاتا ہے کہ دنیا قوت کے جاہ و جلال کی نمائش کا ہے، اور کمزوروں کی ہلاکت کا مقتل ہے۔ طاقتور قومیں کمزوروں کو اپنا غلام و معکم بناتے ہیں، ان میں بھرت اور اختلاف ڈالتے ہیں، ان کے مختلف فرقوں اور مختلف گروہوں کو باہم ملنے نہیں دیتیں، کیونکہ اگر وہ ملکر ایک ہو جائیں تو پھر کمزور نہ رہیں اور اتفاق و یگانگت کی طاقت اعلیٰ ظالموں کا تحفظ و تاج ازلت دے۔ یہی حال مصر میں بنو اسرائیل کا تھا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کا ایک مستثنیٰ قانون بھی ہے، اور خدا کے زبردست ہاتھ کی کاہ کاہ چمک جائے رانی حرکت بھی ہوتی ہے۔ جب ظلم اور طاقت کے شیطان کا غرور حد سے بڑھ جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا طاقت والوں کی جگہ کمزوروں کا گھر بنا دی جاتی ہے، اور وہی زمین جو کمزوروں کیلئے قتل کا گھر تھی، طاقت والوں کی تباہی و ہلاکت کا تماشا گاہ بن جاتی ہے۔ پس اُس دن چہرے تیرے کیسے جاتے ہیں، اور یزوں کو چھوڑنا پڑا جاتا ہے۔ وہ کہ کمزور کر دیے گئے تھے، وہ کہ بیکس اور بے نوائے، وہ کہ صرف روئے، ماتم کرنے، بے بسی کی چیخیں مارنے، اور لٹنے لٹانے کیلئے تھے، وقت آتا ہے کہ احسان الہی کے سرازار کھڑے ہیں، اور کمزور کی جگہ طاقت کیلئے، بیکسی کی جگہ فائز الہی کیلئے، روئے کی جگہ خوشیوں کیلئے، ماتم کی جگہ عیش و کامرانی کیلئے، اور لٹنے کی جگہ اترتے کیلئے، تمام عالم میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ قوت فرعون کی جگہ قوت موسیٰ کی تلواریں ان میں دنیا کو پلٹ دیتی ہے، اور مدبروں کی گری ہوئی قومیں پھر جاہ و جلال دہانی کے ظہور و قیام کیلئے دنیا کی رات اور خلیفہ بنا دی جاتی ہیں!

(تربیت عسکری)

لیکن جس طرح تلواریں آخری حرکت کسی سلطنت کی شہرگ کو کاٹ دیتی ہے، اسی طرح اسکی پہلی جذبش نظام حکومت کو قائم بھی کر دیتی ہے۔ حکومت سیاست کا سرچشمہ ہے، اس سیاست کی بنیاد ہمیشہ تلواریں ہی کے پانی سے بھیجی ہے۔ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے تاج و تخت اڑانے اور بنو اسرائیل کی حکومت قائم کرنے کیلئے ایک تیغ برہنہ کی صورت میں نمایاں کرنا چاہتا تھا، اسلئے دیکھو کہ کس طرح اونکو بچپن ہی سے میدان جنگ کے شہداد و مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنایا، اور طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیا؟ ابھی انہوں نے دنیا میں پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ مل کے آغوش معصیت سے جدا ہو گئے، اور جس آغوش کی معصیت سے زمین پر رہنے والے کیڑے بھی معصوم نہیں رہے، اللہ کی معاملہ نشیت کے اپنے رسول اللہ العزیز کو اس سے معصوم کر دیا۔ دربارے نیل کی طوفان خیز موجوں کی آغوش میں انہیں ڈال دیا گیا کہ ایک دن دریا کے طوفان ہی میں سے انکو اپنی راہ نکالنی تھی:

و اوحینا الی ام موسیٰ ان اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل
ارضیہ فاذا خفت علیہ فالتیہ میں یہ بات ڈال دی کہ اسکو درودہ
فی الیم والاعنای والاعنای فی الیم والاعنای
انا رادہ الیک، و جاعلوہ کیڑہ سے اسکی جان کا خوف ہو،
من العرسلین (۲۸: ۶) تو دریا میں ڈال دے۔ اور کسی
قسم کا خوف یا غم نہ کرے، ہم پھر اسکی گردن میں اس کے لخت جگر
کو اریس کر دیں گے، اور اسکو اپنا پیغمبر بنا لیں گے۔

حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو دریا کی لہروں کی آغوش میں ڈال دیا۔ لیکن نیل کی لہروں اس امانت مقدس

اپنے سرچشمہ احساس کو بالکل فنا کر دیتی ہے، تو پھر ان فریب کاروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ سر بار بار تلواریں سے اس کے نقش وجود اور حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔

دنیا کی مالی نارنجی اس قسم کی بہت سی مٹی ہوئی قوموں اور نمایاں کسکتی ہیں، لیکن مذہبی تاریخ واقعات میں تسلسل و نظام اور ترتیب نہیں دھونڈھتی۔ وہ دنیا کو محض عبرت و انسانہ سناتی ہے۔ اسلئے وہ صرف ایک اہم اور اکثر النتائج و انتقاصات پر اکتفا کرتی ہے، جو تمام دنیا کیلئے مجموعہ عبرت ہوتا ہے، اور اسکو بار بار دنیا کے آئنے پیش کرتی رہتی ہے۔ اس اصول کی بنا پر اوس نے ہر صورت فرعون کے مظالم کی داستان سنائی ہے، جسکا انتہائی ظلم و عداوت یہ تھا کہ وہ اپنی اجنبی رعایا کے اندر بھرت اور ناانفغانی ڈال کر حکومت کرنا تھا اور ایک گروہ کو صدف اور دوسرے کو قوی رکھتا تھا:

ان فرعون علا فی الارض فرعون نے خدا کی زمین میں بہت
و جعل اهلہا شیعا سر اڑھایا، اور اس کے رہنے والوں میں
یستضعف طائفة منهم۔ بھرت ڈال کر اُنکو گروہ در گروہ کر دیا۔
(۳: ۲۸) و ان میں سے ایک جماعت کو کمزور
رکھنا اور ابھرے نہ دینا۔

مذہبی حکمرانوں کے سرا ظلم ہر دنیوی سلطنت کا مایہ خمیر ہے، اور باوجود مختلف قسم کے مظالم کے وہ اپنی زندگی کے وہ دن پورے کراہتی ہیں جو خدا کے اونکے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ لیکن جب کوئی سلطنت ظلم کو اس انتہائی درجہ تک پہنچا دیتی ہے کہ انسانی حقوق کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا تو یہ اسکی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ اس وقت اسکا تاج و تخت ازلت ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی ہے۔
آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا یہ قانون کس طرح کام کر رہا ہے؟

(ظلم کی موت ہی سے عدل پیدا ہوتا ہے)

لیکن دنیا پر بسے بعد دیگرے ہمیشہ متضاد قوتوں نے حکومت کی ہے، رات کے جانے کے بعد ہمیشہ دن جلوہ گر ہوا ہے، تاریکی کے بعد ہمیشہ روشنی چمکی ہے، سیاہی کے بعد ہمیشہ سفیدی نے ظہور کیا ہے۔ یہی حال حکومتوں اور سلطنتوں کا بھی ہے۔ جب ایک ظالم حکومت ممتی ہے تو اسکی جگہ اسی وقت ایک عادل سلطنت قائم ہو جاتی ہے۔ ظلم کا جانا ہی عدل کے ظہور کا پیام ہے، اور رات اگر ختم ہو گئی ہے تو اس کے یہی معنی ہیں کہ دن آ گیا۔

جب جابرانہ قوموں کی قوت فنا ہو جاتی ہے، تو ایک عادلانہ نظام قائم ہو جاتا ہے۔ فرعون کی جابرانہ سلطنت کا زوال ایک دوسری قوم کی عادلانہ حکومت کا مقدمہ تھا، اسلئے فرعونوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی عدل الہی کے قیام کا بھی مزہ سنا دیا:

و نرید ان نمن علی ازہم اپنے دائمی قانون عدل کی بنا پر چاہتے
الذین استضعفوا ہیں کہ جو لوگ ہماری زمین میں کمزور
فی الارض و نجعلہم بنا کر ایک مدت تک رکے گئے ہیں، اور
اۃ و نجعلہم الراضین پر احسان کریں، اور انکو دنیا کی پیشروانی
و نمن لہم فی الارض عطا فرمائیں، بڑی بڑی طاقتور قوموں کے
و نری فرعون و ہامان تاج و تخت کے وہی وارث ہوں، اور انکی
و نجبرہما منہما ما کارا دشمنانہ زمین پر قائم ہوجاے۔ فرعون و
یصہرون (۲۸: ۳) ہامان اور انکی حکمران قوم کو انکے طرف
سے جس چیز کا ٹھکانا تھا، اور جس کے لیے وہ انہیں کمزور رکھتے تھے،
وہی انکے سامنے لائیے گئے!

[11]

قالوا یوموسیٰ ان فیہا قوماً
جبارینؕ وانا لن ندخلھا
حتیٰ یضربوا منہا۔
فان یضربوا منہا فانا
داخلون (۵ : ۲۵)
تک کہ وہ ملک سے خود بخود نہ ہٹ جائیںؕ ہم اُسکا رخ نہ کرینگے۔

اس داخلہ سے محض شاہی جاہ و جلال کا منظر دکھانا مقصود نہ تھاؕ بلکہ بنو اسرائیل کی قدیم کھڑی ہوئی عظمت کو خلافت الہی کی صورت میں قائم کرنا تھاؕ اور خلافت الہی کے قائم کرنے کیلئے جس قسم کی شجاعت درکار ہوتی ہےؕ اُسکو صرف نور ایمان ہی قائم کرسکتا تھا۔ بنو اسرائیل کے دل اس کی حرارت سے خالی تھے۔ درمخلص مومنوں نے اپنے نور ایمان کی حرارت سے اُنکے دلوں کو گرمنا چاہا :

قال رجال من الذین
یخافون انعم اللہ علیہما
ادخلو علیہم الباب۔ فاذا
دخلتموہ فساتمک نالبرونؕ
فعلی اللہ فترکوا ان یختم
مومنین (۵ : ۲۶)
داخل ہوجاؤ۔ جب اُسکے اندر داخل ہوجاؤ گے تو تم یقیناً غالب ہو گے۔ اگر تم مسلمان ہو تو خدا پر بھروسہ کرو۔

لیکن اس پر بھی اُنکے دلوں میں حرارت پیدا نہ ہوئیؕ اور انہوں نے صاف جواب دیدیا :

قالوا یوموسیٰ انا لن
ندخلھا ابداً ما داموا
فیہاؕ فاذهب انس ربک
فقالتا انا ہینا قاعدین۔
(۵ : ۲۷)
اب لوگوں نے کہا اے موسیٰ ! جب تک وہ طاقتور لوگ اُس شہر میں ہیںؕ ہم اُس میں ہرگز داخل نہیں ہوسکتے۔ تم اپنے خدا کے ساتھ جا کر لوؕ ہم اس جگہ بیٹھ کر تماشا دیکھینگے۔

(چہل سالہ قیام صحرا)

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل مایوسی ہوگئیؕ اور انہوں نے اس بزدل قوم سے علیحدہ ہونا چاہا :

قال رب انی لا امکن
الا نفسی و اخيؕ فا فرق
بیننا و بین القوم الغفیین
کی بزدلی اور روحانی مرگ کر گیا
کروں ؟ اب مجھے میں اور اس بدکار قوم میں علیحدگی کر دے۔

لیکن حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ ! تم مایوسی کیلئے پیدا نہیں کیے گئے ہوؕ تمہاری پیغمبرانہ استقامت کی طاقیت کو ان مشکلوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو مدتوں کی غلامی نے جہاں فی سبیل اللہ کی مقدس راہ سے نا آشنا کر دیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی راحتوں کے عاشق ہیںؕ بڑے مقصد کی راہ میں مصیبت اٹھانے سے جی چراتے ہیں۔ غلامی کی زندگی کا یہ قرضی نتیجہ ہے۔ پس اس سے نہ کہراؤ اور انہیں یہاں سے نکال کر کسی آزاد وے قید صحرا میں جا بساؤؕ وہاں کی خالص اور فطری راہ و روا میں ایک زمانہ بسر کروں۔ ہم غلامی کی پرورش یافتہ نسل مت جائے۔ ایک نئی مسعد نسل پیدا ہو۔ پھر وہ راہ جہاد کی مشکلات کو برداشت کرسکیں گی :

قال فانہا معرفۃ علیہم
اربعین سنۃ ینہون فی
الارض قلاتاں علی القوم
الغفیین (۵ : ۲۹)
خدا نے کہا : بیت المقدس کا داخلہ اونکے لیے چالیس سال تک حرام ہوگیاؕ اب اسی سر زمین میں وہ سرگرداں رہینگے۔ حوصلہ عظمت میں یہ چہل سالہ تاخیر انہی کی بزدلی کا نتیجہ ہے۔ پس ایسے لوگوں کی معجزی پر تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔

اے پیغمبر مسلمانوں کو جہاد کیلئے آمادہ کرؕ اگر تم میں بیس آدمی بھی حاضر ہوں گے تو وہ دوسر دشمنوں پر غالب آجائینگےؕ اور اگر تم میں سو آدمی بھی صبر کی طاقت رکھتے ہوئے تو ہمارے ایک ہزار جمعہت پر غلبہ حاصل کر لینگے۔

عزم و استقلال اور صبر و ثبات کی طاقت صرف افراد کی کثرت سے پیدا نہیں ہوسکتیؕ اُسکو آزادی کی زندگی ہی پیدا کرتی ہے جو تمام انسانی اہم نشرو ہما کی فطرتی تربیت کا ہے۔

لیکن آزادی ایک ایسا جوہر ہےؕ جو کبھی تو اس قدر ارزاں ہوجاتا ہے کہ ہر بزدل انسان نے چمکتے ہوئے ذرے میں مل سکتا ہےؕ اور یہی اس قدر کثرت ہوجاتا ہے کہ صرف تاج شاہی کے قتل سے مومنوں ہی میں اُسکی جھلک نظر آتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فوج کی تعلیم و تربیت کیلئے خدا کی طرف سے مامور ہوئے تھےؕ اُس کے اندر یہ جوہر پیغام مغتربہ ہوگیا تھا۔ فرعون کی غلامی نے اُسکے تمام شریفانہ جذبات فنا کر دیے تھےؕ اُس نے کبھی حکومت کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت کی طاقت نے مومنوں بالعباد کا ایک چھوٹا سا گروہ ضرور پیدا کر دیا جس نے حریفہ عادیہ کی روح سے معمور ہوکر فرعون کو لٹاکر دیا تھا :

فاقض ما انت قاضی
انما تقضی ہذہ الحیوۃ
الدنیاء (۲۵ : ۲۵)
زندگی ہی کا فیصلہ کرسکتی ہے کہ ہمیں مثل کر دے۔ اس سے زیادہ تم اور کیا کرسکتے ہو؟

ایک یہ بھی صرف نور ایمان کی ایک جدید روح کی صدا تھی جس نے غلاموں کے ملک میں حریت حق کا غلغلہ بلند کرکے ایک نمونہ قائم کر دیاؕ ورنہ بنو اسرائیل کے حلقے نے کبھی اس قسم کی صدائیں بلند نہیں ہوسکتی تھیں۔

(جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض)

پس اس بنا پر بنو اسرائیل کی فوجی تعلیم و تربیت کیلئے رہی قدرتی مرکز موزوں تھاؕ جہاں انسان نے سب سے پہلے آزادی کی ہوا کھائی ہے۔ یعنی آبادیوں اور بیٹیوں سے الگ کوئی صحرا اور میدانؕ جہاں نہ کسی کی حکومت ہوؕ نہ کسی انسان کا حکم۔ آزاد چیروں کے غول ہوں اور خود مختار پرنسڈس کے جھنڈ۔ اسی طغانات فطری و حقیقی میں رہکر وہ اپنی کم شدہ حرکت کا تلاش کرسکتے تھے جو مصر کی آبادیوں میں کھر گئی تھی !

لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے آئے والے جاہ و رجال و عظمت کو یاد دلاکر اُنکے جذبہ شجاعت کو تازہ کرنا چاہا :

وان قال موسیٰ لقومہ
یا قوم اذکرا نعمت اللہ
علیکم اذ جعل فیکم
انبیاء و جعلکم ملوکاً و اقام
مام یست احسد ا من
العالمین۔ یا قوم ادخلو
الارض المقدسۃ الّتی
کذب اللہ لکم ولا ترندروا
الی ادبارکم فتنقلبوہا
خاسرین۔ (۵ : ۲۳)
جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا : اے لوگو خدا کی نعمتوں کو دیکھوؕ اُس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے تھےؕ اب تمہارا بادشاہ بناتا ہےؕ اور وہ عظمت عطا فرماتا ہے جو ایک کسیکو بھی نہ دی تھی۔ پس عزم اور ہمت کروؕ اور ارض مقدس داخل ہوجاؤ۔ اُسکی حکومت صرف تمہاری ہی قسمت میں لکھی گئی ہےؕ اور ہرگز بزدلوں کی طرح پیٹھے نہ پھیروؕ بسکہ نتیجہ بجز نا کامیابی و معجزی کے کچھ نہ ہوگا۔

لیکن یہ امتناع ایک ایسی قوم کیلئے سردمند نہ ہو سکا جو صدیوں سے غلامی کی لعنت میں گرفتار تھی۔ بنو اسرائیل کی بزدلی سے نہایت مایوسانہ جواب دیا :

مختارات

الحرب فی الاسلام

تاریخ اسلام اور نظام عسکری

(۲)

(رسد کا مستقل محکمہ)

رفتہ رفتہ حضرت عمر نے رسد کا ایک مستقل محکمہ قائم کیا ' جسکا نام اہراء تھا۔ چنانچہ شام میں عمرو بن عبّہ (۱) اس محکمہ کے افسر مقرر ہوئے۔ "اہراء" ہری کی جمع ہے۔ ہری ایک یونانی لفظ ہے جسکے معنی گروام کے ہیں۔ چونکہ رسد کے یکجا جمع ہونے اور وہاں سے تقسیم ہونے کا یہ طریقہ یونانیوں سے لیا گیا تھا ' اس لیے نام میں بھی یہی یونانی لفظ قائم رہا۔ تمام جنس اور غلہ ایک وسیع گروام میں جمع ہوتا تھا اور مہینے کی پہلی تاریخ فی سبائیہ ایک مں دس دن کے حساب سے تقسیم ہوتا تھا۔ اسکے ساتھ فی کس ۱۲ ٹار وشن زیتون ' اور ۱۲ ٹار سکہ بھی ملتا تھا۔ اس کے بعد اور بھی ترقی ہوئی ' یعنی خشک جنس کے بجائے پکا پکایا کھانا ملتا تھا۔ چنانچہ مورخ یعقوبی نے حضرت عمر کے سفر شام کے ذکر میں اسکی تصریح کی ہے۔

(خوراک اور کپڑا اور بھرتہ)

تندھواہ اور خوراک کے علاوہ کپڑا بھی دربار خلافت سے ملتا تھا ' جسکی تفصیل ردیہ کے ذکر میں آگئی۔ ان تمام باتوں کے ساتھ بھرتہ بھی مقرر تھا ' جسکو عربی میں "معونة" کہتے ہیں۔ سواروں کا گھوڑا سواروں کو اپنے اہتمام سے مہیا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جو شخص کم مایہ ہوتا اور آسکی تندھواہ بھی ناگنی ہوتی آسکو حکومت کی طرف سے گھوڑا ملتا تھا۔ چنانچہ خاص اس غرض کے لیے حضرت عمر کے حکم سے خرد دار الخلافۃ میں چار ہزار گھوڑے فروخت موجود رہتے تھے۔ (۲)

بھتہ اور تندھواہ وغیرہ کی تقسیم کے اوقات مختلف تھے۔ شروع محرم میں تندھواہ ' فصل بہار میں بھتہ ' اور فصل کٹنے کیوقت خاص خاص جاگیروں کی آمدنی تقسیم ہوتی تھی۔ (۳) تندھواہ کی تقسیم کا یہ طریقہ تھا کہ ہر قبیلے کے ساتھ ایک عریف یعنی مقدم یا رئیس ہوتا تھا۔ فوجی انسرجو کم سے کم دس دس

(۱) تاریخ طبری صفحہ ۲۵۲۴۔ اہراء کے معنی اور مفہوم کیلئے دیکھو لسان العرب اور فترح البلدان صفحہ ۲۰۸۔

(۲) کتاب الخراج صفحہ ۲۷۔ اصل عبارت یہ ہے: "کان لعمر بن الخطاب اربعة الف فرس۔ فاذا کان فی عطاء الرجل خفة ار کان محتاجا اعطاه الفرس"

(۳) طبری صفحہ ۲۴۸۶۔ اصل عبارت یہ ہے: "وامر لهم بمعانہم فی الربیع من کل سنۃ و باعطائہم فی المعرم من کل سنۃ و بغلیم عند طلوع الشرعی فی کل سنۃ" و ذالک عند ادراک الغلات

سپاہیوں پر افسر ہوتے تھے ' اور جو اہراء الاغشار کہلاتے تھے ' تندھواہ ان کو دیجاتی تھی۔ وہ عریف کو حوالہ کرتے تھے ' اور عریف اپنے قبیلے کے سپاہیوں کے حوالہ کردیتا۔ ایک ایک عریف کے متعلق ایک ایک لاہہ درہم کی تقسیم تھی۔ چنانچہ کوفہ و بصرہ میں سو عریف تھے جن کے ذریعے سے ایک کروڑ کی رقم تقسیم ہوتی تھی۔ اس انتظام میں نہایت احتیاط اور خبر گیری سے کام لیا جاتا تھا۔ عراق میں آمرائے اعشار نے تندھواہوں کی تقسیم میں بے اعتدالی کی ' تو حضرت عمر نے عرب کے بڑے بڑے نساب اور اہل الرائے مثلاً سعید بن عمران اور مشعلہ بن نعدیم وغیرہ کو بلا کر آسکی جائزہ پر مقرر کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ نہایت تحقیق اور صحت کے ساتھ لوگوں کے عمدے اور روزینے مقرر کیے ' اور دس دس کی جگہ سات سات سپاہی پر ایک ایک افسر مقرر کیا۔ (۱) عریف کا تصور بھی فواروقی ایجادات سے تھا ' جسکی تقلید مدتوں تک کی گئی۔ کنز العمال باب الجہان میں بیہقی کی روایت ہے: "ارل من دون السدر این و عرف العسرا عمر بن الخطاب"

تندھواہوں میں قدامت اور کارکردگی کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ قادیسہ میں زہرہ ' عصفہ ' ضی وغیرہ نے بڑے مردانہ کام کیے تھے ' اسلیے ان کی تندھواہیں در در ہزار سے ڈھائی ڈھائی ہزار ہوگئیں۔ مقررہ رقموں کے علاوہ غنیمت سے وقتاً فوقتاً جو ہاتھ آتا تھا اور علی قدر مراتب فوج پر تقسیم ہوتا تھا ' آسکی تو کچھ انتہا بھی نہ تھی۔ چنانچہ جلولاء میں نو نو ہزار اور ہاند میں چھ چھ ہزار درہم ایک ایک سوار کے حصہ میں آئے تھے!

صحت اور تندرستی قائم رکھنے کے لیے حسب ذیل قاعدے مقرر تھے:

(اختلاف موسم کے لحاظ سے فوج کی تقسیم)

(۱) جازے اور گرمی کے لحاظ سے لڑائی کی جہتیں متعین کردی تھیں ' یعنی جو سردمہلک تھے ان پر گرمیوں میں ' اور گرم ملکوں پر جازوں میں فوجیں بھیجی جاتی تھیں۔ اس تقسیم کا نام تاشیہ اور صانیۃ کہا اور یہی اصطلاح آج تک قائم ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے مورخین مغربی مہمات اور فتوحات کو صرف "مراہف" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ انتظام حضرت عمر نے سنہ ۱۷ ہجری میں کیا تھا۔ علامہ طبری لکھتے ہیں: "و سمي الشراتي والصراف و سمي ذالک فی کل کورة"

(۲) فصل بہار میں فوجیں ان مقامات میں بھیجی جاتی تھیں ' جہاں کی آب و ہوا عمدہ اور سبزہ و مرغزار ہوتا تھا۔ یہ وعدہ اول اول سنہ ۱۷ ہجری میں جاری کیا گیا جبکہ مداین کی فتح کے بعد وہاں کی خراب آب و ہوا نے فوج کی تندرستی کو نقصان پہنچایا

(۱) یہ واقعات نہایت تفصیل کے ساتھ طبری صفحہ ۲۹۹۵ پر

۲۴۹۶ ' و مقررزی صفحہ ۹۳ میں ہیں۔

مروہ (۱) حالانکہ اہل اہل پاجامہ از مروہ کو حضرت عمر نے بتصریح منع کیا تھا ۔

(فوج میں خزانچی و محاسب و مترجم)

فوج کے متعلق حضرت عمر کی اور بہت سی ایجادیں ہیں ، جنگِ عرب میں بھی وجود نہ تھا ۔ مثلاً ہر فوج کے ساتھ ایک افسر خزانہ ، ایک محاسب ، ایک قاضی ، اور متعدد مترجم ہوتے تھے ۔ ان کے علاوہ متعدد طبیب اور جراح بھی ہوتے تھے ۔ چنانچہ جنگِ قادسیہ میں عبد الرحمن بن ربیعہ قاضی ، زیاد بن ابی سفیان محاسب ، بلال ہجری مترجم تھے ۔ (۲) فوج میں محکمہ عدالت ، سرشتہ حساب ، مترجمی ، اور ڈاکٹری کی ابتداء بھی اسی زمانے سے ہے ۔ (فن جنگ میں ترقی)

فوجی قواعد کی نسبت ہمو صرف اسقدر معلوم ہے کہ حضرت عمر فوجی افسروں کو جو احکام بھیجتے تھے ، ان میں چار چیزوں کے سیکھنے کی تاکید ہوتی تھی ۔ تیسرا ، گھوڑے درازانا ، تیر لگانا ، ننگے پاؤں چلنا ۔ اس کے سوا ہمو معلوم نہیں کہ فوج کو کسی قسم کی فرائض سکھائی جاتی تھی ۔ تاہم اسمیں بھی شبہ نہیں کہ حضرت عمر کے عہد میں سابق کی نسبت فن جنگ کے بہت ترقی کی ۔ عرب میں جنگ کا پیلہ یہ طریقہ تھا کہ دونوں طرف کے غول بے ترتیب گھوڑے ہوجاتے تھے ، پھر دونوں طرف سے ایک ایک سپاہی نکل کر لڑتا تھا اور باقی تمام فوج چپ کھڑی رہتی تھی ۔ آخر میں عام حملہ ہوتا تھا ۔ آغاز میں صف بندی کا طریقہ جاری ہوا ، اور فوج کے مختلف حصے قرار پائے ۔ مثلاً میمنہ ، میسرہ ، و تیرہ ۔ لیکن ہر حصہ بطور خود لڑتا تھا ۔ یعنی تمام فوج کسی ایک سپہ سالار کے نیچے رھکر نہیں لڑتی تھی ۔ سب سے پہلے سنہ ۱۵ ہجری میں یرمک کے معرکہ میں حضرت خالد کی بدولت تعینہ کی طرز پر جنگ ہوئی یعنی کل فوج جسکی تعداد ۳۰ ہزار کے قریب تھی ۳۶ صفوں میں تقسیم ہوکر حضرت خالد کی ماتحتی میں کام کرتی تھی ، اور وہ تمام فوج کو تنہا لڑاتے تھے ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوج کے جسقدر حصے اور شعبے تھے حسب ذیل ہیں :

- قلب — سپہ سالاری حصے میں رہتا تھا ۔
- مقدمہ — قلب کے آگے کچھ فاصلے پر ہوتا تھا ۔
- میمنہ — قلب کے دائیں ہاتھ پر رہتا تھا ۔
- میسرہ — بائیں ہاتھ پر ۔
- ساقہ — سب سے پیچھے ۔
- طلیغہ — گشت کی فوج جو دشمن کی فوجوں کی دیکھ بھال رکھتی تھی ۔

ردہ — جو سادہ سے پیچھے رہتی تھی تاکہ دشمن عقب سے حملہ نہ کر سکے ۔

رائد — جو فوج کے چارہ اور پانی کی تلاش کرتی تھی ۔

رکبان — شتر سوار ۔

فرسان — سوار ۔

راجل — پیادہ ۔

رمقہ — تیر انداز ۔

ہر سپاہی کو جنگ کی ضرورت کی تمام چیزیں اپنے ساتھ رکھنی پڑتی تھیں ۔ فوج البدان میں لکھا ہے کہ کثیر بن شہاب (حضرت عمر کے ایک فوجی افسر تھے) کی فوج کا ہر سپاہی

تھا ۔ چنانچہ عتبہ بن نضران دوسلکا کہ ہمیشہ جب بہار کا موسم آجائے تو فوجیں شاداب اور سرسبز مقامات میں چلی جائیں (۱)

(بہار کے زمانے میں فوجوں کا قیام)

عمر بن العاص کو زکوٰۃ صوم بہار کے آنے کے ساتھ ہی فوج کو باہر بھیج دیتے تھے ۔ اور حکم دیتے کہ سفر و شکار میں بسر کریں ، اور گھوڑوں کو چارہ اور فربہ بنائیں لائیں ۔

(آب و ہوا کا لحاظ)

(۳) بازوؤں کی تعمیر اور جھانڈیوں کے بنانے میں ہمیشہ عمدہ آب و ہوا کا لحاظ کیا جاتا تھا ، اور مکانات کے آگے پہلے ہوئے خوش فضا صحن چھوڑ دیے جاتے تھے ۔ فوجوں کے لیے جو شہر آباد کیے گئے ، مثلاً یمنہ ، بصرہ ، نسطاط و تیرہ ، ان میں اصول صحت کے احکامات سے سراسر ، کچے ، اور گدلیں نہایت وسیع ہوتی تھیں ۔ حضرت عمر کو اسمیں اسقدر اعتماد تھا کہ مصاحبت اور وسعت کی تعین بھی خود لکھ کر بھیجی تھی چنانچہ اسکی تفصیل ان شہروں کے ذکر میں گزر چکی ہے ۔

(کوچ کی حالت میں فوج کی آرام کا دن)

(۴) فوج جب کوچ پر ہوتی تھی تو حکم تھا کہ ہمیشہ جمعہ کے دن مقام کرے اور پورے ایک شب و روز قیام کرے ، تاکہ لوگ دم لے لیں اور ہڈیاں اور کپڑوں کو درست کر لیں ۔ یہ بھی تاکید تھی کہ ہر روز اسی قدر مسافت طے کریں جس سے تھکے نہ پائیں ، اور پوراؤں میں کیا جائے جہاں ہر قسم کی ضروریات مہیا ہوں ۔ چنانچہ سعد بن وقاص کو جو فرمان فوجی ہدایتوں کے متعلق لکھا ، اسمیں اور اہم باتوں کے ساتھ ان تمام جزئیات کی تفصیل بھی لکھی (۲)

(رخصت کے قاعدے)

رخصت کا بھی باقاعدہ انتظام تھا ۔ جو فوجیں دور دراز مقامات پر مامور تھیں ان کو سال میں ایک دفعہ روزہ در دفعہ رخصت ملتی ، بلکہ ایک موقع پر جب انہوں نے ایک عورت کو اپنے شوہر کی جدائی میں دردناک اشعار پڑھتے سنا تو افسروں کو احکام بھیج دے کہ کوئی شخص جارحیت سے زیادہ باہر رفتہ پر مجبور نہ کیا جائے ۔

لیکن یہ تمام آسانیوں اسی حد تک تھیں جہاں تک ضرورت کا تقاضا تھا ، روزہ آرام طلبی ، فطری ، عیش پرستی سے بچنے کے لیے سخت بندشیں بھی کی تھیں ۔ نہایت تاکید تھی کہ اہل فوج رباب نہ سہارے سے سوار نہ ہوں ، نرم کپڑے نہ پہنیں ، دھوپ کھانا نہ چھوڑیں ، حماموں میں نہ نہالیں ۔

(فوج کا لباس)

تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت عمر نے فوج کے لیے کوئی خاص لباس جسکو روپی کہتے ہیں قرار دیا تھا ۔ ان کے جو احکام فوج کے نام منقول ہیں ، ان میں صرف اسقدر ہے کہ لوگ عجمی لباس نہ پہنیں ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کی تعمیل پر چنداں زور نہیں دیا گیا ، کیونکہ سنہ ۲۱ ہجری میں جب مصر میں ذمہ ور جزیہ مقرر ہوا تو فوج کے کپڑے بھی اسمیں شامل تھے اور وہ تھے ۔ ان کا جبہ ، لمبی گلوبی یا عمامہ ، پاجامہ ،

(۱) تاریخ طبری میں ہے ” و کتب عمر الی سعد بن مالک و الی عتبہ بن نضران بن یزیدعا والذاس فی کل حین ربیع فی اطبیب از ضمیمہ “ کتاب مذکور صفحہ ۲۳۸۶ ۔

(۲) عند الفرد جلد اول صفحہ ۴۹ میں یہ فرمان بعینہ منقول ہے ۔

الخبر میں لکھتے ہیں: (۱) ”فاما رأى اهل الذمة واهل المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم“ فوراً اشداء علی عذر المسلمین تلی اعدائہم“ فیعت اهل كل مدينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجلاً من قبلهم“ یتجسسون الاذکار عن الزوم وعن ملکہم وما یریدون ان یصفوا“ آراء اور فلسطین کے اسلام میں یہودیوں کا ایک فرقہ رہنا تھا جو سامور کہلاتا تھا۔ یہ لوگ خاص جاسوسی اور خبر رسانی کے کام کیلیے مقرر کیے گئے، اور اس کے صلے میں ان کی مشورہ زمینیں انکو معافی میں دیدی گئی تھیں (۲)۔ اسی طرح حراجہ کی قوم اس خدمت پر مامور ہوئی اور ان کو بھی خراج معاف اردوا گیا۔ (پیرچہ نویسوں کا انتظام)

فرجی انتظام کے سلسلے میں جو چیز سب سے بڑھ کر حیرت انگیز ہے یہ ہے کہ باوجودیکہ اس قدر بشمار فوجیں تھیں اور مختلف ملک، مختلف قبائل، مختلف طوائف کے لوگ اس سلسلے میں داخل تھے، ساتھ ہی وہ نہایت دور دراز مقامات تک پھیلی ہوئی تھیں، جہاں سے دار الخلافہ تک سیڑیوں واروں کوس کا فاصلہ تھا، تاہم تمام فوج اس طرح حضرت عمر کے قبضہ قدرت میں تھی کہ گویا وہ خود ہر جگہ فوج کے ساتھ موجود ہیں۔ اسکا عام سبب تو حضرت عمر کی سبطت اور ان کا رعب و داب تھا۔ لیکن ایک بڑا سبب یہ تھا کہ حضرت عمر نے ہر فوج کے ساتھ پیرچہ نویس لگا رکھے تھے، اور فوج کی ایک ایک بات کی، انکو خبر پہنچتی رہتی تھی۔ علامہ طبری ایک ضمنی موقع پر لکھتے ہیں: ”وكانت یكون اعمرو یخبر عن كل جيش یتكتب الی عمر بما کان فی ذلك الغزاة“ وبلغ الذی قال عذبة (۳)۔ ایک اور موقع پر لکھتے ہیں (۴) ”وكان عمر لا یغفی علیہ شی فی عملہ“

اس انتظام سے حضرت عمر یہ کام لیتے تھے کہ جہاں فوج میں کسی شخص سے کسی قسم کی بد اعتدالی ہو جاتی تھی فوراً اسکا تدارک کر دیتے تھے، جس سے آرزوں کو بھی عذرت ہو جاتی تھی۔ ایران کی فتوحات میں عمر معدیکرب کے ایک دعوے ایسے افسر کی شان میں گستاخانہ نامہ لکھا تھا، فوراً حضرت عمر کو خبر ہوئی اور اسی وقت انہوں نے عمر معدیکرب کو تعزیر کے ذریعے ایسی جرم نمائی کی کہ پھر انکو کوئی ایسی جرات نہیں ہوئی۔ اس قسم کی سیکڑیں مثالیں ہیں جہاں استقصاء نہیں ہو سکتا۔

(۱) کتاب مآثور صفحہ ۸۰۔

(۲) فتوح البلدان صفحہ ۱۵۸۔

(۳) طبری صفحہ ۲۲۸۔

(۴) طبری صفحہ ۲۵۲۹۔

(انتہا پار)

اکسیر اعظم یا زندگی کی بہار

(ایجاد کردہ: عالمیاد خاتم حافظ ابو افضل محمد شمس الدین صاحب)

— * —

”ایک سریع الاثر اور معرب مرکب“

ضعف دماغ و جگر کیلیے یہ ایک معرب اور مؤثر دوا ہے۔ خصوصاً ضعف مثانہ اور گن مایوس کن امراض کیلیے جتنا سلسلہ بعض اوقات خود نشی تک مسلسل ہوتا ہے، ایک بے خطا اور آزمودہ مرکب ہے۔ صحت کی حالت میں اثر اپنے استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر اور تیزی سے محافظ قوت نہیں ہوسکتی۔ قیمت فی شیشی ۶۔ روپیہ معصول ڈاک ۶۔ آٹھ المشقر: منیجر مدنی بوٹانی مڈیکل اسٹورس نوازہ صحت نمبر ۱۵/۱ رہیں اسٹریٹ قائدخانہ ریسلی۔ لکھنؤ

اشیا سے ذیل ضرور اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ سوئیاں، سرا، دروا، قینچی، سوتالی، تروبا، چھلنی (۱)۔
(قلعہ شکن آلات)

قلعوں پر حملہ کرنے کے لیے منجذیق کا استعمال اگرچہ خود آنحضرت کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا، چنانچہ سب سے پہلے سنہ ۸ھ میں طائفہ کے محاصرے میں اس سے کام لیا گیا۔ لیکن حضرت عمر کے زمانے میں اسکو بہت ترقی ہوئی، اور بڑے بڑے قلعے اس کے ذریعے سے فتح ہوئے، مثلاً سنہ ۱۶ھ میں ہر سیر کے محاصرے میں ۲۰ منجذیق استعمال کی گئیں۔ محاصرے کے لیے ایک اور آلہ تھا جسکو دبابہ کہتے تھے۔ یہ ایک لکڑی کا برج ہوتا تھا، جس میں آویز تلے لکڑی درج ہوتے تھے، اور نیچے پہلے لکے ہوتے تھے۔ سنگ اندازوں اور تپ زنیوں اور تیر اندازوں کو اس کے اندر بٹھا دیا جاتا تھا۔ اسکو روایت سے آگے بڑھاتے چلتے تھے۔ اس طرح قلعہ کی جڑ میں پہنچ جاتے تھے اور قلعہ کی دیواروں کو آلات کے ذریعے سے توڑ دیتے تھے۔ ہر سیر کے محاصرہ میں یہ آلہ بھی استعمال کیا گیا تھا۔

(سفر مینا)

راستہ صاف کرنا، سڑک بنانا، پل باندھنا، یعنی جو کام آجکل سفر مینا کی فوج سے لیا جاتا ہے، اسکا انتظام بھی نہایت معقول تھا، اور یہ کام خاص کر مقتدرہ قومن سے لیا جاتا تھا۔ عمرو بن العاص نے جب فسطاط فتح کیا تو مقتوس راہی مصر نے یہ شرط منظور کی کہ فوج اسلام جدھر رخ کرے گی، سفر مینا کی خدمتوں کو مصری انجام دیں گے۔ (۲)۔ چنانچہ عمرو بن العاص جب رومیوں کے مقابلے کے لیے اسکندریہ کی طرف بڑھے تو خود مصری منزل بمنزل پل باندھے، سڑک بنائے، اور بازار لگائے گئے۔ علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے سلوک نے تمام ملک کو گرویدہ کر لیا تھا، اس واسطے قبطی خود بھی خوشی سے ان خدمتوں کو انجام دیتے تھے۔

(خبر رسانی اور جاسوسی)

جاسوسی اور خبر رسانی کا انتظام نہایت خوبی سے کیا گیا تھا اور اس کے لیے قدرتی سامان ہاتھ آئے تھے۔ شام و عراق میں نثر سے عرب آباد تھے، اور ان میں سے ایک گروہ کثیر نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ چونکہ مدت سے ان ممالک میں رہتے تھے، اس لیے کوئی واقعہ ان سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ ان لوگوں کو اجازت تھی کہ اپنا اسلام لوگوں پر ظاہر نہ کریں، اور چونکہ یہ لوگ ظاہری وضع قطع سے پارسی یا عیسائی معلوم ہوتے تھے، اس لیے دشمن کی فوجوں میں جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ یرمک، قاسیہ، کنکریٹ میں انہی جاسوسوں کی بددلت بڑے بڑے کام نکلے۔ (۳) شام میں ہر شہر کے رئیسوں سے خود اپنی طرف سے اور اپنی خوشی سے جاسوس لگا رکھے تھے، جو قیصر کی فرجی تیاریوں اور نقل و حرکت کی خبریں پہنچاتے تھے۔ قاضی ابو یوسف کتاب

(۱) فتوح البلدان صفحہ ۳۱۸۔

(۲) مقریزی صفحہ ۱۶۳ میں ہے۔ ”فخرچ عمرو بالمسلمین و خرج معہ جماعة من رساء القبط وقد املحوا لهم الطرق و اقمارا لهم الجسور السراق“

(۳) تاریخ شام لازبی صفحہ ۲۴۹ و ۲۴۷۵۔ ازبی کی عبارت یہ ہے: لما نزلت الروم منزلهم الذی نزلوا به، دسنا الیہم رجلا من اهل البلد کانوا نصارى و حسن اسلامهم و امرناہم ان یدخلوا معکرم و یکنمو اسلابہم و یاتوا باذخارہم۔

(تزکیہ نفس)

اونکو تزکیہ نفس کا (جو احتساب کی پہلی شرط ہے) اس قدر خیال تھا کہ اپنے غلام نے ایک بار اونکو دھبہ مال لائو دیا - اسکو حضرت ابو بکر نے اپنی وجہ معاش میں صرف کر دیا ، غلام نے کہا ” کیا آپ کو معاوم ہے کہ یہ کیسا مال تھا ؟ “ انہوں نے کہا ” مجھے کچھ خبر نہیں “ اس نے کہا ” میں جاہلیہ کے زمانے میں عرب کے کاہنوں کی طرح مکر و فریب سے غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا - آج ایک شخص نے ارسیکا معاوضہ دیا “ اور آپ نے اپنی وجہ معاش میں سوچ کر دیا “ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی مال کی معاش سے کچھ نذا اس وقت کھائی تھی ، جوش میں آ کر اپنی انگلیاں حلق میں ڈال دیں ، اور جو کچھ کھایا تھا ، نے کرے نکال دیا ! (بخاری جز ۲)

(اصلاح خاندان)

شرائط احتساب میں اپنے نفس کی اصلاح کے بعد اصلاح خاندان کا مرحلہ پیش آتا ہے - حضرت ابو بکر ہمیشہ اس فرض کے ادا کرنے میں سرگرم رہتے تھے - حضرت عائشہ فرماتی ہیں : ” میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے “ اپنے گھر کو مسلمان ہی پایا “ یہ حضرت ابو بکر کی اسی ہدایت اور ارشاد احتساب کی برکت تھی ، رزنہ اس وقت صدہا خاندان تھے جنکا کوئی ایک شخص تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن تمام گھرانہ بدستور کفر میں مبتلا تھا - حضرت عائشہ باجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھیں ، اور اب اونکو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہدایت و ارشاد کی ضرورت نہ تھی ، تاہم جب کہی ان سے کوئی لغزش ہوجاتی تو نہایت سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے تھے -

حضرت عائشہ آنحضرت کے ساتھ کسی سفر میں تھیں - اونکا ہارگم ہو گیا - آنحضرت اور صحابہ اوسکی تلاش کیلیے رک گئے - اتفاق سے اس جگہ پانی کا کوئی سامان نہ تھا - صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے شکایت کی - وہ آئے تو دیکھا کہ آنحضرت حضرت عائشہ کے زانو پر سر رکھ کر سو رہے ہیں - لیکن یہی ہمارے آنسے ضبط نہ ہو سکا اور حضرت عائشہ کو سخت ملامت کی کہ ” تو نے اپنے ہار کیلیے تمام لوگوں کو اس قدر پریشان کیا “ چنانچہ اسی موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی تھی اور تمام صحابہ پکار اڑے تھے :

ماہمی بارل برکتکم یعنی اے خاندان ابو بکر ! تمہاری یا ال ابی بکر (۱) صرف یہ پہلی ہی برکت نہیں ہے کہ حکم تیمم کے نازل کا باعث ہوئے ، اس سے پہلے بھی تمہارا وجود برکتوں کا سرچشمہ رہ چکا ہے !

(احتساب ملت)

قوم کی ہدایت و ارشاد کیلیے انہوں نے ایسے نازک موقع پر فرض احتساب ادا کیا کہ خود حضرت عمر جیسے ضابط اور مستقل شخص کے ہرش و حواس بھی پراگندہ ہو گئے تھے - آنحضرت کے انتقال کے وقت اسلام ایک سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا - چہیے ہوئے دشمنوں کے مخفی جذبات میں جنبش پیدا ہو گئی تھی ، اور اگر ضبط و استقلال کے ساتھ ارکان اسلام کو قائم نہ کر دکھایا جاتا ، تو دشمنان حق اس مہلت کو اپنے دیرینہ حوصلوں کی شکار گاہ بنا لیتے - لیکن اس اہم فرض کی طرف کسی کو توجہ نہ تھی ، اور معہرب رب العالمین کے فراق کے تمام صحابہ کو سرگردان و حیران بنا دیا تھا - ایسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کی ہا کا دماغ تھا جو سکون کی حالت میں تھا - معیت اور جذبہ عقیدت کا اظہار تو

(۱) معجم بخاری جز ۷۰۱

اَسْوۃُ حَسَنۃ

العسبۃ فی الاسلام

احتساب اور اسلام

تربیت یافتگان عہد نبوت کا اسوۂ حسنہ

” احتساب “ کے معنی یہ ہیں کہ انسان نیکی کا معاف ہو اور بدی کی ہر شکل اور ہر نمود کو فنا کرنے کا اپنے اندر ایک ان تھک عشق راف - وہ سب سے پہلے خود اپنے نفس کا معتبس بنے ، پھر اپنے خاندان کا ، اپنے ہمسایوں کا ، اپنے محلہ کا ، اپنی قوم کا ، اور پھر تمام کونہ ارضی کا : اَنۡتَرُوۡا۟ سَعَادَۃً عَلٰی النَّاسِ وَیَوۡنَ الرَّسُوۡلِ عَلَیۡکُمۡ شَہِیۡدَا -

وہ ہمیشہ دنیا کے ہر اعتقاد و عمل کا احتساب کرے ، یعنی ہمیشہ نگراں رہے کہ نیکی اور راستی کی راہ سے انحراف تو نہیں ہو رہا ؟

اگر اسکو سچائی اور عدالت سے انحراف نظر آئے ، تو وہ اپنے ہاتھ سے ، اپنی زبان سے ، اپنی تمام قوتوں سے اس انحراف کو دور کرنے کی کوشش کرے ، کیونکہ وہ خدا کی زمین پر خدا کی سچائی کا معاف و ذمہ دار ہے ، اور اس کے درود کو صرف اسکیلئے قائم کیا گیا ہے ، تا کہ میزان عدل کی نگرانی کرے اور بدی کے درخت کو بڑھنے اور پھلنے سے روکے -

جہاد اسلامی اسی احتساب کی ایک اصولی حقیقت ہے - امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی کا نام ہے ، اور یہی وہ قوت معلومہ و مرئیہ ہے جو امۃ مسلمہ کے ہر فرد کو سپرد کی گئی ، اور انکی نسبت فرمایا کہ ” کُنۡمَ خَیۡرَ اُمَّۃٍ اُخۡرِجۡتَ لِلنَّاسِ “ تاہم ان کو بالمعروف و نہی عن المنکر !

گذشتہ نمبر میں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیۃ طیبہ سے چند متفرق واقعات جمع کر کے کوشش کی تھی کہ آپ کی زندگی کو ایک ” معتبس “ زندگی کے لحاظ سے پیش نظر رکھ سکیں ، اور یہ حیثیت سچائی کے ایک معتبس ہونے کے جو اسوۂ حسنہ آپ قائم کیا ہے ، اس کے بعض اہم جزئیات قوم کے سامنے واضح ہو سکیں - اسی سلسلے میں آج صحابہ کرام اور تربیت یافتگان آنحضرت کی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالنا چاہتے ہیں ، تا کہ مومن اور ان کا نمونہ بھی اس بارے میں واضح ہو جائے - یہ میدان نہایت وسیع ہے - ہم سر دست خلافت راشدہ کی ترتیب تاریخی کو اختیار کریں گے ، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے سلسلہ شروع کریں گے -

(اسوۂ صدیقیہ یہ حیثیت معتبس)

حضرت ابو بکر صدیق کی ذات در حقیقت آنحضرت کے اسوۂ حسنہ کا ایک مکمل پرتو ہے - فطرۃ صالحہ کے جاہلیت ہی کے زمانے سے اونکے دل میں فرض احتساب کے ادا کرنے کا احساس پیدا کر دیا تھا - اسلام سے ان چہیے ہوئے شراروں کو چمکا دیا ، اور وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ہی معتبس اعظم بن گئے -

آرستوت بھی آؤنہوں نے اسی دلیروے کے ساتھ اس فرض نوازا کیا۔ ایک مرتبہ آنحضرت نماز پڑھ رہے تھے، عقیقہ بن معیط نامی ایک شقی آیا اور آپ کی اس مقدس گردن کو پکڑنے کے زور سے دبا جسکے اندر سے تمام کائنات ارضی کی سعادت کی صدائیں نکلتی تھیں۔ حضرت ابوبکر نوراً لپکے اور ہاتھ پکڑے اور آؤنہوں نے اس کو پکڑا اور کہا ”اے تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف خدا ہے؟“ (۱)

(اسوۂ احتساب فاروقی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو اڑکے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اسلام لانے کے بعد بھی وہ تلوار اڑکے ہاتھ میں ہو جگہ نظر آتی ہے۔ ہم حدیثوں میں قدم قدم پر پڑھتے ہیں کہ جب کسی نے شان اسلام کے خلاف کوئی بات کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً تلوار اڑکے لی۔ حاطب بن بلتعہ نے مدینہ سے اہل مکہ کو ایک خط لکھا، جس کے ذریعہ اڑکے مسلمانوں نے مخفی حالات معلوم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً تلوار سنبھالی اور آنحضرت سے عرض کیا: ”اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں“ (۲)

ایک غزوہ میں عبد اللہ ابن ابی نے کہ منافقوں کا ایڈر تھا، کہا: ”مدینہ چل کر محمد کو نکال دینا چاہیے“ حضرت عمر نے فوراً آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی: ”حکم دیجیے کہ اس منافق کا فیصلہ کر دوں“ لیکن رحمۃ للعالمین نے دونوں موقعوں پر اڑکے روک دیا (۳)

احتساب کیلئے نرمی و ملاطفت کے ساتھ بہت زیادہ دلیوری آزادی اور جرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عمر میں احتساب کی یہی آخر الذکر شان زیادہ نمائندگی نظر آتی ہے جسکے بغیر کوئی انسان سچائی کا معتصب نہیں ہو سکتا۔ اسیران بدر اور صلح حدیبیہ کے واقعہ میں اڑکے نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے جس طرح اختلاف کرنے کی جرات کی، ارسکا حال ہوا اس شخص کو معلوم ہے جس نے صحابہ کا مطالعہ کیا ہے۔ جب آنحضرت نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنی چاہی تو دیکھو کہ اڑکے نے بے اختیار دامن پکڑے روک لیا (۴) تمام صحابہ کو کم و بیش احتساب کے اندر کر کے کا خیال تھا، لیکن کسی کی یہ جرات نہ تھی کہ آنحضرت کی بیویوں کے معاملے میں بھی روک ٹوک کرتا۔ اس معاملہ میں صرف حضرت عمر تمام صحابہ کے اندر ممتاز نظر آتے ہیں۔ حضرت سودہ کو باہر نکلنے پر اڑکے نے ٹوکا تھا۔ (۵) اور خود آیت حجاب نے بھی اڑکے تالیف کی۔ یہاں تک کہ خود حضرت ام سلمہ کو ایک بار شکایت کرنی پڑی کہ ”اے عمر! تم اسقدر بڑھ چکے ہو کہ ازواج مطہرات اور خود آنحضرت کے معاملے میں بھی دخل دینے لگے؟“ (۶)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں مستحق ادب خیال کیے جاتے تھے، لیکن ایک موقع پر جب خود اڑکے ہیں نے عرش غم میں حد شریعت سے تجاوز کرکے نوحہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اڑکے کو گھر سے نکلوا دیا۔ (۷)

اڑکے نے آنحضرت کے جسد اطہر کو چوم کر کہ دیا تھا، لیکن اسلام کی حفاظت اس سے بھی زیادہ مقدم تھی۔ چنانچہ ابھی آپ دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشانی کی حالت میں صحابہ سے کچھ خطاب کر رہے ہیں۔ اڑکے نے رکا، وہ باز نہیں آئے۔ پھر رکا، مگر پھر اڑکے نے توجہ نہ کی۔ اب مجبور ہو کر خود ایک خطبہ دیا، جس نے تمام صحابہ کو اڑکے آگے ہمہ تن گوش بنا دیا:

اما بعد، فمن کان منکم یعبد محمداً صلی اللہ علیہ وسلم، فکان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حي لا یموت۔ قال اللہ تعالیٰ ما محمد الا رسول (۱) چاہیے کہ انکا خدا اب تک زندہ ہے، اور کہی نہ مرگا۔ خدا خود کہتا ہے کہ محمد تو صرف ایک پیغمبر ہیں، جیسا کہ انکے پہلے پیغمبر آئے اور اپنا فرض نبوت ادا کرکے دنیا سے چلے گئے۔

صحابہ کہتے ہیں کہ ”اس خطبہ کے بعد لوگوں کو ایسا محسوس ہوا گویا یہ آیت بالکل نئی ہے، جو کہی نال ہی نہیں ہوئی تھی“ انکی زبان سے وہ کچھ اس طرح بر وقت ادا ہوئی کہ ہر شخص کے دل میں اڑکے اور ہر زبان نے اسکو بار بار دہرایا!

غالباً اسی ضبط و استقلال کا اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں آنہی کی بیعت کیلئے سب سے پہلے ہاتھ بڑھا یا۔

خلافت کے بعد احتساب کا ایک نہایت نازک موقع اور پیش آیا، یعنی ایک گروہ نے زکوٰۃ روک دی۔ حضرت ابوبکر نے اڑکے سے جہاد کرنا چاہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اختلاف کیا اور کہا: ”کلمہ گروہوں کے ساتھ کیونکر جہاد کیا جا سکتا ہے؟“ لیکن حضرت ابوبکر نے صاف کہ دیا: ”جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرہ برابر بھی تفریق کرینگے، اور ایک کبریٰ کا بچہ بھی روک لینگے، میں اڑکے سے مقابلہ کرونگا“ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بعد میں اُن کی اس بات سے کو تسلیم کرنا پڑا (۲)

ان اہم مواقع کے علاوہ احتساب کے اور بھی جڑنی موقعے عہد نبوت میں پیش آئے، اور اڑکے نے اس فرض کو ادا کیا۔ صحابہ کرام کے پیغمبرانہ اعمال کا میدان اسقدر وسیع ہے کہ تمام واقعات کو جمع کرنا ممکن نہیں۔ عہد کے دن کچھ عورتیں حضرت عائشہ کے گھر میں آ رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر آئے اور اڑکے قاتلاً، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑکے کو گانے کی اجازت دیدی (۳)

ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے گذرے۔ دیکھا کہ وہ بالکل خاموش ہے۔ لوگوں سے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اڑکے نے عرب کے قدیم طریق رهبانیت پر ”خاموش حج“ کیا ہے۔ اڑکے نے اڑکے سے کہا: ”یہ جائز نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔“

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس فرض سے ادا کرنے پر اڑکے اسلام کی قوت یا خلافت کی سطوت سے اس قدر دلیر کر دیا تھا، بلکہ یہ قوت خلافت سے پہلے بھی ہمیشہ اسی طرح اپنا عمل انجام دیتی رہی۔ ابتدائے اسلام میں جب اسلام کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا،

(۱) بخاری جز ۲ - ص ۷۲ کتاب الجنائز -

(۲) بخاری جز ۱۵۱۲ -

(۳) بخاری جز ۲ - ص ۱۴۰ کتاب العیدین -

(۱) بخاری جز ۶ - ص ۱۰ -

(۲) بخاری جز ۵ - ص ۷۸ -

(۳) بخاری جز ۹ - ص ۱۴۵ -

(۴) بخاری جز ۱ - ص ۹۷ -

(۵) بخاری جز ۸ - ص ۵۴ -

(۶) بخاری جز ۶ - ص ۱۵۷ -

(۷) بخاری جز ۹ - ص ۸۲ -

شرکت کا حکم شرعی موجود نہیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اجازت دیدی (۱)

ایک بار طائف کے در آمدیوں نے مسجد نبوی میں شور و غل کیا۔ حضرت عمر نے انکو بلوا کر کہا: ”اگر تم مسافر نہ ہوئے تو میں تمکو سزا دینا۔ تم مسجد نبوی کے اندر شور کر رہے ہو؟“ (۲)

ایک بار حضرة ابن زبیر کے بدن پر حیرت کا کپڑا دیکھا تو اسکو پہنا دیا۔ انکے باپ زبیر نے کہا ”تم نے مجھے کوندل شکستہ کر دیا“ فرمایا ”بیچوں کو حیرت نہ پہناؤ“ یعنی بیچوں سے انہیں عیش و راحت جسم کا عادی نہ کر دو۔ اسلام ہر مسلمان کو سچا ہی کی طرح سادہ وضع اور محضت پسند دیکھنا چاہتا ہے۔ (۳)

ربشہد تنقیی ایک شخص تھا جس نے شراب کی دکان کھولی تھی۔ حضرت عمر نے دکان میں آگ لگوانی اور فرمایا: ”تو فوسق ہے نہ کہ ریشہد“ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایک گاؤں کو جلاوادی تھا جس میں شراب کی تجارت ہوتی تھی (۴)

حضرت عمر (رض) نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دہدہ میں پانی ملا کر بیچ رہا ہے۔ اس سے چیخندہ درندہ کو زمین پر گر کر دیا (۵)

انبیاء سابقین کی جو معرفت اور ناقابل وثوق کتابیں عرب میں پہنچی ہوئی تھیں جن سے اسلام میں بھی اختلاط مذہبی پیدا ہوجانے کا خوف تھا، حضرت عمر نے ان سب کو جلا دیا۔

اے کاش اسرائیلیات کا تمام ذخیرہ نابود ہوجاتا۔

سعد بن ابی وقاص نے امیرانہ قہات کے ساتھ ایک محل بنایا اور بادشاہوں کی طرح پردے میں رہنے لگے، حضرت عمر کو خبر ہوئی تو اس محل کو جلا دیا۔ یہ شدت تھی جو اسلامی احتساب کے نہ مومنوں کے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ یہ امارت اور سلطانی کے بڑے بڑے محل ہیں جہیں جگہ اندر انسانیت کی قربانی کی تمام خیانتیں پالیں، اور یہی محل ہیں جنہوں نے خلفاء اسلام کی کچی دیواروں کی جگہ بنکر اسلام کی اصلی طاقت کو پاش پاش کر دیا!

اس قسم کے سیکڑوں واقعات ہیں جنکی تفصیل اس مختصر مضمون میں نہیں کی جاسکتی۔

(ایک دقیقہ نکتہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ طریقہ بتایا ہے:

من رأى منكم منكراً فليغيره
بيده فان لم يستطع
فليساؤه فان لم يستطع
فليقلبه وذلك اضعف
الايمان (مسلم جلد ۱)

تم میں سے جو شخص کسی برائی کو
دیکھے تو چاہیے کہ اسکو اپنے ہاتھ سے
بدل دے، لیکن اگر اس پر قادر نہ ہو
تو زبان سے گورے، اگر اس پر بھی قادر نہ ہو
تو کم از کم دل ہی سے برا سمجھے، مگر یہ
آخری مرتبہ ادنیٰ درجہ کا ایمان ہے۔

یہ حدیث احتساب مختلف درجوں کی اس قدر جامع ہے کہ ایک صاحب اقتدار بادشاہ سے لیکر ایک اچام فقیر تک اس کے اندر اپنا حکم اور طریقہ پا لے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ احتساب کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس پر ہر شخص عمل نہیں کر سکتا۔ احتساب کا ہر طریقہ ہاتھ، زبان، یا کم از کم دل کی قوت کا محتاج

حقیقت یہ ہے کہ آزادی صداقت اور دلیلی حق ادب کے منافی نہیں، ورنہ خود حضرت عمر نے زیادہ آنحضرت کا ادب نوں کوسنا تھا؟ اپنی ذات کے علاوہ جب کبھی کسی دوسرے سے کوئی حرج و مرج نہ ہوجاتی جو آنحضرت کے ادب کے ذرا بھی مخانی ہوئی، تو وہ اسکی برداشت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آنحضرت کی خدمت میں چند عورتیں نہایت اونچی آواز کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں، بدعت سے حضرت عمر آگئے تو سب کی سب بے تاباشا آگئے، بھاگ کھنڈ کہ اس جرات پر نہیں انکی تلوار احتساب کو حرکت نہر جائے۔ انہوں نے کہا: ”اے اپنی جان کی دشمنو! رسول اللہؐ نے زیادہ مجھ سے دترتی ہو؟“ (۱)

حضرت عمر کے ہر نامہ احتساب میں سب سے زیادہ نمایاں وہ واقعات ہیں، جہاں انہوں نے صحابہ کو ثروت روایت حدیث سے روکا ہے۔ حدیث کی روایت جس قدر ضروری ہے، اسی قدر مشکل بھی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں اگرچہ کذب فی الزیادۃ کا (یعنی عمدتاً غلط اور جھوٹ روایت کرنے کا) احتمال نہ تھا۔

قائم غلطیوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اور بعض موقعوں پر غلطیاں پیدا بھی ہوئیں، چنانچہ اس کے متعلق حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت عبد اللہ بن عباس کی تنقیسی روایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پس اسی بنا پر حضرت عمر روایت حدیث کی غیر محتاط کثرت پر نہایت سخت گیری کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ کے جہج کثرت سے روایتیں کیں، تو انہوں نے صاف صاف کہ دیا۔ اب اگر تم نے احتیاط نہ کی تو کوڑوں سے پٹوا کر تھلا کر دینگا“ (۲)

ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اونکو تین بار سلام کیا، وہ مصروف تھے جواب نہیں دیا۔ وہ واپس چلے گئے۔ فارغ ہوئے تو بلا کر واپس جانے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا: ”آنحضرت نے فرمایا کہ تین بار اجازت طلب کرنے پر اگر اجازت نہ ملے تو واپس جاؤ“ حضرت عمر نے کہا: ”اس حدیث کی صحت پر گواہ لاؤ“ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری نے شہادت دی، تو انکا دامن چھوڑا (۳)

دو عورتوں میں زد و کوب ہوئی۔ ایک حاملہ تھی۔ اسکا حمل ساقط ہو گیا۔ حضرت عمر کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے صحابہ سے برداشت فرمایا: ”کسی نے آنحضرت سے اس کے متعلق کوئی حدیث سنی ہے؟“ وغیرہ نے کہا: ”ہاں“ آنحضرت نے اسکی دہت ایک غلام یا ایک لونڈی دلوائی ہے، لیکن انہوں نے تسلیم نہ کیا اور اس حدیث پر شہادت طلب کی، چنانچہ جب محمد بن مسلم نے گواہی دی تو اس کے مطابق فیصلہ کیا (۴)

انہوں نے اس معاملہ میں اس قدر سخت گیری کی کہ بعض مومنوں پر صحابہ جیمہ اڑنے لاکے عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (۵) یعنی اے عمر! اصحاب رسول کیلئے تم عذاب نہ ہوجاؤ!

حضرت عمر کی نگاہ اگرچہ ہمیشہ اسی قسم کے جلال امور پر پڑتی تھی، تاہم وہ جزائیت احتساب سے بھی بے پروا نہ تھے۔ جب ایک عورت شریک جنازہ ہوئی تو انہوں نے اسکو دانٹا کہ تمہاری

(۱) بخاری جلد ۸ ص ۲۳

(۲) تذکرۃ الحفاظ جلد اول تذکرہ عمر فاروق۔

(۳) بخاری جلد ۸ ص ۵۴

(۴) بخاری جلد ۹ ص ۱۱

(۵) ابن دار جلد ۲ ص ۳۹

(۱) سنن ابن ماجہ - ص ۲۷۱

(۲) بخاری جلد ۱ - ص ۹۷

(۳) العصبۃ فی الاسلام لعبدۃ الاسلام ابن تیمیہ - ص ۴۴

(۴) العصبۃ فی الاسلام - ص ۴۳

(۵) العصبۃ فی الاسلام - ص ۴۳

تمام پیچہلی خلفاء نبوت جماعتوں سے بڑھکر اس قوت روحانی اور اپنے اندر رکھتی تھی ۔

عہد نبوت کی تاریخ میں اہل کچھ نہیں بتلاتی ، صرف اسی قوت الہی کی ایک روحانی سرگذشت ہے ۔ صحابہ کو جس چیز نے احتساب حق کی پیغمبرانہ قوتوں سے معمور کر دیا تھا ، وہ اسی قوت کی تربیت تھی ، اور صحابہ کی زندگی میں احتساب حق کا جو عملی نمونہ نظر آتا ہے اور جو انکی زندگی کی ایک ایک ادا کے اندر جلوہ افگن ہے ، وہ اسی قوت معلمہ و مریدہ کی متعلمہ و تربیت یافتہ نصرت تھی ۔

حضرت خذطلہ تدمیمی فرماتے ہیں : ” ہم لوگ آنحضرت کی خدمت میں تو کہ آپ نے جذت و دوزخ کا ذکر اس موثر طریقہ سے کیا کہ ہم نے آنکرو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ، لیکن میں خدمت مبارک سے اڑتھر بال بچوں میں آیا اور آؤنے ساتھ چل اور ہنسی مذاق کرنے میں مصروف ہو گیا ، تو وہ اثر زائل ہو گیا جو آپ کے نبض صحبت نے پیدا کر دیا تھا ۔ پھر مجھے وہ تذکرے یاد آئے تو میں فوراً اڑتا اور حضرت ابوبکر سے مل کر کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں ۔ آنحضرت کی خدمت میں جو ذوق و شوق مجھ پر طاری ہو گیا تھا ، وہ گھر پہنچ کر باقی نہ رہا ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : یہ کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے آخر ہم ہی تو ایسا ہی کرتے ہیں “

لیکن حضرت خذطلہ کو آؤنے اس جواب سے تسکین نہیں ہوئی ۔ انہوں نے براہ راست آنحضرت سے اسکا تذکر کیا ۔ آپ نے فرمایا : ” تم لوگوں کی جو حالت میرے پاس ہوتی ہے ، اگر یہ قائم رہ جاتی تو تم سے فرشتے راستوں میں مصافحہ کرتے “ (سنن ابن ماجہ صفحہ - ۷۷۵)

روحانیت کی اس قوت کی اصلی پہچان یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک عامل و نافذ طاقت پیدا کر دیتی ہے ، اور اسلیئے اسکا وجود جس طرح انسانوں کو نیک بنا دینے کیلئے گھبراہٹ ہے ، دوسرے انسانوں سے نہیں ہو سکتا ۔ رہ وعظ کرسکتے ہیں ، ہدایت کرسکتے ہیں ، نیکی کی خریدیاں بنا سکتے ہیں ، مگر اپنی حلال و سلطانہ حق سے چھاکر آتے نیک نہیں بنا سکتے ۔ صحابہ کرام میں اس قوت حق کے کثرتے میں ہر جگہ نظر آتے ہیں ۔ لیکن خاص طور پر حضرت علیؑ ، حضرت عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ (رضی اللہ عنہم) اس قوت کا مظہر تھے ۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے جب سب سے پہلے تنہا ہجرت کرنی چاہی ، تو اسی قوت کا اعتراف تھا جسکی بنا پر ابن ذعنف نے آپ کو جانے سے روکا :

مذک اب ابا بکر لا تخرج
ولا یخرج اقل تکب
المعبدون و تامل الیرم
وتحمل الکک و تقسری
الضیف و تعین علی
توالب العسق فانا لک
جار ارجع و اعد ربک
بیلدک (بخاری جزو ۵)

اسے ابوبکر ! تم جیسا شخص نہ ہجرت کر سکتا ہے ، اور نہ ہجرت کرنے پر اسکو مجبور کیا جا سکتا ہے ۔ تم مغفلوں کو مال دیتے ہو ، حقوق رحمی کا لحاظ رکھتے ہو ، قوم کا بوجھ اپنے سر پر اڑا لیتے ہو ، مہمانوں کی میزبان کرتے ہو ، مصیبتوں کے وقت قبیلے کی مدد کرتے ہو ، تم میرے پڑوسی ہو ، پلٹو اور اپنے شہر میں خدا کی عبادت کرو ۔

چنانچہ غفار قریش نے بھی ابن ذعنف کی سفارش سے آتے اپنے گھر کے اندر عبادت کرنے اور قرآن پڑھنے کی اجازت دیدی اور اسطرح کفار باوجود انتہائی شقاوت و مغالفت کے خود انکو ہجرت سے روک نہ سکے ! انہوں نے شوق عبادت میں گھر کے اندر ایک مسجد بنائی اور عبادت و قرأت میں مصروف ہو گئے ، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان پر سخت خشیت و رقت طاری ہو جاتی تھی ،

ہوتا ہے ، لیکن اس طریقیہ میں جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے ، وہ ایک لدنی جوہر مقدس ہے جو ہر شخص میں پیدا نہیں ہو سکتا ۔ ایمان باللہ ، انقطاع غائی ماسوی اللہ ، تقوی ، طہارت ، زہد و عبادت ، اور فضائل و اخلاق کی عملی زندگی سے انسان میں ایک خاص کیفیت الایہیہ و راسخہ پیدا ہو جاتی ہے ، جسکو شریعت کی زبان میں روحانیت ، اور علم النفس کی اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں ۔ جن لوگوں میں یہ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے وجود کے اندر طاقت و سلطانی کی ایک ایسی نافذانہ قوت پالیتے ہیں ، جو تلوار کی دھار اور آگ کی لپٹ سے زیادہ مخلوقات پر اثر رکھتی ہے ۔ پس اس قوت کے حصول کے بعد وہ انسانوں کے سامنے آتے ہیں تو نیکی کا ایک فرشتہ نمایاں ہو جاتا ہے ۔ انکے حضور میں کبھی ہرانی سر نہیں اٹھا سکتی ، اور کوئی انسان گناہ نہیں کر سکتا ۔ جو لوگ انکی صحبت میں رہتے ہیں ، انکو انکی یہ قوت روحانی ازسرتا یا چھا جاتی ہے ، اور بسا اوقات اسطرح خیر مجسم بنا دیتی ہے کہ گناہ کی ہوس ہی معدوم ہو جاتی ہے ۔ صلحاء امت میں یہ قوت اعتقاد راسخ اور اعمال صالحہ سے پیدا ہوتی ہے ، اور اسی کی ایک خاص حد ہے ۔ لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ظہور کا مقصد چونکہ اصلاح نفوس ہوتا ہے ، اسلیئے اللہ تعالیٰ انکی فطرۃ کے اندر ہی اس قوت کو اس انتہائی حد تک ودیعت کر دیتا ہے جو انسانیتہ کبریٰ کا درجہ قصویٰ ہے ، اور جو صرف انبیاء ہی کیلئے مخصوص ہے ۔

وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو بغیر کسب و اخذ کے اس قوت الہی کا اعلیٰ ترین سرچشمہ ہوتے ہیں ، اور انکے سلطان نفوذ و احاطہ کلی کے آگے ہدیی کی تمام طاقتیں فنا ہو جاتی ہیں ۔ انکے پاس لوہے کے آلات اور خوں ریزی کے اسلحہ میں سے کچھ نہیں ہوتا ، لیکن یہی قوت الایہیہ ہوتی ہے جو انکو ازسرتا یا ایک شمشیر الہی بنا دیتی ہے اور انکا وجود ، انکی نقل و حرکت ، انکی کردار و رفتار ، انکا کھانا پینا ، رہنا سہنا ، غرضکہ زندگی اور وجود کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک ادا کا اللہ محافظ ہوتا ہے ، اور انکے اندر نیکی کی نافذانہ و عاملانہ قوت کی بجائیں جبر دیتا ہے ۔

انبیاء کرام کے ظہور کا مقصد سعادت انسانی اور سلام ارضی ہے ، اسلیئے انکو نبوت کی جس قدر طاقتیں بخشی جاتی ہیں ، وہ انکے کام اور کم کی وسعت کے مطابق ہوتی ہیں ۔ سیدہ سالار فوج کو جتنی بڑی فوج سے لڑنا ہوتا ہے ، اسی کے مطابق آسکو فوجی سرور سامان بھی دیا جاتا ہے ، اور اسی کے مطابق اسکے سپاہیوں کی تعداد اور طاقت بھی ہوتی ہے ۔ اسلام سے پہلے جس قدر انبیاء کرام علیہم السلام آئے ، انکا جہاد صرف محدود ملکوں اور قوموں کی گمراہیوں کے مقابلے میں تھا ۔ لہذا انکا سامان جنگ بھی انکے کام کے مطابق تھا ۔ لیکن اسلام کا ظہور تمام کفر ارضی کی ضالک کو نا بردارنے کیلئے تھا ، اور تمام نوع بشری کی اصلاح اسکے سامنے تھی ۔ پس اسکا پیغمبر بھی تمام پیچہلی قوتوں سے زیادہ قوت لیکر آیا ، اور تمام پیچہلی فوجوں اور فوجی سرور سامان سے زیادہ وسیع و عظیم اسکی قوت اور اسکا سامان جنگ تھا ۔

یہی وجہ ہے کہ پیغمبرانہ طاقتوں میں سے ہر طاقت پیغمبر اسلام کو زیادہ ملی ، اور یہی وجہ ہے کہ اور تمام پیغمبروں کی طیار کردہ جماعت سے کہیں زیادہ طاقتور جماعت اس نے طیار کی ۔ اعمال قیوت میں سب سے بڑی طاقت یہی قوت نفوذ و تربیت ہے ، اسی قوت سے وہ دنیا کی تمام شیطانی قوتوں کو نابود کردیتے ہیں ۔ پس اسلام کے پاس اس قوت کا خزانہ بھی سب سے زیادہ وسیع تھا ، اور جس کے صحابہ کرام کی جو جماعت اس قوت سے طیار کی تھی ، وہ

تفسیر البیان

اور جماعۃ طلباء

تفسیر کے حقیقی مخاطب و مستحق طلباء ہیں

مجھے اس بات سے ایک گونہ افسوس ہے کہ آج کے عالم مسلمان خریداروں کے لیے البیان کے چندے میں ایگریڈیہ کی رعایت کی ہے بشرطیکہ ایک ماہ کے اندر خریداری کی درخواستیں آپ کے دفتر میں پہنچ جائیں۔ مگر ان بیچاروں کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں رکھی جن کے لیے البیان کا مطالعہ از بس ضروری ہے اور قوم کے لیے عموماً اور آپ جیسے فاضل اجل، داعی الی الحق، اور اسلام کے دلدادہ کے لیے خصوصاً لازم ہے کہ ان کی حالتوں کو درست کیا جائے۔ تاکہ آئندہ ترقی کے لیے ایک مفید عنصر ثابت ہوں۔

آپ کو معلوم ہوگا کہ آجکل کے بڑے بڑے لکھ نوجوانوں پر مغربی تعلیم نے ایسا اثر کیا ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت اور اس کے معانی کو پس پشت ڈالنے لگے ہیں، اور اس طرف سے بہت کچھ غفلت کر رہے ہیں، آجکل کے طالب علم کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اور قرآن حکیم کی کیا تعلیم ہے؟ مگر میرے خیال میں ایک طرح رہ راستی پر ہیں، کیونکہ ان کو ایسی ہی تعلیم دی جا رہی ہے جس میں مستغرق ہونے کے بعد وہ مذہبی تعلیم کی کسی طرح پیرا نہیں دیکھتے۔ پھر عموماً وہ غریب اپنے تعلیمی اخراجات کے نیچے اس قدر دے ہوئے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت نہ رہی نہیں ہوتی ہے کہ عمدہ عمدہ مذہبی کتب کا مطالعہ کر سکیں۔

اگرچہ جو قیمت سالانہ آپے البیان کی رکھی ہے، اسقدر زیادہ نہیں، مگر ایک طالب علم کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے تعلیمی اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک کڑی بھی ان کتب کے مطالعہ کے لیے نہیں بچا سکتا۔ میں نے اکثر طالب علموں کو اس وقت کہتے سنا ہے کہ ”افسوس البیان کا مطالعہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے“ مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کی خریداری کے لیے رقم مہیا کر سکیں“

میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم طالب علموں کے لیے کسی قدر ہمیشہ کے لیے البیان کے سالانہ چندے میں رعایت کی جائے، تو بہت سے طالب علم اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔

اس زمانہ میں اس بات کی سخت سے سخت ضرورت ہے کہ کسی صورت سے طالب علموں کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کا اثر ڈالا جائے، اور اسلام کا من جانب اللہ ہونا ثابت کیا جائے۔ اگر یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک مفصل اور مشروح تفسیر آٹکے سامنے پیش کی جائے، جس کو وہ بآسانی مطالعہ کر سکیں۔ یہ تو ہر طرح معلوم و یقین ہے کہ صرف آپ ہی کی تفسیر اس ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم لوگ (طالب علم) کیا طریقہ اختیار کریں جس سے فیضیاب ہو سکیں؟

..... بی۔ اے۔

متعلم ایل۔ ایل۔ بی۔ کلاس

اور اسکا روحانی اثر اغارے دال بیوں پر پڑتا تھا۔ وہ سب پر واقعہ وار اس شمع عداوت پر ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے۔ یہ حال دیکھ کر کفار کو خوف ہوا کہ ہمارے دل بچے! ہمیں مسلمان نہ ہو جائیں۔ چنانچہ کفار نے اس دعوے کو اپنا اپنا قول و قرار بنا دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا: ”اب میں تمہاری ہمسائیگی سے خدا ہی ہمسائیگی میں جاتا ہوں“ خدا نے بھی انہی یہ آرزو بہت جلد پوری کر دی اور چند ہی دنوں کے بعد ہجرت نبوی کا واقعہ پیش آیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قوت احتساب اور روحانی اثر کا یہ خود آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تصدیق فرمائی۔ جب چند عورتوں نے آنحضرت کے سامنے ذرا بیادائی سے گفتگو کی، اور آنحضرت کے رفق و ملاطفت نے بھی اسکو گوارا کر لیا، تو وہ حضرت عمر ہی کی ہیبت سے انکار پر دے کی آڑ میں ہکا دیا تھا، اور اس موقع پر دعوت کی زبان سے حضرت عمر ہی اس روحانی قوت احتساب کا اعلان کیا تھا:

ما تلقیک الشیطان سالکاً فی ہمیشہ شیطان تمہاری راہ سے قطعاً اسلک فی نیکاک۔ بچ کے چلے گا۔

(بخاری جز ۵)

(ایک متفرق نظر)

خلافت کے فرائض کے اگرچہ حضرت ابوبکر (رض) و حضرت عمر (رض) کے دائرہ احتساب کو نہایت وسیع کر دیا ہے، تاہم صحابہ کا زمانہ خیر الشہرون تھا، اسلامی صحابہ کا ہر فرد سرگرم احتساب رہتا تھا۔ یہاں تک کہ معمولی سے معمولی چیزوں پر بھی رک رک کر ای جاتی تھی۔

اسلام نے دنیا کی مدنیہ صالحہ اور جو ترقی دی ہے، اسکا اثر ایک ایک جزئیات میں نظر آتا ہے۔ کھانے پینے، اڑھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، غرض ہر چیز میں عرب کی حالت قابل اصلاح تھی، اور اسلام نے اسکی اصلاح کی۔ منجملہ ان تمام اصلاحوں کے ایک جزئی اصلاح یہ بھی تھی کہ کھانے پینے کی حالت میں حرص و طمع کا اظہار نہ ہوئے بلکہ۔ اسی بنا پر آنحضرت نے ایک ساتھ دو در دو پھروں کے کھانے کی ممانعت فرمادی تھی، کیونکہ اس سے حرص و طمع کا اظہار ہوتا تھا۔ احادیث نبی اصطلاح میں اسکو ”قرآن“ کہتے ہیں۔

ایک مرتبہ نخط کا زمانہ تھا، حضرت ابن زبیر لوگوں کو کہچوڑیں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لوگ شدت گرسنگی میں کھاتے تھے، تو تہذیب اور ارشاد نبوی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب حضرت عبد اللہ ابن عمر اودھر سے گذرے تو لوگوں کو قہر کے ”آنحضرت نے قرآن سے منع فرمایا ہے، اللہ اپنے دوسرے شریک طعام سے اجازت لیکر ایسا کیا جاسکتا ہے“ (بخاری جز ۳)

ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نے ابو ایوب انصاری کو دعوت دی، وہ آئے تو دیوار پر ایک منقش ”مصور پرندہ لگا ہوا تھا۔ حضرت ابن عمر نے معذرت کی کہ ”عورتوں نے ایسا کیا ہے“ لیکن انہوں نے دعوت کو رد کر دیا اور اڑھکر چلے آئے۔

فرس احتساب کا دائرہ صحابہ ہی تک محدود نہ تھا بلکہ جو لوگ انہی معبدت سے مستفید ہوتے تھے، وہ بھی نہایت آزادی کے ساتھ اس فرض کو ادا کرتے تھے، اور خود صحابہ کو ٹوٹتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سلمی گھوڑے پر سوار ہوکر آئے اور اتر کر نماز پڑھنے لگے، گھوڑا بھلا، انہوں نے نماز چھوڑ کر اسکا تعاقب کیا اور پتو لاسے، پھر نماز پوری کی۔ ایک شخص نے دیکھا تو کہا: ”اس بدھ کی اس جرات کو دیکھو کہ گھوڑے کے پکڑنے کیلئے نماز چھوڑ دی“ انہوں نے کہا: ”جب سے آنحضرت کا ساتھ چھوڑا کسی نے مجھ کو ملاعت نہیں کی تھی۔ میرا گھر بہت دیر ہے، اگر گھوڑا بھگ جاتا تو میں شام تک گھر نہیں پہنچ سکتا تھا“ میں آنحضرت ﷺ دیکھ چکا ہوں (بخاری جز ۸)

S. C. Roy, M. A. 167/3, Cornwallis Street, Calcutta.

البیقا

فی

مقاصد القلان

ہذا بیان لسان و ہندی و موعظہ للمنفین (۳ : ۳۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر اتر خامہ اذین الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف اسقدر ظاہر کر دینا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اسکی محیط الکمل معلمانہ دعوت کا موجودہ در جس قلم نے فیضان سے پیدا ہوا ہے یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرآن ہے !
یہ تفسیر موزوں کتابی تقطیع پر چھینا شروع ہو گئی ہے - ہر مہینے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۳ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحے اعلیٰ درجہ کے سائز و سامان طبعانہ کے ساتھ شائع ہوتے رہیں گے - اس سلسلے کا پہلا نمبر جسمیں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سورا فاتحہ کی تفسیر کا ہوا ، انشاء اللہ عنقریب شائع ہوگا ، قیمت سالانہ ۲۵ - ربع الاول تک جاری رہی ہے - بعد کو پانچ - روپیہ -

ادیتہر انہلال کی دے

میں ہمیشہ کلکتہ کے یورپین فرم " جیمس مرے " کے یہاں سے عینک لیتا تھا - اس مرتبہ مجھے ضرورت ہوئی تو میسرز ایم - ایچ - اینڈ سنز (نمبر ۱-۱۵ رین اسٹریٹ کلکتہ) سے کئی مختلف قسم کی عینکیں خریدیں ، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ہر طرح بہتر اور عمدہ ہیں ، اور یورپین کارخانوں سے مستغنی کر دینی ہے - مزید برآں مقابلتا قیمت بھی ارزاں ہیں - کام بھی جلد از وعدہ کے مطابق ہوتا ہے - آپکار واجبی قیمت پر ہر قسم کی اصلی پتھر کی عینک مضبوط معینہ رشت دینے والی گھڑیوں کی ضرورت ہو تو ان میں سے ایک منگوا کر آزمائش کریں - رعایتی قیمت وغیرہ کی لالچ میں پوکر نہ کھالیں -

- ۱- انگما راج پتلی خوشنما مضبوط و معینہ رشت کی گارنٹی ۳ سال مع معصوم ۵ روپیہ -
- ۲- ڈبل کیس خوبصورت و مضبوط رشت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع معصوم ۶ روپیہ -
- ۳- چاندنی کی ڈبل کیس ڈبل کورالیزر کے رشت کی سچی گارنٹی ۳ سال مع معصوم ۱۰ روپیہ -
- ۴- لکل کیس و مہکا راج نہایت پالدار و رشت کی نہایت سچی گارنٹی ۵ سال مع معصوم ۱۷ روپیہ -
- ۵- ڈبل رشت راج ہاتھ کی زب دلتے والی مع تسمہ گارنٹی چار سال مع معصوم ۱۵ روپیہ سے ۲۲ روپیہ تک -

ایم - ایچ - اینڈ سنز تاجران عینک و گھری نمبر ۱ - ۱۵ رین اسٹریٹ ڈاکخانہ ولسلی کلکتہ

جسکا بدن وہی جانتا ہے ، دوسرا کیونکر جان سکتا ہے

یہ سخت سہمی کے موسم میں تندرست انسان کا جان باب ہو رہا ہے - سہمی ہٹانے کیلئے کتے بندوبست کیے جاتے ہیں - لیکن انیسویں بدقسمتی سے ہمہ کے مرض نا قابل برداشت تکلیف سے بہت ہی پریشاں ہوتے ہیں ، اور رات و دن سانس پھولنے کیوجہ سے تم نکلے جاتے ہیں ، اور نیند تک حرام ہو جاتی ہے - دیکھیے ! آج اونکو کسقدر تکلیف ہے - لیکن انیسویں کے کہ اس لا علاج مرض کی بازاری دوا زیادہ کر نفعی اشتہار اور معرورہ ، بھنگ ، بلا دنا ، پوٹاس ، اے اے ڈالڈ ، دیگر بنتی ہے - اسلیئے گالند ہوتا تو درکنار مرض بے موت مارا جاتا ہے - ڈاکٹر برسی کی کیمیائی اصول سے بنی ہوئی دوا ایک انمول جوہر ہے - یہ صرف ہماری ہی بات نہیں ہے بلکہ ہزاروں مرض اس مرض سے شفا پا کر مداح ہیں - آپ بہت خرچ کیا ہوا - لیکن ایک مرتبہ اسے بھی آزمائیں - اس میں نقصان نہیں - قیمت ایک روپیہ چار آنہ فی شیشی - معصوم لکاک ۵ آنہ - اس دوا کی ہر خاص فوائد ہیں - (۱) ایک خوراک میں دہ دیتا ہے - (۲) اور کچھ روز کے استعمال سے جو سے چلا جاتا ہے اور جب تک استعمال میں رہے دور نہیں ہوتا ہے -

ڈاکٹر ایس کے برمن شہر تاجراج ورت سٹریٹ کلکتہ

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا نَكْتُبُ لَكُمُ الْغَلَائِبَ

البلاغ

هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنْذِرُوا بِهِمْ وَيَعْلَمُوا
أَنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي لَا يَدْرَأُ وَلَا يُالَبَسُ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۶ - ربیع الثانی سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, 11,th February 1916.

نمبر - ۱۰

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر خاتمہ ادیب الہلال

آسمانی مصالغ و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ بس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و توزیع کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے، جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور انکا نور علم براہ راست مہکواۃ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے: و ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

ہندوستان کی گذشتہ قرورں اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حجۃ الاسلام، امام الاعلام، مجدد العصر، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی، اور فارسی میں اپنا عظیم النظیر ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا، اور اردو زبان میں ترجمۃ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم، و جعل الجنة مثواہم!

اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گزر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جاوے کہ نھر و تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ایڈیٹر الہلال کیلئے مضمحل کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز و بلاغ و انشاء مضمحل کر دیا تھا، و ہم حقائق و معارف قرآنیہ، و ضروریات و احتیاجات وقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے، اور بحمد اللہ کہ زیر طبع ہے۔

یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کرچکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المتین ٹائپ کی جگہ لیتے ہیں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہی قیمت بھید دیکھنے لگے صرف سارے چار روپیہ لیے جانے۔ درخراستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

السحر الحلال مجلدات الہلال

گاہ گاہے بازخوان لین و تفریاضینہ را
آمارہ خواہی داشتی گرا غماہے نمینہ را

والقرآن کی دعوت کا از سر نو غافلہ بپا کر دیا، اور بلا ادنیٰ مبالغہ کے کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مطالعہ سے بے تعداد و بے شمار مشکئین، مذہدین، متفرنجین، ملحدین، اور تارکین اعمال و احکام، راسخ الاعتقاد مومن، صادق الاعمال مسلم، اور مجاہد فی سبیل اللہ مخلص ہو گئے ہیں۔ بلکہ متعدد بری بری آبادیاں اور شہر کے شہر ہیں جن میں ایک نئی مذہبی بیداری پیدا ہو گئی ہے: وہ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم !

(۵) علی الغرصر حام مقدس جہاد فی سبیل اللہ کے جو حقائق و اسرار اللہ تعالیٰ نے اس کے صفحات پر ظاہر کیے، وہ ایک فضل مغموص اور توفیق و رحمت خاص ہے۔

(۶) طالبان حق و ہدایہ، متلاشیان علم و حجت، خواستگاران ادب و انشاء، تھقل معارف الہیہ و علم نبویہ، غرض کہ سب کیلئے اس سے جامع و اعلیٰ اور بہتر و اچھل معجزہ اور کوئی نہیں۔ وہ اخبار نہیں ہے جسکی خبریں اور بھٹکی پڑائی ہرجائی ہیں۔ وہ مقالات و فصل عالیہ کا ایک ایسا معجزہ ہے، جن میں سے ہر فصل و باب بجائے خود ایک مستقل تصنیف و تالیف ہے، اور ہر زمانے اور ہر وقت میں اسکا مطالعہ مثل مستقل مصنفات و کتب کے مفید ہوتا ہے۔

(۷) چہہ چہنے کی ایک جلد مکمل ہوتی ہے۔ مہرست مراد و تصاریف بہ ترتیب حرف تہجی ابتداء میں لگا دی گئی ہے۔ و لاتی کہوے کی جلد، اعلیٰ ترین کاغذ، اور تمام ہندوستان میں رسید و خرید چہ بولی کے ساتھ بڑی تقطیع کے (۵۰۰) صفحات !

(۸) پہلی اور دوسری جلد دوبارہ چہبے گی۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں جلد کے چند نسخے باقی رہ گئے ہیں۔ تیسری جلد میں (۹۹) اور چوتھی جلد میں (۱۲۵) سے زائد ہفت گون تصانیف ہیں، اس قسم کی دہ چار تصانیف بھی اگر کسی اچھو کتاب میں ہوتی ہیں تو اسکی قیمت دس روپیہ سے کم نہیں ہوتی

(۹) با این ہمہ قیمت صرف سات روپیہ ہے۔ ایک روپیہ جلد کی اجرت ہے۔ (منہجیہ)

(۱) "الہلال" تمام عالم اسلامی میں پہلا ہفتہ وار رسالہ ہے جو ایک ہی وقت میں ہر دور و دیفہ اسلامیہ کے احباء، درس قرآن و سنت کی تجدید، اعتمام بعہد اللہ الملتین کا واعظ، اور وحدۃ کلمۃ امتہ مرحومہ کی تحریک و لسان الحال، اور نیز مقالات علمیہ، و فنون ادبیہ، و مضامین و عقاید سیاسیہ و ندیہ کا محور و مرجع معجزہ تھا۔ اس کے درس قرآن و تفسیر اور بیانی حقائق و معارف کتاب اللہ الحکیم کا انداز مغموص، مستحاج تخریم نہیں۔ اس کے طرز انشاء و تحریر نے اردو علم ادب میں دس سال کے اندر ایک انقلاب علم پیدا کر دیا ہے۔ اس کے طریق استدلال و استدہان قرآنی نے تعلیمات الہیہ کی مضبوط التل عظمیٰ و جہرت کا جو نمونہ پیش کیا ہے، وہ اس درجہ عجیب و موثر ہے کہ الہلال کے اشدد شدید مصالغین و منکرین تک اسکی تقلید کرتے ہیں اور اس طرح زبان حال سے اقرار و اعتراف پر مجبور ہیں۔ اسکا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک ترکیب، بلکہ عالم ماریق تعبیر و ترتیب، و اسلوب و نسج بیان اس وقت تک کے تمام اردو ذخیرہ میں مجددانہ و مجددانہ ہے۔

(۲) قرآن کریم کی تعلیمات اور شریعۃ الہیہ کے احکام کو جامع ہیں و دنیا اور حاربی سیاست و اجتماعات ثابت کرنے میں اسکا طریق استدلال و بیان اپنی خصوصیات کے اعلا سے کوئی دینی مثال تمام عالم اسلامی میں نہیں رکھتا۔

(۳) وہ تمام ہندوستان میں پہلی آواز ہے جس نے مسلمانوں کو انکی تمام سیاسی و غیر سیاسی معتقدات و اعمال میں اہتمام شریعت کی تلقین کی، اور سیاسی آزادی و حریت کو عین تعلیمات دین و مذہب کی بنا پر پیش کیا۔ یہاں تک کہ دس سال کے اندر ہی اندر ہزاروں فارسی، ہزاروں زبانوں، اور صدہا انکم و مصالغ سے اس حقیقت کو معتقدانہ نکلا دیا !

(۴) وہ ہندوستان میں پہلا رسالہ ہے جس نے مرحومہ عید کے اعتقادی و عملی انجاد کے دور میں توفیق الہی سے عمل بالاسلام

Tel. Address : Al-Balagh, Calcutta.
Telephone No. 428

AL-BALAGH.

Chief Editor

Abul Kalam Azad,

45, Ripon Lane,

CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

البلاغ

میرسن رئیس قلم
بجانبہ کار کا ذکر الزامی

مقام اشاعت
نوبہ - رین لین
کے لکے

نئی وزن نمبر

سالانہ - ۱۲ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - ۱۲ - آٹہ

المنارہ - جمعہ ۶ - ربیع الثانی ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, 11th February 1916.

نمبر - ۱۰

جلد ۱

دعوة الى القرآن

گذشتہ اشاعت کے آخری صفحہ میں ہم نے تفسیر الیہان کی قیمت کے متعلق ایک مراسلہ درج کی تھی۔ اس کے متعلق پنجاب کے ایک صاحب ثروت و درہ بزرگ لکھتے ہیں :

”اس خط کو پڑھکر خاسار کی طبیعت پر نہایت اثر پڑا“
اللہ اللہ ایک جماعت تو ان لوگوں کی ہے جنکو جناب کی قلمی خدمات سے مستفید ہونے کی توفیق ملی ہے مگر اپنی بدبختی سے محروم رہتی ہے۔ اور ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو فیض یاب ہونے کیلئے مضطرب ہیں لیکن انکی استطاعت نہیں رکھتے کہ اپنی حسرت پوری کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب کی تصنیفات کے اصلی مستحق یہی لوگ ہیں۔ انگریزی مدارس کے تعلیم یافتہ طلبہ کی مذہبی اصلاح تمام آئندہ نسل کی اصلاح ہے اور انہی کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جناب کی روح بخش تصنیفات سے فیض یاب ہوں۔ جس وقت سے جناب نے الیہان کا اعلان کیا ہے میں اسکی ضرورت محسوس کر رہا ہوں اور اسے اکثر دوستوں سے بھی عرض کرچکا ہوں۔ اس مشکل کے در کرنے کا اصلی علاج یہ ہے کہ ایک مستقل فنڈ اس نفع سے کھول دیا جائے کہ جو طلبہ علماء اور عام طور پر نفع مستطیع اشخاص البلاغ اور الیہان کو انکی اصلی قیمت دیکر نہیں خرید سکتے اسے نصف قیمت لی جائے اور نصف قیمت اس فنڈ سے ادا کر دی جائے۔ جناب کے عقیدتمندوں کا دائرہ بعد اللہ استغفر سبحانہ کہ کسی ایسے فنڈ کے قائم کرنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوسکتی۔ صرف اعلان کی ضرورت ہے۔ جناب نے خاسار کی درخواست پر پانچ شخصوں کے ساتھ رعایت منظور فرمائی لیکن اس طرح کس کس شخص کیلئے صرف دفتر ہی پر ہر روز ۷۵ چائیکہ عالی انجمن کے جبکہ البلاغ پریس کی خطی ضمانت کے تحت ذاتی طور پر ضبط و تحمل کے ساتھ جناب کے گوارہ کیے ہیں۔ بہر حال میں اس بارے میں صرف تحریک ہی نہیں کرنا بلکہ اپنی جانب سے پچاس روپیہ کی ایک خط رقم بھی پیش کرتا ہوں۔ بشرطیکہ دیگر ناظرین البلاغ بھی خاسار کا ساتھ دیں اور بہت جلد اس فنڈ کو اس حد تک پہنچا دیں کہ ہزاروں نفع مستطیع صاحبان عام میں ہم ”البلاغ“ اور ”الیہان“ کو تقسیم کرسکیں۔ جناب ازراہ فرمائش اس عریضہ کو شائع فرمادیں۔ لہذا خاسار کے فائدہ کے اظہار کی ضرورت نہیں۔“

حقیقت حال یہ ہے کہ جس وقت سے الیہان اور ترجمان اقران کا اعلان ہوا ہے تقریباً ہر روز پندرہ بیس خطروں علماء و طلبہ کے پہنچتے ہیں جو انکے مطالعہ کا نہایت شوق ظاہر دیتے ہیں۔ لیکن مالی مجبوریوں کی وجہ سے خرید نہیں سکتے۔ یہی نمبر

میں صرف ایک خط بطور نمونہ کے درج کر دیا گیا تھا تاکہ مالک کی حالت کا اندازہ ہو سکے۔ البلاغ کی دوسری سہ سالہ تاریخی ایسے ہی درخواستوں کے مجموعہ میں گذری اور البلاغ کا بھی یہی حال ہے۔

البلاغ کے متعلق احباب کو معلوم ہے کہ اسکی صدقہ سنہ ہمیشہ مفت تقسیم کیے گئے اور نوسو سے زائد انکس سے نصف قیمت مالک اس سے بھی کم منظور فرمائی گئی۔

موجودہ حالت پریس کی مالی مشکلات کی جسی کہجہ ہے اسکو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کا فضل و کرم عزم و ارادہ کی الزام دہیت سے مالا مال نہ کر دے۔ توسیع یہ ہے کہ البلاغ کا ایک نمبر بھی ناقلاً مشعل تھا یا اس ہمد دفتر کے اب بھی اس قسم کی درخواستوں کو منظور کرانے کی کوشش کی اور اللہ ہی کے فضل پر اعتماد ہے۔ وہ جلد کا تو اپنی دعوة حق کی اشاعت و ترویج کا خون بدوں سامان دیدار

اللہ تعالیٰ آپکو جزاء خیر سے دے آجے بعض محدث ایمانی و شیفتگی قرآنی کے رشک سے البلاغ و الیہان کے متعلق یہ تجویز پیش کی ہے منظور فرما تو آپ کی تحریک ضائع نہ ہوگی اور وہ جس نام کیلئے چاہے دایں کو قبول دے سکتا ہے !

اعتذار

جنگ دہر کا جو اثر ابتداء سے لائے کے مسئلہ پر پڑا ہے اس سے احباب کرام کے خبر نہیں ہیں۔ البلاغ جس کاغذ پر چھپتا تھا اسکی قیمت زیادہ سے زیادہ پوسٹ چار روپیہ می رقم تھی۔ وہی کاغذ البلاغ کیلئے چھ روپیہ فی رقم کے حساب سے لکھا پڑا لیکن ہم نے اس اضافہ کو بھی گوارا نہ کیا اور برابر کاغذ اس کاغذ پر چھپا رہا۔

لیکن اب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس قسم کے کاغذ پر تمام واپار بند کر دیا گیا ہے اور اگر چاہو بھی خدمت میں نہی جائے جب بھی میسر نہیں آ سکتا۔ معذرتا درجستہ سے فنڈ کو قبول کرنا ہوا اور آج پہلی نمبر اسد البلاغ چھپا جاتا ہے۔ اصلی قیمت بھی البلاغ کے فنڈ سے ڈال دی گئی ہے !

(۲)

آج جمعرات کا دن ہے۔ اس دن کے سہم قلم پہنچ چکے ہیں صرف آخری قلم شدت کا بقی ہے۔ مگر بالکل وفاق کی طبعیت بدستور ہوگئی ہے اور امید نہیں کہ اس حساب میں آج شدت ایک جاسدیں اور کمزور ہوسکیں۔ معذرتا مراسلت کا ایک متعین جواموز شدہ طور تھا شدت کی جگہ دینا جاتا ہے تاکہ بقائیدہ اشاعت میں اب پھر غور نہ آئے۔

[منجبر]

مراثی

اسلام اور سوشلزم

(از جناب مولانا سعید امجدی صاحب مکتوب - قائم دار المذنبین - انعام گڑھ)

آجکل کی جدید عربی مصالحت میں ”سوشلزم“ کو ”اشتراکیت“ سے تعبیر کرتے ہیں، اور سوشلزم کے معنی معتقد اور پیرو یعنی سوشلسٹ اور ”اشتراکی“ کہتے ہیں۔

سوشلزم اس خدشہ پر مبنی ہے کہ دنیا میں ایک طرف تو ایسے اشخاص پائے جاتے ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کی دولتدار ہوتے ہیں، اور جنکے قبضے میں آنکھ کی حاجت سے بہت زیادہ روپیہ ہے۔ دوسری طرف ایسے افراد پائے جاتے ہیں، جنکے پاس اتنا بھی نہیں جس سے اپنی سفر پوشی فرسکیں یا شکم سیر ہوسکیں، اسلیئے وہ کروڑوں روپے جو ارباب ثروت کے پاس بیٹھا ہوئے ہیں، وہ ان فقرا اور مساکین پر تقسیم کردیے جائیں تاکہ دونوں گروہ بآسانی زندگی بسر کرسکیں۔

اس مسئلہ کو زیادہ صاف کرنے کے لیے ہمکو علم اقتصاد سداوسی یعنی پولیٹیکل اکنامی کی طرف رخ دینا چاہیے۔ اکنامی سے یہ طے ہوتا ہے کہ انسان کی ہر قسم کی دہشت اور پیدوار کے اصول اسی درجہ میں ہیں ”محنت“ اور ”راس المال“ کیونکہ انسان کے تمام ذرائع آمدنی کا اصلی منبع صرف درجہ میں ہیں ”زراعت“ اور ”صنعت“ انکے علاوہ اور دوسری ہر قسم کی آمدنی انہیں درجنوں درجہ معیار کے ساتھ ہیں، مثلاً ”زمیندار“، نہ کسی اصلی آمدنی زراعت پر موقوف ہے۔ ”تجارت“، صنعت اور زراعت کی پیدوار کے باہمی تبادلہ کا نام ہے، نوادوں کے ذریعہ سے جو روپیہ مالک سے وصول کیا جاتا ہے، وہ درحقیقت اسی زراعت اور صنعت کی واسطہ یا واسطہ آمدنی ہے۔

پلے ہمکو محنت اور زراعت کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ صنعت ان مادی چیزوں کو جنکو ہر مقام پر یا بعض بعض مقام پر خدا نے فطرتی طور پر پیدا کر دیا ہے اور جو بیٹکار بڑے ہیں، حاجت انسانی کے مناسب ہونے کا نام ہے، ان مادی چیزوں کو حاجت انسانی کے مناسب ہونے کے لیے درجہ میں کی ضرورت ہے، ہم کرتے والوں کی محنت کی، اور ”ان آلات اور اوزار کی جن سے ہم کرتے والا اپنے اثر فاعلی کو ان مادی چیزوں پر صرف کرتا ہے“، آلات اور اوزار کے لیے ”راس المال“ اور ”سرمایہ“ کی ضرورت ہے، اسلیئے صنعت و دستکاری کی اصلی آمدنی کا منبع ”مزدوروں کی محنت“ اور کارخانہ دار کا سرمایہ ہے، یہی حال زراعت کا نام ہے۔ زمین کی دستکاری کے لیے مزدور کی، اور آلات زراعت کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے۔

خاصہ تصدیق مناسب یہ ہے کہ دنیا کی ہر نوع اور قسم کی آمدنی کی اصل ”مزدور اور اہل سرمایہ ہیں۔ درجنوں آمدنی کے پیدا کرنے میں ہزاروں کے شریک ہیں“ اسلیئے تقاضے انصاف یہ ہے کہ زراعت اور صنعت کی تمام آمدنی درجہ میں مساوی حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ ایک حصہ مزدوروں کو دیا جائے اور دوسرا حصہ اہل سرمایہ کو، لیکن تمام دنیا میں اہل سرمایہ اور کارخانہ دار تمام منافع کے اصلی مالک بن جاتے ہیں، اور مزدوروں کو انکے

حق سے استہدک دیا جاتا ہے کہ وہ مشعل سے اوقات بسر کی سکتے ہیں، اسلیئے ضرورت ہے کہ مزدوروں کی اعانت کی جائے۔

ان تمام مقدمات والا کا نتیجہ یہ ہے کہ فقرا اور مزدوروں کی امداد کی جائے۔ یہی خیال سوشلزم اور اشتراکیت کا سنگ بنیاد ہے، اس خیال کی کامیابی کے لیے آنکھ بہت سے مراتب طے کرنے پڑے ہیں جنکا حاصل یہ ہے کہ موجودہ نظام زندگی بالکل بدل دیا جائے۔ ہر قسم کی جائدادیں اور ملکیتیں اہل سرمایہ اور ارباب ثروت کی شخصی ملکیت و تصرف سے نکال کر وقف عام کردی جائیں۔ تمام کارکنان، ”جائدادیں“ اور کارخانے جمہور ملک کی ملکیت میں، گورنمنٹ کو مخصوص افراد کے قبضے سے نکال کر عام پبلک کے زیر انتظام کیا جائے۔ ہر قسم کے آلات و سرمایہ مشترک طور سے تمام اہل ملک یا گورنمنٹ کی ملک میں، ملک کے تمام افراد محنت صرف کریں، ہر قسم کا منافع ایک جگہ جمع ہو، اور وہ تمام اہل ملک درجہ میں مساوی طور سے گورنمنٹ کی زیر نگرانی تقسیم ہو، ہر شخص کے امتیازات شخصی مٹا دیے جائیں، ذاتی اعزاز و تفرق کی کوئی مثال باقی نہ رہے۔ بادشاہ اور رعایا، نلام، اور حاکم، امیر اور فقیر، معزز اور ذلیل، غرض کہ ہر قسم کے تفاوت مراتب کو صفحہ عالم سے محو کر دیا جائے، اور تمام عالم میں ہر چیز کے اندر مساوات عام ہو جائے، اتنا یہ ہے کہ انکا خیال مساوات، خدا کی غیر معمولی عظمت کو بھی تسلیم نہیں کرتا!

”اکنامی“ جس سے ”اشتراکیت“ کو تعلق ہے، اسکا بانی اول کو ایک فرانسیسی عالم اکنان قی منسٹر کیوں المتوفی سنہ ۱۹۱۵ ع ہے اور اسکا مدون ڈاکٹر کینسی سنہ ۱۷۵۸ ع ہے، لیکن اکنامی کو فن کی حیثیت سے جسٹس دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ ایڈم اسمتھ ہے جسکی اس فن میں پہلی تصنیف سنہ ۱۷۷۶ ع میں شائع ہوئی۔ اسمتھ کے بعد انگریز عالم اکنان ”ریکٹارڈ“ اور فرانسیسی عالم جان بیٹیسٹ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس فن کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ علمائے فن اقتصاد آئیسویں صدی کے ابتدائی حصے میں تھے۔ اس بیان سے یہ ثابت ہوا کہ اشتراکیت آئیسویں صدی کی پیداوار ہے۔

جن اکنامسٹ اور علمائے اقتصاد کا ہم نے تذکرہ کیا، وہ نفس فن کے اصول اور ان اصول کو عملی صورت میں لانے کی نسبت کسی قدر مختلف الراء ہیں۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اشتراکیت اور سوشیا لسم سے چند فرقے ہو گئے :

(۱) فوضی یا کمونسٹ یا نیہلسٹ۔ اس فرقہ کا خیال یہ ہے کہ تمام دنیا سے ہر قسم کی شخصی ملکیتیں اور امتیازات مٹا دیے جائیں، دنیا کا ذرہ ذرہ ذاتی ملک سے نکل کر جمہور کی ملک ہو جائے، تاکہ تمام انسان مساویانہ حیثیت سے زندگی بسر کریں۔ یہ فرقہ بغیر ملکیت کو مٹاتا چاہتا ہے۔ عہدہ داران و ارباب ثروت کو مار ڈالنا اس کے نزدیک ثواب ہے۔

(۲) اجتماعی یا سوشیا لسم۔ یہ فقط یہ چاہتا ہے کہ صرف آلات شخصی تصرف سے نکال کر عام پبلک کی ملک کر دیے جائیں، تاکہ فقرا اور مزدور ارباب ثروت و اہل سرمایہ کی احتیاج کے بغیر کام کر سکیں۔

(داخلہ)

جب تمام اہل و شہداء مجلس مناظرہ آچکے، تو شیخ عبد العزیز کی بھی طلبی ہوئی۔ ایک کے بعد ایک متعدد دہلیزیں تھیں جسے شیخ کو گذرنا پڑا، سلطانی دہلیزیں کے مرحلے کے بعد ایوان ہالہ خلافت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جن میں سے ہر ایوان ایک پوزی شہنشاہی کے ساز و سامان شوکت و اہبت سے معمور تھا، اور ہر ایوان کے خاتمہ پر اسکا پہلا رهنما رخصت ہوجاتا اور نیا ہاتھ اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا تھا۔ اسکے بعد اور بھی بہت سے مرحلے آئے جنکی تمام جزئیات شیخ نے لکھی ہیں۔ اور ان سے زیادہ خطیب بغدادی ذخیرہ مورخین عبد العسیدہ کی روایتوں سے واضح ہوتی ہیں۔ لیکن سرگذشت کا یہ تمام حصہ نہایت عسیدہ کے جاہ و جلال سلطنت کے کارخانوں سے تعلق رکھتا ہے، مگر ہم اس وقت مضطرب ہیں کہ مجلس مناظرہ تک جلد سے جلد پہنچیں، اور انسانی حکومتوں کے جاہ و جلال کی جگہ ایک داعی حق کے جاہ و جلال خداوندی کا جلوہ دیکھیں۔

(صاحب السیر)

یہاں تک کہ ”صاحب السیر“ یعنی رئیس حجاب کا ایوان خاص آگیا۔ عہد عسیدہ میں ”صاحب السیر“ کا عہد بالکل رسیا ہی تھا جیسا آجکل یورپ میں (Lard Chamberlain) یا ٹرکی میں ”وزیر تشریفات“ کا ہے۔ یعنی شاہی ملاقات و حضور کا متوسط و وسیلہ۔ اسکو ”حجاب“ بھی کہتے تھے، اور یہ قصر شاہی کا وہ آخری بزرخ ہوتا تھا جسکے بعد خلیفہ کے حضور میں کوئی شخص پہنچ سکتا تھا۔ اسلام نے جب خلیفہ وقت کیلئے کوئی محل ہی نہ بنا یا تو اسکے دروازے کیلئے دربان کہاں سے آتا؟ اسلیے خلفائے راشدین کا تمام عہد اس عہد سے خالی رہا۔ سب سے پہلے امیر معاویہ نے دہلیز شاہی کی بنیاد ڈالی، اور شاہان عجم کی روایتیں سنکر حجاب کا عہدہ اسکے لیے قرار دیا (۱)

حاجب صحن دروازہ تک لے گیا۔ صحن کے دونوں جانب کمروں کا ایک سلسلہ تھا، جس میں مخصوص وزرا و ندامت اہل حضور تک گہرے اور انتظار کرتے تھے۔ یہاں پہنچکر شیخ سے صاحب نے پوچھا:

”آپکو رضو کے تجدید کی خواہش ہے؟“

شیخ نے کہا ”نہیں“ حاجب نے کہا:

”تو قبول اسکے کہ آپ امیر المؤمنین کے حضور میں پہنچیں، در رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے“

شیخ نے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی تو یہ کہنا غیر ضروری ہے کہ کس عالم میں پڑھی، اور اپنے آس خاندان قدس کے حضور میں کیونکر کہتے رہے جسکے کلمہ حق کیلئے عقرب ایک انسانی شہنشاہی کے حضور میں جانے والے تھے:

بہرہ عشق تو ام می کشند، غوغا لیست

تو نیز بر سر دام آ کہ خوش تما شالیست

و اللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون !

(ایوان دربار)

اب پردہ اٹھا، اور شیخ نے یکایک دیکھا کہ کڑا ارضی کے موجودہ عہد کا سب سے بڑا شہنشاہ (مأمون اعظم) اسکے سامنے ہے۔

(۱) الاستیعاب میں حافظ ابن عبد البر نے اسکی تصریح کی ہے۔ نیز تمام مورخین اسلام کا اس پر اتفاق ہے۔

اور وہ ایک مسافر و غریب الوطن اجنبی کی صرف ایک ہی صدا ہے حق کے مأمون الرشید اعظم کی اس حکومت کو جو قبرستانہ ”روم کا دقا“ ہے، ایک خطاب دیتی تھی اور فقہ کی طرح عاجزی کی زمین پر لوٹا دینے کی طاقت بھی رکھتی تھی، کس طرح لڑنا دینا تھا؟ اور سطح، وہ کھیرا کو اپنی فوجوں اور انکی ہر ہنہ تلواروں کی ندائش کر رہا تھا کہ کہیں اس غریب الوطن کی مقاومت مدبری مصلح رعایا کے دل سے مدبری ہیبت نہ نکال دے؟

پھر اور زیادہ غور فرم، اور دیکھو، وہ یہ عبد العزیز کون تھا؟ دنیا کی بادشاہت اسکے پاس کتنی تھی؟ خزانہ و فوج میں سے کیا رکھتا تھا؟ کتنے غلام اسکی رقبہ کو تھامتے تھے؟ کتنے محل اس کے اپنی آسائش اجلیے تعمیر کئے تھے؟

آہ، دنیا کے ان تمام سامانوں اور دنیوی جاہ و جلال کی ان تمام اغماشوں میں سے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک تنہا مسافر جسکو بغداد میں آئے ہوئے چوتھا من تھا، ایک غریب الوطن فقیر جسکا سر پہر میں ایک بھی ساتھی اور حمایتی نہ تھا، ایک اجنبی محض جس کے جسم پر مسکنی کے لباس اور تربت کی فقر ڈالتی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یا اس ہمد اسکے پاس ایک ایسی طاقت تھی، جسکی فرمان روائی و ملوکی کے آگے مأمون الرشید کی پوری سلطنت بھی ہیبت تھی، اور جسکے جاہ و جلال کے آگے اسکی وہ سلطنت و اہبت بھی کچھ نہیں کرسکتی تھی جس سے قصر روم ڈیرنا اور شاہ فرانس لڑنا تھا۔ یہ طاقت نہ تو تخت شاہی کے اوپر پیدا ہوتی ہے، اور نہ شہنشاہی کے عظیم الشان قصر اور عجایب میں۔ اسکا ہر انسان کا تڑپا ہوا دل ہے، اور اسکا محل ایمان باللہ ہی زخمی روح ہے۔ بادشاہ کا تخت جسم پر حکم کرسکتا اور لوہے کی تلوار کون کی رکوں کو شکست دے، اور نہ تو اس طاقت الہی کے آئینے کو اجاڑ سکتی ہے، اور نہ اس کی اقلیم سلطنت پر اسکی فرمان روائی چل سکتی ہے۔ وہاں صرف خدا ہے، اسکا ایمان ہے، اسکے المذحق کی خسروی ہے، اسکی صداقت و راستی ہی، بولی ہے، اور حق و معرک کے ایک ہی فرمان اعظم کا حکم ہے!

اولا تکتاب فی قلوبہم
الایمان و ایدہم بروج منہ
و یدخلہم جسم ذات نبوی
من تحتہ الانوار خاندین
فیہم لا یغی اللہ عنہم
و رضوا عنہ، اولو تک حزب
اللہ، الا ان حزب اللہ
ہم المفلحون ! (۵۸: ۳۰)

کا دائمی عیش ہے اور نہروں کی روانی کا نظارہ راحت۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور یقین کر کہ اللہ ہی جماعت ہی فلاح و مراد پائے والی ہے۔

پس شیخ عبد العزیز کے رجوع غربت و فلاکت کے اندر جو ہیبت و اجال پیدا ہوئی، تھا، اور جس نے مأمون اعظم کو اپنی فوجوں کے ٹانگے اور تلواروں کے چمکائے پر مجبور کر دیا تھا، وہ شیخ عبد العزیز کی ہیبت نہ تھی جسکو تلوار کی ایک حرکت در تکرے اردی سکتی تھی، وہ خدا سے عبد العزیز کی ہیبت تھی، وہ حق پرستی اور ایمان باللہ کی قہاریت تھی، وہ جرات ایمانی اور سطوت روحانی کا ناممکن التسخیر اجال تھا۔ کما قال فی المعقبات:

ہیبت حق سست این از خلق نیست
ہیبت این مرد صاحب دلق نیست !

ملا تاجو ہم و رخساروں ان کنتم مومنین !

اس دربار میں پہونچکر جسکے جلوں نے فیصلہ رزم کے ابلجی اور ایسے عہد تنزل میں بھی مہیوت نہ لا یعقل کردیتا تھا“ وہ بادل نگاہ اپنے ضبط و نمکین اور قائم نہ رہے کہ؟ (۱)

بہر حال شیخ کو حجاب کے جبر و قہر سے نجات ملی اور دربار کے دروازے سے چند قدم آگے بڑھ۔ وہ لکھتے ہیں کہ مامون الرشید کی آواز برابر میرے کانوں میں آ رہی تھی: ”انخلو و قریبو“ اسکو اندر لاؤ اور مجھے سے قریب کرو! چند قدم بڑھ کر وہ بلا تامل آگے بڑھتے گئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس عہد کی زمیں کے سب سے بڑے پادشاہ کو اپنے سامنے دیکھا اور بغیر کسی عجز و انحراف کے آواز بلند کیا: ”السلام علیک یا امیرا المومنین و رحمۃ اللہ و برکاتہ“ مامون نے جواب دیا: ”و علیک السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ“ اور ساتھ ہی ایک لمحہ تک سر سے لپکر پیر تک آنکر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد کہا ”اور آگے آؤ“ شیخ آگے بڑھا، ”آگے آؤ“ شیخ آواز آگے بڑھا، ”میرے مرتبہ پر اسی حکم کو دہرایا“ شیخ بالکل قریب چلے گئے۔ صاحب السنن بھی ساتھ تھا اور بندوبست آنکر آگے بڑھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان میں اور مامون الرشید میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا کہ در آمدی دروازوں میں بیٹھ سکتے تھے۔ شیخ اپنی جگہ پا کر بیٹھ گئے، مگر اب تک انکے دل میں ہیبت و رعب کے اثرات باقی تھے۔

(ماعتقہ حق کی پہلی گرج)

شیخ حزنہی اپنی جگہ پر بیٹھے، ایک طرف سے مدد آئی: ”اس کے لیے تو صرف اسقدر کہہ دینا کافی ہے کہ قبم اللہ و جبک“ عربی میں تفذیل و تحقیق کی ایک گالی ہے خدا کی قسم میں نے اپنی پوری عمر میں کسی شخص کو اسقدر بد صورت نہیں دیکھا“

شیخ لکھتے ہیں کہ میں نے اس آواز کو سنا، لیکن اب تک میرے دل میں ہیبت و ہراس کا تھوڑا بہت اثر باقی تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ حتیٰ کہ کہنے والے کے طرف میں نے نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں۔

(۱) المقتدر باللہ عباسی کے زمانے میں قیصر روم نے بعض معاملات کے انجام دینے کیلئے ایک سفیر بھیجا تھا جس نے خلیفہ موصوف نے ”قصر حسنی“ میں ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کی تفصیلی حالت خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں درج کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سفیر دھلیز میں قدم رکھتے ہی بالکل مہیوت ہو گیا۔ ساز و سامان سلطنت دیکھ کر اسے ہوش و حواس بچا نہ رہے۔ اس نے حجاب سے کہا کہ کچھ دیر بیٹھے بیٹھے مجھے تنہا چھوڑ دینا جائے تاکہ اپنے ہوش و حواس میں آ جاؤں!

اللہ اللہ انقلاب زمانہ کی نیرنگیاں! ایک زمانہ وہ تھا کہ روم کا سفیر ہمارے دربار میں آتا تھا اور ہماری عظمتوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آج خود ہم بیرون کے ساز و سامان دیکھ کر شدت مرعوبیت سے بیعقل و حواس ہو گئے ہیں! اور انوکھ طاقت کا ایک دیوتا سمجھ کر اللہ کی طرح بچ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہیبت و ہراس کے سوا کبھی خود دارانہ احساس کا ایک لمحہ بھی ہمیں میسر نہیں آتا!

آگ تے ابتداء عشق میں ہم
ہو کر خاک انتہا ہے یہ!

آگ کے شعلے بجھ جاتے ہیں لیکن راکھ کی ڈھیر میں چنگاریاں دہی دہائی باقی رہتی ہیں اور ہوائے انگ جھونکے سے ہلکے اٹھتی ہیں۔ پھر کیا اس جو لے کی چنگاریاں کبھی بھی نہ پہونچیں گی؟ کیا طوفان حوادث و تغیرات کا کوئی جھونکا انہیں سے نہیں گذرے گا؟ و ہولایتی ینزال الغیث من بعد ما قنطارا و ہوالولی الحمید!

یہ نگاہوں کو خبرہ کر دینے والا ایک آفتاب نصف النہار تھا جو یکایک ابر کے نقاب سے باہر نکل آیا اور ایک غریب الوطن اجنبی کیلئے بہت مشکل تھا کہ پہلی نظر میں اس نظارے سے متاثر نہ ہو۔ (۱)

تمام خدام و متعلقین دربار کو چونکہ شیخ کے متعلق معلوم تھا کہ یہ شاہی مجرم ہے اور اس نے موجودہ عہد حکومت کا سب سے بڑا گنہگار زندگی جرم کیا ہے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ مامون کے حضور میں جسقدر سختی اور بے احترامی اسکے ساتھ کر سکتے ہیں کریں اور اسے معہترم لوگوں کی طرح دربار میں نہ لائیں۔ چنانچہ اس موقعہ کے متعلق شیخ عبد العزیز اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں:

”پردہ ہٹا“ اور خدام وارنگہ نے میرے ہاتھوں اور بازوؤں کو پکڑ لیا، وہ اس طرح مجھے پیر پورٹ پر لے کر آگے لے گئے کہ ہاتھ میرے سینے پر تھا اور ایک ہاتھ کانڈھے پر۔ انہوں نے اس طرح سختی دے کر اپنی نظر انہوں کے ساتھ چاہا کہ مجھے اندر لیجائیں۔ مگر اسی وقت مامون الرشید کی نگاہیں مجھ پر پڑیں اور میں نے اس کی آواز سنی کہ وہ کہہ رہا ہے: ”آگے چھوڑ دو“ مامون کے کہنے کے ساتھ ہی اور لوگوں نے بھی اس کی تعمیل میں ”چھوڑ دو“ چھوڑ دو“ کا نل مچایا۔ اور بے شمار آرازیں ایک ساتھ بلند ہو گئیں۔ حکم شاہی پاتے ہی خدام و حجاب نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن دربار شاہی کے اچانک نظارے، خدام و حجاب کی اس دادر کثیر، اہلایاں دربار کی صداؤں کے ہنگامہ اور بڑھتے تلواریں اور اسلحہ جنگ سے ہرے ہرے صحن کی ہولناکی نے میرے ہوش و حواس پر نہایت اثر ڈالا، اور قریب ہوا کہ شدت ہراس اور ہیبت نظارے سے میری عقل متغیر ہو جائے۔ اور میرا حال یہ تھا کہ نہ تو کبھی اس سے پہلے میں نے محل شاہی کو دیکھا تھا نہ کبھی اس میں قدم رکھا تھا۔ میری معلومات بھی امیر المومنین کے دربار کے متعلق بہت تھوڑی تھی“ انتہی۔

علماء حق نے اس صدق بیان اور راستی فطرت کو دیکھ کر شیخ عبد العزیز کس طرح صاف صاف خود اپنے قلم سے اپنی کمزوری کی سرگزشت لکھ کر دیں جو اس موقعہ میں اتنے ظاہر ہوئی اور

(۱) مامون الرشید تخت پر نہیں تھا، کیونکہ یہ مجلس مناظرہ تھی اور ہارون الرشید نے لیکر مقتدر باللہ تک خلفاء عباسیہ کا یہی قاعدہ رہا کہ علمی مجالس میں ہمیشہ مثل اور شرکاء مجالس کے فرش ہی پر بیٹھتے تھے۔ البتہ ہارون میں آنکلی جگہ اور معرق بطلا قالین مخصوص تھا۔ ڈاکٹر جی۔ سلیمان (G. Salmon) نے ایڈیٹر خطیب بغدادی کی تاریخ مدینۃ السلام کا جو ٹکر ایڈٹ کر کے چھاپا ہے، اس میں ایک خاص عنوان خلفاء عباسیہ کی مجالس علمیہ کے متعلق بھی ہے۔ اس میں تشریح کر دی ہے کہ ہارون و مامون جب کبھی کسی مجلس مناظرہ و معادئہ علمیہ میں یا بیت الحکمتہ میں آتے تھے، تو عام علماء و حکماء کی طرح خود بھی فرش پر بیٹھتے تھے، اور مامون کا تو یہ حال تھا کہ بسا اوقات اپنے معتمد علما کو صدر میں اپنی جگہ دیدیتا تھا!

بخود کردیا کہ (حسب تصریح شیخ) کسی کو روانے یا ٹوکے نہ ہوش نہ تھا۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے خود مامون الرشید اعظم کا اس حقارت کے ساتھ ذکر کیا، جب بھی نہ ان حجاب و خدام بارگاہ کی تلواروں کو حرکت ہوئی، جو اسے دھکیلنے سے دربار میں ”رہے تھے“ اور نہ ان امرا و رؤساء کی زبانیں ہلکیں، جنہوں نے اس کے نام پر چہرے کی حقارت کی تھی! ”الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یعززون!“

شیخ نے اپنی تقریر جاری رہی:

”آہ! تم ہوا کا وہ جھونکا، جو جس سے شریعت کی آگ تو نہ روشن ہو سکی مگر اس نے سنت کے چراغوں کو گل کر دیا۔ تم سیلاب خلافت کی وہ رو ہو، جو بدعات و محدثات کی خس و خاشاک کو تو نہ ہٹا سکی مگر اس نے حق پرستی کے تدار و درخوش کو نرا دیا۔ تم امارت و سیادت کی وہ تلوار ہو جو بطلان و ناحق کو کھٹی کی فوجوں کو تو نہ قتل کر سکی، پر اس نے ارباب حق کے سرور کو اپنی برش و روانی کا تختہ مشق بنایا! اب تک تمہارا دمرا رسول کی جانشینی کا رہا تھا۔ مگر اے مامون بن ہارون! تو اب رسول کی جانشینی ہی کا نہیں بلکہ رسول سے زیادہ حق رسالت کا مدعی ہو گیا ہے۔ رسول خدا نے امت سے اسکا اقرار بھی نہیں کرایا کہ وہ کلام اللہ کو غیر مخلوق کہیں، مگر تیرے نزدیک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ بطلان کے اس نلمہ پر ایمان نہ لائے۔ تو نے صرف اس جرم پر کہ ارباب حق نے صراط مستقیم سے انحراف نہ کیا جو خدا کے رسول اور اس کے تربیت یافتوں نے انکے آئے کھل دی ہے، اپنے پیروں جو رو کی تلوار میں سے نہیں بچتی، اور انہیں کافروں کی طرح قید خانوں میں قید کر دیا۔ رسول اللہ کی سنت کے اتباع کیلئے تیرے پاس سزا و عقوبت ہے اور بدعت و ضلالت کیلئے پیشروائی و سیادت کی عزت! خدا کے رسول نے ذہب کو امان دی ہے، مگر تیری خلافت میں مسلمانوں کیلئے امان نہیں ہے! اے مامون! اللہ سے تر، اس کے عذاب کی پکڑ سے ٹانپ جہنم بہت ذلیل ہے، مگر جس سے کہی چھٹکا نہیں۔ وہ زمین کے ائمہ و خلفاء کو تلوار بخشنا ہے تو ان سے چھین بھی لیتا ہے۔ تم نے پہلے دمشق کے ائمہ جو رہے مسلمانوں کا خون مباح کیا، مگر تمہارے ہاتھوں انکا خون بھی مباح کیا گیا۔ نہ ہو کہ تمہارا خون بھی کسی کے ہاتھوں مباح کیا جائے۔ تم انکے تخت کے زارت سے ہٹ کر جو اور و طغیان کی روانت نہ لو“

=====

(اشتہار)

اکسیر اعظم یا زندگی کی بہار

: (ایضاً کردہ) علیہ باب حکیم حافظ ابو الفضل محمد شمس الدین صاحب

—:—:—

”ایک سریع الاثر اور معرب مرکب“

ضعف دماغ و جگر کیلئے یہ ایک معرب اور مؤثر دوا ہے۔ خصوصاً ضعف مثانہ اور ان مالیوس کن امراض کیلئے جنکا سلسلہ بعض اوقات خرد کشی تک مسلسل ہوتا ہے، ایک بے خطا اور آزمودہ مرکب ہے۔ صحت کی حالت میں اگر اسے استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر اور کوئی شے معاف قوت نہیں ہو سکتی۔ قیمت فی شیشی ۶۔ روپیہ معصوم ڈاک ۶۔ آنہ

المستقر: منیجر دی یونانی میڈیکل اسٹورس نوازہ مسجد

نمبر ۱۰/۱ رہیں اسٹریٹ ڈاکخانہ ویلسلی۔ کلکتہ

اسکے بعد مامون الرشید شیخ کی طرف متوجہ ہوا، اور شیخ کا نام، خاندان، ادبیت، جدیت، قبیلہ، وطن، محلہ، منہ معظمہ کے بغیر نام نہ حالات، اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں دریافت کیں، جنکو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسکے بعد کہا:

”تمہارا بغداد میں آنا اور جامع زمانہ میں کہوتے ہوئے میرے ایسا حکم دینی و شرعی اور توڑنا، اور خدا کی صفات میں دوسری چیزیں اور شریک دینا، اور پھر مخالفت کی خواہش کرنا، یہ تمام حالات میں نے سنے ہیں، اور اسی لیے علماء دار الخلافہ کو میں نے آج مدعو کیا ہے۔“

شیخ کہتے ہیں کہ ”مامون الرشید کا یہ جملہ کہنا کہ تم نے خدا کی صفات میں دوسری چیزیں کو شریک کیا، میرے لیے رحمت الہی ہو گیا۔ مجبور دربار کی عیبت کا اثر اب تک باقی تھا، مگر مسئلہ خلق قرآن کی نسبت جب یہ قول باطل میں نے سنا تو معاً دل کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی، اور دعوت حق کی غیرت نے میں معذور ہو گیا۔ ساری ہیبت و دہشت بیکلام فور ہو گئی اور میں دہر جواب دینے اور امر بالمعروف کا فرض ادا کرنے کیلئے بالکل مستعد ہو گیا۔“

مامون کے جملے ابھی پورے ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ شیخ کی آواز بادل کی گرج اور بجائی کی آواز کی طرح ایوان دربار میں گونج اٹھی، تمام اہل دربار اس مبارزت اور بے باکی پر گونجے رہے، مگر اس نے کسی کی پروا نہ کی، اور جس طرح ایک معمولی اور حقیر انسان نے کوئی خطاب کرتا ہے، کوئی عوامی آواز میں تقریر شروع کی:

”یا امیر المؤمنین! میں ایک فقیر الحال طالب العلم ہوں۔ اپنے وطن اور خانہ خدا کے مقدس جوار میں تھا کہ میں نے خلیفہ وقت کے عظام و جبر کی درد انگیز سرگزشت سنی۔ مجھے معلوم ہوا کہ حق مظلوم ہو گیا ہے، سنت الہی روشنی بجھ گئی ہے، بدعت الہی آندھیاں زور و شور سے چل رہی ہیں، حق کا کھنڈا جرم ہو گیا ہے، اور باطل پرستی کے صلے میں جاہ و عزت ہی بخشش ہو رہی ہے، جس چیز کا اقرار خدا تعالیٰ نے امت مرحومہ سے نہیں کرایا، جسکی گواہی اسے رسولوں نے نہیں دی، جسکا اعلان خلفائے راشدین نے نہیں کیا، جنکی خلافت طریق نبوت پر تھی، اور جسکے لیے کسی ایک صاحب رسول اللہ کی زلف کو بھی حرمت نہیں ہوئی، اس چیز کے اقرار کو آج ایک انسان جو مومن کیلئے شرط قرار دے رہا ہے، جو ہزون الرشید کے گھر میں پیدا ہوا اور وہ عادی کا لڑکا تھا۔ آئیے نہ تو تابعین کو پایا، نہ اصحاب رسول اللہ کو دیکھا، نہ عہد نبوت کی برکتوں میں اسکا کوئی حصہ ہے۔ تاہم وہ شریعت الہی کے اس مغنی راز کو جاننا ہے جسکو تابعین نے نہ جاننا، اگرچہ دنیا سے مومن کئے، معاہدے نہ جانا، اگرچہ کفر کی چھینٹ بھی انپر نہ پڑی، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسکے لیے کچھ نہ کہا، حالانکہ صاحب رجب و رسالت تھے“

شیخ عبد العزیز اب وہ عہد العزیز تھا، جسکو عمر بن مسعود نے کوتوالی میں اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، اور جو دربار مامونی کے دروازے میں قدم رکھتا تھا، اسکی ہیبت و اجال سے اڑا تھا تھا۔ اب وہ ایک دوسری ہی روح حق تھی، جو دنیا کی تمام جسمانی طاقتوں اور عظمتوں سے ارفع و اعلیٰ ہو کر صرف السموات و الارض کی قدسیت سے فیض ناب جلال و قہارت تھی، اور مامون الرشید اگر تمام کرۂ ارضی کی بکری ہوئی طاقتوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے آتا، جب بھی اسکی صدا کی گرج کی آواز نہیں لاسکتا تھا!

سچے کے جوش و خروش، بے باکانہ طرز بیان، مسزادانہ مقابلہ، اور گنگنامہ ساز آواز کی ہولناکیوں نے اس تمام مجمع کو اسطرح دم

دھالی جا چکی تھی - لیکن جو ہاتھ حق کی حمایت کیلئے اڑھتا ہے، وہ اگر اڑکے توڑے کے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم انکے اندر پھنسے کی طاقت تو ضرور رکھتا ہے !

اس زمانہ میں عہد نبوت کی جو روش یادگار بناتی رہ گئیں تھیں، اڑنا نور ایدہ اس عہد ظلمت میں بھی حق کو حق اور باطل کو باطل دکھاتا تھا، اور وہ جانیو بنو امیہ کو ہمیشہ گزرتی رھتی تھیں -

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدۃ العمر نماز عیدین کیلئے منبر نہیں لے گئے، اور خطبہ ہمیشہ نماز کے بعد دینے رہے - خلفاء راشدین کے زمانے تک بھی سنت قائم رہی - لیکن امراء بنو امیہ نے اسکو بدل دینا چاہا، کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ نماز کے بعد لوگ متفرق ہو جاتے ہیں اور انکے خطوں کے سننے کیلئے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرتے - پس انھوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ نماز سے پہلے خطبہ بدینا جائے، اور اس طرح لوگوں کو اپنے خطوں کے سننے کیلئے مجبور کر دیں - لیکن جب پہلے پہل مزار نے اسکی ابتداء کی اور عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ کیلئے منبر پر چڑھنے لگا، تو اسی وقت ایک مسلمان نے اسکا دامن پکڑ کر روتا اور چلا کر کہا: ”یہ سنت نبوی کے بالکل مخالف ہے“ لوگوں نے اسکو اسکو چشم نمائی کی، لیکن حضرت ابو سعید خدری بھی موجود تھے - انھوں نے کہا: ”اس شخص نے اپنا فرض اسلامی ادا کیا ہے - آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ہاتھ سے زبان سے، یا کم از کم دل سے ہر برائی کا انکار کرنا چاہیے“ (ابن ماجہ صفحہ ۲۱۰ - شرح منقشی للشرکلی)

ایک مرتبہ مقدمام بن معدی کرب، عمرو بن اسد، اور قبیلہ بنو اسد کا ایک شخص، یہ تینوں آدمی امیر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوئے - امیر معاویہ نے باتیں باتوں میں کہا: ”میں معلوم ہوا ہے کہ حسن بن علی نے انتقال کیا“ مقدمام نے ”انا للہ و انا الیہ راجعون“ - پوچھا - انکے اس اظہار افسوس پر ایک خوشامد پیشہ درباری نے کہا: ”کیا آپ اسکو کوئی مصیبت خیال کرتے ہیں؟“ انھوں نے کہا: ”کیوں نہیں؟ آنحضرت نے انکو (یعنی حضرت حسن ابن علی علیہما السلام کو) اپنی گود میں رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ خاص میرا بیٹا ہے، پس جگر گوشہ رسول کی وفات کیوں نہ ہمارے لیے مصیبت ہو؟“ امیر قبیلہ بنو اسد نے اس آدمی نے جو انکے ساتھ آیا تھا، کہا: ”وہ ایک شرارہ ہے جسکو خدا نے بچھا دیا،“ مقدمام نے سخت گستاخانہ مقو سنکر آگ بگولا ہوئے اور جوش میں آکر بے بافہ بول اٹھے: ”میں جب تک تمکو کوئی سخت بات اسی جگہ نہ سناؤنگا یہاں سے نہ گزرونگا“ پھر امیر معاویہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا: ”میں کچھ کہنا چاہتا ہوں“ اگر وہ حق ہو تو تم تصدیق کرنا - حق نہ ہو تو جھٹلا دینا“ امیر معاویہ نے اجازت دی - انھوں نے کہا: ”اس میں تمہیں خدا کی قسم دلا کر پوچھنا ہوں کہ کیا آنحضرت نے سونے کے زیور پہننے کی معانعت نہیں کی؟“ معاویہ نے کہا ”ہاں“ انھوں نے پوچھا: ”میں تم سے خدا کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ کیا آنحضرت نے حریر کے پہننے سے منع نہیں فرمایا؟“ کہا ”ہاں“ پھر انھوں نے سوال کیا: ”میں تمہیں خدا کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ کیا آنحضرت نے جانوروں کی کھال کے فرش سے منع نہیں فرمایا؟“ امیر معاویہ کو کہنا پڑا ”ہاں“ -

اب انھوں نے اس اقرار و تصدیق کے بعد کہا: ”خدا کی قسم، میں تمہارے محل میں یہ تمام چیزیں دیدہ رہا ہوں!“ امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و درخت سے چھینٹوں سے کرم داروں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا - مسلمانوں کو طمع مال کی راہ میں سے پہلے اسی سے ڈھکائی - چنانچہ اس موقع پر بھی اصل کام میں لایا گیا - اس نے حکم دیا کہ مقدمام کو فوراً انعام و اکرام سے مالا مال

اسوۃ

التحسبۃ فی الاسلام

احتساب اور اسلام

(تربیت یافتگان عہد مقدس نبوت)

(۲)

(احتساب معتب)

اگرچہ فرض احتساب ہر موقع پر ہاتھ کی قوت، زبان کی آڑاہی، اور قلب کی جرات کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جب کبھی خرد معتبہ کے اعمال و افعال کا احتساب کرنا پڑتا ہے، تو نسبتاً ہر موقع سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے -

اسلام میں منصب خلافت کے اور فرائض کی ساتھ خلفاء کا ایک فرض احتساب بھی تھا، اسلیے ہر خلیفہ معتبہ بھی ہوتا تھا - اگرچہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں بھی خلیفہ کا وجود عام صحابہ سے بالاتر سمجھا جاتا تھا - چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن عباس نے حضرت عمر کے خوف و ہیبت سے مدت تک ایک ضروری مسئلہ کے پوچھنے کی جرات نہ کی (۱) لیکن یہ رعب و داب کچھ جبر و استبداد، غلبہ و قہر، ظلم و ستم کا نتیجہ نہ تھا جو انسان کے ہاتھ میں ہتکوتیاں پہنا دیتا ہے، منہ میں لگم لگادیتا ہے، دل کی حرکت کو بند کر دیتا ہے؛ بلکہ اسکو صرف نور ایمان، پابندی فرائض، اور فضائل اخلاق کے مجموعہ نے پیدا کیا تھا، اسلیے خلفاء راشدین کو ہر شخص نہایت آسانی کے ساتھ روک ٹوک سکتا تھا - جب حضرت عمر نے مہر کے بارے میں سختی کی اور لوگوں کو بیش قرار مہر باندھنے سے روکنا چاہا، تو ایک عورت نے نہایت آزادی سے کہا: ”عمر! تمکو اسکا حق حاصل نہیں ہے“ خدا نے تو میرے بارے میں قنڈارا مقنطرہ (روپیہ پیسے کے بہت بڑے ڈھیر) کا لفظ کہا ہے، یہ سننے ہی حضرت عمر نے اسکے حسن استدلال اور آزادی اعلان حق کی داد دی اور فرمایا: ”مردوں نے غلطی کی، اور ایک عورت نے صحیح بات کہی“ (فتح الباری جلد ۹ - صفحہ ۱۷۵)

ایک شخص نے جب ان سے کہا: ”اے ابن خطاب! تم انصاف نہیں کرتے“ اور ہمو قیاضانہ عطیہ نہیں دیتے، تو وہ اس قدر برہم ہوئے کہ اسپر حملہ کرنا چاہا، لیکن جب ایک دوسرے شخص سے یہ آیت پڑی:

خذ العفو و امر بالمعروف معاف کرنے کا طریقہ اختیار کر، نیکی و اعراض عن الجاہلین! ا حکم دے، اور جاہلوں سے روکد کر! تو دفعتاً ٹھنڈے پڑ گئے (بخاری ج ۹ -)

لیکن یہ روش زمانہ صرف ۳۰ برس کا زمانہ تھا - اس کے بعد خلافت بنو امیہ قائم ہوئی، اور ایک حدیث صحیحہ کی بنا پر ”ملک عرض“ کا زمانہ شروع ہو گیا - اب جمہوریت اسلامی فنا ہو گئی، نظام رنجانی ارات دیا گیا، صحابہ کے عہد فضائل کا مجموعہ درہم برہم ہو گیا، اور ان سب کی جگہ شخصیت و استبداد نے لیلیٰ اسلیے اس زمانے میں فرض احتساب کا ادا کرنا حقیقتاً لڑھے کی اس زنجیر کی کوڑوں کو توڑنا تھا، جو ہاتھوں میں ڈالنے کیلئے

(۱) یعنی مسئلہ ایلاؤ تخییر

تم ان بدعہ کو مایہ دہن پھر تمہارے بعد ایک ایسی قوم
ولا یستشہدون ریغونون پیدا ہوگی جو گواہی دینگی مگر
ولا یرتمنون و ینفرون حق کی گواہی دینے کی اسمیں
ولا یؤمنون (بخاری جز ۵) کوئی طلب نہری، وہ خیانت کریگی
اسمیں امانت نہری اور نذر مائیگی تو اسکو پورا نہ کریگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن فسادات کو خبر القرون کے بعد کی
قروں میں بیان کیا ہے، انکا نہرنا ہی خبر القرون کی اصلی
خصوصیت ہے۔ لیکن اس خصوصیت کو صرف احتساب ہی کے اثر
نے قائم رکھا تھا۔ صحابہ کے بعد جو زمانہ پیدا ہونے والا تھا، وہ
تابعین کا زمانہ تھا۔ لیکن اس مبارک زمانے کو بھی صرف قوت
احتساب ہی نے پیدا کیا۔ چنانچہ صحابہ کی نسل خود شہادت
دیتی ہے :

کانوا یصورون علی الشہادۃ صحابہ ہمکو بیجا شہادت دینے اور
والعہد ونحن مصلار معاہدہ کرنے پر بیچیں ہی میں سزا
(بخاری- جز ۵) دیتے تھے، تاکہ اسکی عادت نہ پڑے۔

صحابہ کے بعد جس طرح برائوں نے زرے جاتے تھے، اسی طرح
اور سے نیکی پر عمل بھی کرنا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ صبح کو آنحضرتؐ نے
اعلان کرادیا کہ جو لوگ عاشورے کا روزہ رکھے چکے ہیں اورکو روزہ پورا
کرنا چاہتے، اور جو لوگ انتظار کر چکے ہیں، وہ بھی بقیہ دن روزہ
رکھیں۔ اس اعلان کے بعد صحابہ نے اسیر اس شدت کے ساتھ عمل
کیا کہ خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بیچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے !
جب کوئی بچہ بوک کی شدت سے روتا تھا تو بہلے کیلئے اس کے
کھانے اس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ (مسلم جلد ۱ - صفحہ ۳۲۳)

عہد نبوت میں عدل و انصاف کے معیار کو صحابہ کی اسی
تربیت پڑی ہے بلکہ ترک کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ
نے فرمایا ”اگر کوئی عامل ایک دھماکا بھی اپنے پاس چھپا رکھے گا
تو یہ اسکی خیانت میں محسوب ہوگا“ اور فیامت میں اسکو نمایاں
کیا جائیگا، ”ایک صحابی پر جو کسی مقام کے حاکم تھے، اسکا اسقدر
اثر ہوا کہ فوراً آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
”یا رسول اللہ ! میں اس خدمت سے معاف رکھیں“ آپ نے وجہ
پوچھی تو انہوں نے آپ کی اس وعید شدید کا حوالہ دیا اور کہا :
”اسکے خوف سے میرا دل کانپ اٹھا ہے !“

آہ، ان مسلمانوں کو آج کہاں ڈھونڈیں جنکی صرف یہی
خصوصیت نہیں تھی کہ :

کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تمہارا ظہور ایک بہترین امت کی
تا مرون بالعمروف حیثیت سے ہوا ہے جو نیکی کا
و تہون عن المنکر حکم دیتی اور برائیوں سے رکھتی ہے۔

بلکہ ساتھ ہی یہ خصوصیت بھی تھی :

ما آتاکم الرسول فخذوه پیغمبر خدا تم کو جس چیز کا حکم دیں
و ما نہکم عنہ فانہوا اسکو قبول کرلو اور جس چیز سے رکھیں
و اتقوا اللہ ان اللہ شدید ارس سے رک جاو ! کہو ”دور“ خدا
العقاب (حشر ۷) سخت عذاب دینے والا ہے۔

خدا کا رسول حکم دیتا تھا، وہ قبول کرتے تھے۔ رسول رکھتا تھا،
وہ رک جاتے تھے۔ وہ بیچ ڈالتا تھا، انہوں نے اپنی زمین قلب کو
اسکے لیے صالح بنادیا تھا۔ وہ سراسر حسن تھا، یہ سراسر عشق تھے !
قوت فاعلہ اور قوت منفعلہ کا بھی امتزاج روحانی تھا جس نے
صحابہ کے روشن زمانے کو پیدا کیا، اور اب انہی دونوں قوتوں کے
فقدان نے دنیا کو گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ نہ دعوت حق کیلئے
ہمارے علماء میں فعل ہے۔ نہ عام افراد امت میں افعال و تاثر !

(ایک ضروری نکتہ)

ایک نادان ملاحظہ فرمائیے کہ شریعت اور فلسفہ اخلاق،
دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، لیکن وہ نہیں دیکھتا کہ انبیاء اور حملہ

کردیا جائے۔ لیکن متقدم کے جو کچھ پایا، کسی وقت فقرا کو
تقسیم کر دیا۔ (ابو داؤد - کتاب اللباس)

صحابہ دارم کے حالات میں اس قسم کی آزمائش حق و امر
بالعروف ای، مثالیں اس کثرت سے مل سکتی ہیں کہ دنیا کی
یورپی تاریخ اخلاق و فضائل اسکی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔
لیکن اس سالامہ مضامین کا مؤخذ صرف احادیث کی کتابیں
ہیں، اور کتب حدیث میں سے بھی صرف معتقد ترین ذخیرہ
حدیث یعنی صحیح ستہ، پس جسطرح عام تاریخ کے ذخیرہ
سے تعلق رکھتا ہے، اسکو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
(احتساب کا اثر و نفوذ)

شریروحوں اور ناپاک ہستوں نے ہر زمانہ میں خدا کے نیک
بدنوں کو قوت کے صحیح استعمال سے روکا ہے۔ فرعون نے اسی لیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مصر سے نکال دیا تھا، قریش اور
روم، یہود کی سازشیں مسلمانوں کے استعمال قوت ہی کیلئے قائم
ہوئی تھیں۔ منافقین نے اسی غرض سے مسجد ضرار کو مسلمانوں
کی تقریب کا الہ بنایا تھا۔

ایک قوت ہی کا صحیح استعمال اخلاق کا سنگ بنیاد ہے،
اور اسی نے نظام عالم کو قائم رکھا ہے۔ اگر آفتاب اپنی پوری
طاقت کے ساتھ زمین میں حرارت نہ پہنچاتا، اگر ابر اپنی پوری
طاقت کے ساتھ اوس میں رطوبت نہ پیدا کرتا، اگر کرہ ہوا کی
پوری طاقت اوس میں عمل نہ کرتی، تو زمین کی گرد میں ایک
سبز پتہ، ایک رنگین روق دل، ایک دانہ غلہ بھی نظر نہ آتا !

لیکن خدا کی رحمت کبھی کبھی چھپے ہوئے چشموں کی سوزوں
کو کھول دیتی ہے۔ کرب سے ڈھکے ہوئے پانی میں روانی پیدا ہوجاتی
ہے، وہ اوہل اہل کو اور بہہ بہہ کر دنیا کو سیراب کردیتی ہیں۔

اسی رحمت الہی کے عہد نبوت و عہد صحابہ میں قوت الہیہ کو
پوری آزمائش و وسعت دیدی تھی، اسلئے ارسے استعمال صحیح کے
نفاذ میں صحابہ دارم ہی ہر شبیہ و فکمی میں کامل و اکمل نظر آتے ہیں۔

احتساب کا سب سے زیادہ عظیم الشان اثر یہ ہے کہ وہ انسان
میں حق کے قبول کرنے، اسکی جستجو میں سرگرداں رہنے، اور اسپر
عمل پذیر ہونے کا مادہ پیدا کرے۔ عہد نبوت و عہد صحابہ میں
احتساب کے یہ آثار قائم ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر ہڈرچکا ہے
نہ حضرت عمرؓ کو ہرے کے معاملہ میں جب ایک عورت سے ٹوکا تو
انہوں نے اس صداقت کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ایک
بے ادبی یا ایک الزام پر جب انہوں نے ایک شخص پر حملہ کرنا
چاہا، تو قرآن مجید کی ایک آیت نے انکا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کوئی
مختصر موقع ہی نہ تھا، بلکہ قرآن حکیم کے احتساب نے ان میں اسکا
عام مادہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے اسی حدیث میں انکی
خصوصیت احتساب کی تصریح بھی کرتے ہیں : کان دکانا عند حدرد اللہ !
یعنی وہ منا ہی قرآن سے آگے کبھی تعارض نہیں کر سکتے !

حق کی جستجو کا شوق ہر صحابی کے دل کو قوت احتساب کی
رہنمائی کا منظر رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک مدینہ
میں آئے۔ اوکو سے ابداع سنت کے شوق میں ان سے پوچھنا
شروع کیا کہ ہمارا کوئی فعل آنحضرتؐ سے افعال و اقوال کے خلاف
تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا : ”بس میں اتنا فرق پاتا ہوں کہ تم لوگ
نماز میں صف سیدھی نہیں رکھتے“ (بخاری جز ۱)

آنحضرتؐ نے عہد صحابہ کو خبر القرون کہا ہے، لیکن اگر اس
مبارک زمانے کی تمام خصوصیات کی تحلیل کی جائے، تو ان میں
سب سے زیادہ نمایاں جزو عمل رہی ہوگا، جسکے نظام کو صرف
احتساب ہی نے قائم کیا تھا۔ آنحضرتؐ نے جس بنا پر عہد نبوت کو
خبر القرون یعنی بہترین عہد فرمایا ہے، اسکی خود ہی تصریح بھی
کردی ہے :

اسلام اور تربیت عسکری

ایک ابتدائی اور سرسری مطالعہ

ہم نے گذشتہ نمبر میں ”تربیت عسکری“ کے عنوان سے ایک سلسلہ بحث شروع کیا تھا۔ ارادہ تھا کہ پہلے قصص بنو اسرائیل پر نظر ڈالکر پھر اسلام کی تربیت عسکری پر متوجہ ہونگے۔ اُن دنوں کا باہم ارتقائی تعلق و ربط واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سلسلہ تاریخ بنو اسرائیل میں قرآن حکیم کی تصدیقات و اشارات اس قدر وسیع ہیں کہ رسائل و جرائد کے مقالات میں انکو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی زندگی اور اعمال اجتماعیہ کے بعد بھی بنو اسرائیل کی تاریخ خلافت و روائت ارضی کا بہت بڑا سلسلہ باقی رہ جاتا ہے، اور علی الخصوص قہہ طاہر و جالوت اور عبد حضرت سلیمان علیہ السلام کے اشارات اس قدر اہم و ضروری ہیں کہ کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

ایک واقعہ ہم اس صحبت کو اس ہفتہ ملوثی رکھتے ہیں کہ فرصت تحریر نہیں ہے، اور اسکی جگہ اسلام کے نظام عمل عسکری پر ایک سرسری نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ فکر یہ پلے تلے لکھا ہوا بلکہ کمیوز کیا ہوا موجود ہے۔ اسکی اشاعت میں ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں۔

(پہلے قلم کا ہفتہ مضمون)

لوکنٹ نفا غلیظ القلب اگر تم اہل اور سخت طبع ہوئے تو لانفصوا من حوالت لوگ تمہارے پاس سے بھاگتے۔

(احتساب اور وحدت قومیت)

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ تنازع و اختلاف کے زمانے میں فرض احتساب ادا نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کے احتساب ہی علت اس ولایت عامہ یعنی نیکی کے رشتہ کی برادری و رفاقت پر حق کو قرار دیا ہے، جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حاصل ہے اور جس کے تمام فرزندان اسلام کو ایک زنجیر اتحاد میں منسلک کر دیتا ہے:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یا مرن بالمعروف وینہون عن المنکر مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔

ایک اختلاف اور تفرقہ کے زمانے میں یہ حق ولایت زایل ہو جاتا ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، ایک جماعت اور مذہب کی جگہ بیسیوں جماعتیں بن جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو دزدان کی طرح چیرتی پھرتی ہیں۔ اسلیے نہ کوئی سکینہ رکھتا ہے اور نہ کوئی سکینی سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں احتساب کی مثالیں بیشتر کی نسبت کم ملتی ہیں، کیونکہ اختلاف کی بنیاد پڑ چکی تھی۔

کی زندگی میں کس قدر فرق عظیم و تباہ کن ہے؟ علمی حیثیت سے حکماء صرف اصول و کلیات قائم کر سکتے ہیں۔ انکے جزئیات کا احاطہ انکے دسترس سے باہر ہے۔ عملی طہارت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کوئی چیز نہیں۔ لیکن انبیاء کرام میں پہلی چیز عملی نمونہ کی روح القدس ہے، اور چونکہ انکا نام فلسفہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کی سعادت ہے، اسلیے وہ زیادہ تر جزئیات ہی پر نظر ڈالتے ہیں۔ انکو کلیات سے بہت زیادہ بحث نہیں ہوتی۔ وہ پاک انسان بنا کے آتے ہیں، فلسفہ کی نظریات وضع کرنے نہیں آتے۔ حکماء اور انبیاء میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انبیاء خرد عمل کرتے ہیں، اور دوسروں سے عمل کرواتے ہیں، لیکن حکماء کی پوری جماعت کا یہ حال رہا ہے کہ انہوں نے عمل کے دائرہ میں قدم بھی نہیں رکھا، اور کسی عملی گروہ کے پیدا کرنے کا شرف تو کسی حکیم کو حاصل نہیں۔ پس نبوت کی حقیقت درجز سے مرکب ہے، علم اور عمل۔ خدا نے انہی دنوں اجزاء سے نبوت کی تحدید کی:

یتلر علیہم آیتہ وہ پیغمبر ان پر خدا کی آیات کی تلاوت و یزکیم، ویعلمم الکتاب کرتا ہے، انکے اخلاق کا تزکیہ کرتا ہے، اور انکو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ احتساب میں ہم نے جن اعمال جزئیہ کا حوالہ دیا ہے، ان سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ان جزئیات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ کسی طرح صحابہ کی ایک ایک ادا پر پڑتی تھی، اور آپ تس طرح ان پر گرفت کرتے رہتے تھے، اور اس پیغمبرانہ دارو گیر سے کس درجہ صحیح نظام عمل و نمونہ اخلاق حسنہ قائم کر دیا تھا؟

حکماء کے حالات میں مبسوط کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن تمام دنیا کے حکماء کی مجموعی تاریخ بھی اس قسم کا عملی نظام نہ قائم کر سکی، اور نہ کسی حکیم نے فرض احتساب ادا کرنے کیلئے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔

(رافت و رحمت)

خدا نے آنحضرت کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت یہ بتائی ہے: بالومنین رؤف رحیم۔ وہ مسلمانوں پر نہایت شفقت، بے غرضانہ محبت، اور کمال لطف و مہر رکھتے ہیں!

آپ کے سلسلہ احتساب میں ہم نے جن واقعات کو جمع کر دیا ہے، ان سے حرف بہ حرف اسکی تصدیق ہوتی ہے۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرض احتساب آپ کا روزانہ معمول تھا۔ آپ ایک جزئی سے جزئی بات پر بھی رک ٹوک کرتے تھے۔ تاہم آپ نے کسی موقع پر بھی بلا ضرورت سختی و خشونت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اکثر مواقع ایسے پیش آئے جہاں زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکالا، کسی فعل پر اظہار ناراضی کرنا ہوا تو سلام کا جواب نہیں دیا، کہیں منہ پھیر لیا، کہیں کوئی آیت پڑ دی، کہیں کوئی پر اثر جملہ فرمادیا۔ یہی رفق و ملاطفت تھی، جسکی کشش تمام دنیا کو آپ کی طرف کھینچ لاتی تھی، اور اسی نے صحابہ کے عمل کو بے حسرتوار دیا تھا۔ اور اسی بنا پر خدا نے بھی فرمایا:

یہ پہلا دن تھا کہ خدا کے ایک صالح بندے نے بسط عدل، قیام امن، حمایت حق کیلئے ہاتھ میں تلوار لی، اور اُسی دن سے تربیت عسکری کی مذہبی روح نے دنیا میں ظہور کیا۔

اسلام دین الہی کی آخرین تکمیل تھی، پس وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں کی حفاظت کا تنہا ذمہ دار تھا۔ ایک طرف تو وہ اُن بتوں کو جو چور چور کرنا چاہتا تھا جنہوں نے خدا کی جبروت و قدسیت کا اپنے آپ کو شریک بنا لیا تھا۔ دوسری طرف وہ ان تمام بددینوں سے انسانیت کو کامل نجات بخشنا چاہتا تھا جو طرح طرح کی سیاسی، مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، اور ذہنی غلامیوں کی اس کے پاؤں میں دال دیا گیا تھا، اور جنکی وجہ سے تمام کدے ارضی حقوق العباد کے غصب و ہلاکت کا ایک جہنم کدہ بن گیا تھا!

پس تکمیل دین الہی یعنی حقوق اللہ و حقوق العباد کی کامل محافظت کیلئے اسلام نے تمام انبیاء کرام میں صرف انہی دو ارباب العزم پیغمبروں کے اسوہ حسنہ کو اپنی امت کیلئے نصب العین قرار دیا۔ چنانچہ حقوق اللہ کی حفاظت کیلئے اُس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی کی، تعلیم دی، فدائیت لکھ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں فی ابراہیم والذین معہ۔ کی ذات میں پیروی و اتباع کیلئے بہترین نمونہ رکھا گیا ہے۔

اسلام نے کامل دس سال تک ہر قسم کی جسمانی تکلیفیں برداشت کیں، ہر قسم کی مذہبی ذلتیں سہیں، ہر قسم کے مصلاب کا مقابلہ کیا، لیکن کفار کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کی، اور انکو نہایت نرمی و محبت کے ساتھ توحید کی دعوت دینا رہا۔ اس طرح جبہ ارس کے مسلمانوں کو اسوہ ابراہیمی کا خورگ بنا لیا، اور اسیلئے ساتھ ساتھ فوجی تعلیم کی سب سے بڑی عملی مشق یعنی صبر و تحمل اور عزم و استقلال کی تکمیل ہو گئی، تو پھر حقوق العباد کی محافظت کیلئے اسوہ موسوی کے اتباع کی بھی تعلیم دی، اور وحی الہی نے دعوت موسوی اور دعوت محمدی کی اس مشابہت کو نمایاں کیا:

انما ارسلنا الیک رسولاً
شاهداً علیکم کما
ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً۔
(۱۵: ۷۳) ایک پیغمبر بھیجا تھا۔

یہی سے عملہ اسلام کی فوجی زندگی شروع ہوتی ہے۔ حق و صداقت کا جو رعبہ آج تک صرف زبان سے سناتا تھا، اب اسمیں زبان نیک کو بھی شریک بنا لیا گیا۔

لیکن اسلام کے تمام اعمال و عبادات پر غور کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ معض کوئی فوری تغیر نہ تھا جو انصار مدینہ کی اعانت یا کفار منہ سے دست ظلم کی رھائی سے وقوع میں آیا ہو۔ بلکہ اسیلئے کہ اسلام کا حقیقی دستور العمل صرف جہاد تھا، اور وہ اب مسلمانوں کے نظام عمل کے رگ رگ میں سراست لگ گیا تھا۔ فرائض اسلام کی ابتداء نماز سے ہوتی ہے اور وہ تمام تر فوجی قالب میں ڈھالی گئی ہے، نماز کے تمام ارکان مجاہدین حق کے اعمال ہی کی تصویر ہیں:

کل الذی سلم و جبرشہ
اذ علز الثنایا کبروا و اذ
ہبطوا سہوا، فوسعت
الصلوۃ علی ذالک
آنحضرت اور مجاہدین کی فوجیں جب پہاڑوں کے اڑھ چوھنی تھیں تو تکبیر کا غلغلہ بلند کرتی تھیں، اور جب اڑھ سے نیچے کی طرف اترتی تھیں تو سبحان اللہ کا نعرہ مارتی تھیں۔ پس نماز میں بھی قیام رکوع و سجود اور تکبیر و تسبیح کو اسی قالب میں ڈھالا گیا۔

اسلام کی تربیت عسکری کا عنوان نہایت اہم اور بیدار سمجھ میں ہے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی وہ تدریجات سامنے آتی ہیں جن میں مسلمانوں کے قومی خصائص واضح کیے گئے ہیں، اور ان میں ہر خصوصیت کے اندر عسکری تربیت کی ایک حقیقت اعلیٰ موجود ہے۔ اسکے بعد اقوال و اعمال نبوت ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انکا اسوہ حسنہ، انکے اعمال طیبہ، تمام ایام و واقعات مقدسہ جہاد فی سبیل اللہ کے واردات و حالات، ان سب چیزوں کو سامنے لانا اور ان میں نظام و ترتیب پیدا کرنا اس مبحث کیلئے ضروری ہے۔

لیکن ان چیزوں کو بھی ہم آئندہ کسی مطمئن صحبت کیلئے اٹھا رکھتے ہیں، اور آج صرف ایک عام اور سرسری نظر ڈالکر نظام اسلامی اور نظام موسوی کے باہمی تعلق و ربط کی کڑی ڈھونڈتے ہیں۔ (دعوت اسلامی)

حقوق اللہ و حقوق العباد کی جو عادلانہ تقسیم خدا نے کر دی ہے، اسکو عدل و حقیقت کے ساتھ دائم رکھنا ایک مکمل مذہب کا اصلی فرض ہے۔ انسان نے ابتداء ہی سے ان حقوق میں دست اندازی شروع کی، اور جستدر اس نے حقوق اللہ کو پامال کیا، اُسی قدر حقوق العباد بھی پامال ہوئے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حقوق اللہ کی براداری اپنے انتہائی درجے تک پہنچ گئی تھی، اور انسان نے علانیہ خدائی کی صفوں کا دعویٰ کر دیا تھا:

السم تو الی الذی حاج
ابراہیم فی رلہ ان انہ
اللہ الملک، ان قال
ابراہیم زنی الذی یبغی
و یبغی۔ قال انما احی
و امیت (۲: ۲۶۰)
اوس سرکش نے کہا کہ مجھے میں بھی یہ طاقت موجود ہے کہ وہ زندہ کرتا ہو اور مارا ڈالے۔

لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے حقوق کی محافظت کیلئے نبی زمین پر انسان کا خون نہیں بہایا، صرف انسان کے ظلم ہی نے زمین کو خون سے رنگین کیا ہے، اور یہ دھبا اُسکے دامن پر اُترتا ہے لگا ہے، جب ایک بھائی (قابیل) کے دوسرے بھائی (ہابیل) پر تلوار اُڑھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں تمام دنیا کی خونریزیوں کا ذمہ دار قابیل ہی کو قرار دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک حقوق اللہ بالکل مٹ گئی تھیں، اور شیطان انسان کے اندر سے صاف صاف بول رہا تھا:

و قال فرعون یا ایہا العلاء
ما علمت لکم من الہ غیری
(۳۸: ۲۸) کہ تمہارا اور بھی کوئی خدا ہے۔

وہ اگر اسی دعویٰ پر قانع رہتا، تو ممکن تھا کہ خدا کا غصہ اُس سے چشم پوشی کرتا، اور اُسکے سر پر خدا کی تلوار نہ چمکتی، کیسکہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک دنیا پر خدا کا ابرکرم محیط رہا۔ لیکن اُس نے اس حد سے بھی ترس کر کہ، اور حقوق العباد کی حد میں ظلم و جبر کا قدم رکھا۔ اس نقطہ پر پہنچ کر ہمیشہ خدا ہی تلوار میاں سے نکل آئی ہے، اور دنیا کو خون کے دریا میں تیرنا پڑا ہے۔ چنانچہ خدا نے اپنے حقوق سے تو چشم پوشی کر لی، لیکن وہ حقوق العباد کی پامالی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اسیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اُسکی حفاظت کیلئے فرعون کے پاس بھیجا:

ادھب الیٰ فرعون انہ ظنی
(۲۶: ۲۰) کیونکہ وہ نہایت ظالم و سرکش ہو گیا ہے، یعنی خدا کے بندوں پر نہایت ظلم کرتا ہے۔

صرف اپنی جسمانی طاقت ہی سے لڑتی ہے، اور جسمانی طاقت کے جمع کرنے کے صرف دو ہی طریقے ہوسکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ غیر معدود ذروں کی ترکیب سے میدان جنگ میں طاقت کا ایک عظیم الشان پہاڑ کھڑا کر دیا جائے، دوسری راہ یہ ہے کہ اگر اسقدر افراد کا اجتماع ناممکن ہو، تو تعداد کی کمی کو افراد کی جسمانی طاقت کی زیادتی سے پورا کیا جائے اور زیادہ طاقتور سپاہی جمع کیے جائیں۔ چنانچہ قدیم تاریخوں میں اسی غلط خیال کی بنا پر عظیم الشان فتوحات کو خیر معدود فوج اور غیر معمولی طاقت کے سپہ سالاروں کی طرف عموماً منسوب کیا گیا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوج میدان جنگ میں کسی خارجی طاقت سے نہیں لڑتی، بلکہ وہ حریف کا مقابلہ صرف جذبات کی اندرونی قوت سے کرتی ہے، اور جذبات کی یہ قوت غیر محدود تعداد اور غیر معمولی طاقت کے سپاہیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ وہ چند کمزور انسانوں اور مسکینوں کے اندر بھی پیدا ہوسکتی ہے، اور پیدا ہوکر بھی نتائج حاصل کرسکتی ہے، جو کسی فوج کا ایک ذمی دل حاصل کرسکتا ہے۔

اسلام پہلا فوجی مذہب ہے، جس نے تربیت عسکری کی بنیاد اسی اصول پر قرار دی، اور اسی اصول پر اس نے مجاہدان اسلام کی فوجی تعلیم شروع کی۔ اس نے بتایا کہ فتح و ظفر صرف بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا گروہ بھی اپنے اندر ایمان بالہ پیدا کرکے ایک عظیم الشان جماعت کو شکست دیکھتا ہے :

وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ كَفَتْ هِيَ بِجُوهٍ كَرِهَ اللَّهُ حُرُوبَها وَأُشْرَبَها
فَغُلِبَتْ فِئَةُ كَثِيرَةٍ بِلِئَةٍ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
(۲۵۰ : ۲) رحمت ہی کے ساتھ ہے۔

اسپارٹا کی سرزمین جن ضعیف بچوں کو اپنی آغوش سے نہایت بیدردی کے ساتھ پھینک دیتی تھی، اسلام نے اُنکو اپنی آغوشِ محبت میں اُٹھالیا، کیونکہ فوج صرف جذباتِ عالمانہ کی روح سے طاقتور ہوکر لڑتی ہے، اور جذبات کا اثر ضعیف الاعصاب لوگوں پر قوتِ واروں سے کہیں زیادہ پڑتا ہے (۱)۔ پس وہی تو بہترین فوجی خدمت انجام دیکھتے ہیں۔ انکو ضعف و ناتوانی کے جرم سے ٹھکرایا کیوں جائے؟ چنانچہ کتب احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوجی دربار صرف بڑے بڑے جسموں اور چورے چورے سیڑوں ہی کیلئے نہ تھا، بلکہ اسمیں ہمیشہ ضعیفوں اور ناتوانوں کو خاص رحمت و محبت کے ساتھ ڈھونڈھا جاتا تھا :

إِيفِرُوا إِلَى الضَّعِيفَاءِ فَانَمَا مِيرَے بِاسِ ضَعِيفُوكُلَاوُ
تَرْزُقُون رَتْمَرُورِن بَضْعَانَكُم كِیونكہ تكمو اُنہی كی بَدَلَت
(ابوداؤد جلد ۱۰ ص-۳۶۸) روزی اور مدد ملتی ہے۔

اس بنا پر اسلام نے فوجی نظام کی ترتیب میں مادہ کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اُرسکی ترتیب صرف روح سے کی، یہی روح ہے جسکو اسلام کا حقیقی خالق کہا جاتا ہے۔

اسلام ایک مکمل مذہب کے تمام اجزاء کا مجموعہ ہے، اسلئے اس کے عقائد و عبادات کے سلسلہ میں اخلاق کو بھی نمایاں جگہ دی ہے۔ لیکن اسلام نے مسلمانوں کو خاص طور پر جن اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دی، وہ تمام تر فوجی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے صدور توکل اور عزم و استقلال کی ہر موقع پر تعلیم دی، اور یہی چیزیں ہیں جنکے ذریعہ سے کوئی فوج میدان جنگ میں ثابت قدم

فوج کو میدانِ کارزار میں بہرک پیاس کی جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، روزہ کے ذریعہ مسلمانوں کو اسکا خُکر بنایا گیا۔

اقسامِ جہاد کی وسعت نے جہاد بالمال کی ایک خاص قسم پیدا کردی تھی، یعنی کلمۂ حق کیلئے جان کے ساتھ مال کو بھی لٹانا۔ زکوٰۃ و صدقہ کے ذریعہ اسلام نے اسکا باضابطہ نظام قائم کر دیا۔ حج اسلام کے تمام اعمال کا مجموعہ ہے، اور اس میں ایک اہم ترین جزو جہاد بھی ہے۔ فوجی زندگی کیلئے سفر ہے، شائد سفر ہیں، عزیزوں اور قریبوں سے جدائی ہے، صرف ایک ہی دردی پر قناعت کرنی ہے، اور ایک ہی میدان میں سب کو جمع ہوکر اپنے مقصدِ رحید کو ڈھونڈنا ہے۔ تفصیل کا مرقعہ نہیں، مگر حج کے اندر فوجی زندگی کی یہ تمام تعلیمیں موجود ہیں۔

ان تمام عبادات کے ادا کرنے کیلئے جو شرائط اور پابندیاں فرض کی گئی ہیں، انکے متعلق اسلام کو مذاہبِ پرہیزِ فضیلت حاصل ہے کہ اُس نے مذہب کی تمام پابندیوں کو نہایت آسان کر دیا ہے۔ حالتِ سفر و مجبوری میں انسان صرف تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تعدادِ رکعات کے لحاظ سے نماز کی صرف دو رکعتیں کافی ہیں، سفر میں روزہ رکھنا ضروری نہیں۔

لیکن خدا نے ان آسانوں کو عیش و نعم کا ذریعہ نہیں بنایا ہے جیسا کہ ہوا پرست امراء سمجھتے ہیں، بلکہ اُن کا مقصد صرف اُس عظیم الشان فرض کو آسان کر دینا تھا جسکا نام جہاد ہے۔ چنانچہ آیتِ تیمم ایک سفر جہاد ہی میں نازل ہوئی، اور قصر نماز اور افطار رمضان کا حکم اگرچہ اب ہر سفر کو شامل ہو گیا ہے، لیکن آنحضرت اور صحابہ کے سفر کا مقصد صرف جہاد ہی ہوتا تھا۔ اِس بنا پر جو مسلمان کامل طور پر فرائض و عبادات کا پابند نہ رہی مسلم ہے۔ اور جو مسلم ہے، وہ لازمی طور پر مجاہدِ نبی سبیل اللہ اور فوجِ حق کا سپاہی ہوگا۔

پس ایک ایسی قلیل جماعت نے جسکو روزِ اول ہی سے فوجی تعلیم دی گئی ہو، جسکا مجموعہ عبادتِ تربیت عسکری کا بہترین مظہر ہو، جس نے کامل سس سال تک صبر و استقلال، عزم و ثبات، اور جفا کشی کی پوری مشق حاصل کر لی ہو، اگر بدر و حنین میں نگار کی صفیں اُست دیں، خبیر کے قلعوں کو چور چور کر دیا، اور تبصر و کسری کو جاکر پامال کر آئی، تو کوئی تعجب انگیز امر نہیں۔

البتہ دنیا نے ہمیشہ فوج کی حقیقت کے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا فوجی کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے اسی عالمگیر غلطی کا پردہ چاک چاک کر دیا۔ ایک مدت تک دنیا نے فوج کا مفہوم صرف اسی قدر سمجھا تھا کہ فوج بہت بڑی تعداد کا مجموعہ کا نام ہے، اور اسکی طاقت صرف تعداد اور آلات ہی سے عبارت ہے، آج بھی جبکہ فوجی نظام اپنے انتہائی درجہ کو پہنچ گیا ہے، کثرت کو ہمیشہ قلت کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے، اور فتح و ظفر کی امیدیں اُسی فوج کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں، جو وسیع رقبہ زمین کے ساتھ وسیع اعداد و شمار پر بھی قابض ہو۔ اسکے بعد اس نظام میں کسی قدر ترقی ہوئی، اور جسمانی صحت و تندوستی اور عصبی طاقت کا بھی اضافہ کیا گیا۔

چنانچہ عام طور پر فوجی قابلیت پیدا کرنے کیلئے اسپارٹا میں ایک قانون نافذ کیا گیا تھا، جسکا منشا یہ تھا کہ جو بچے فطرتاً ضعیف اور کمزور پیدا ہوں، انکو ہلاک کر دینا چاہیے۔ اسپارٹا میں اس قانون پر عمل کیا گیا، اور چند ہی دنوں میں اس کی سر زمین سے اپنی آغوش کو قوی ہوکل کو جوانوں سے بھر لیا۔

لیکن درحقیقت فوجی نظام کی یہ ترتیب ایک نفسیانہ غلطی پر مبنی تھی، یہ نظام اس اصول پر مبنی تھا کہ فوج

الاصلاح والافساد

(ان ارید الا "الاصلاح" ماستطعت !)

جسم کے ذرات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں ' پھر بھی وہ جاننے کی طرح نہیں جانتا - لیکن یہ بدیہی ' یہ بے حسی ' یہ سرکشگی بھی ایک فطرتی اصل کا نتیجہ ہے ' اسلیے یہ بھی خدا کی ایک بڑی آیت ہے -

انسان جس چیز کو دیکھ و متصل دیکھتا رہتا ہے ' اوسکی اہمیت کا انداز بہت کم کرتا ہے - سورج نکلتا ہے ' اور چاند کو اس کے سہرے تخت پر بٹھا کر قرب جاتا ہے - یہ انقلاب حکومت کیسا عجیب و غریب ہے ؟ لیکن انسان اپنی آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے ' اور اس جارے کی کچھ پروا نہیں کرتا - وہ اسکو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے ' اسلیے تعجب اور کوشش سے دیکھنا نہیں چاہتا - مگر دنیا میں جب دفعہاً کوئی نیا انقلاب ہو جاتا ہے تو وہ دم بخود ہو کر رہ جاتا ہے ' اسلیے کہ دفعہاً ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے -

انسان اپنے مخفی اثرات کا بھی احساس نہیں کرتا - اس کے جسم کے ذرے رفتہ رفتہ بدلتے رہتے ہیں ' اور اوسکی عمر آہستہ آہستہ گذرتی جاتی ہے - مگر وہ ہوشیار نہیں ہوتا - یہاں تک کہ قبر کا دھانڈ خاک اس کے لیے کھل جاتا ہے اور آواز آگھتی ہے :

الھکم التکفرو حتی رزتم کثرت لذائد و فوائد دنیوی کی غفلت سے المقابر کلاسوف تعلیمون تمہیں بیدار ہونے کا دبا ' یہاں تک کہ تم کلا سون تعلیمون ! قبروں کا چہرہ تمہیں نظر آ گیا !

لیکن فطرۃ الہی سب کی تربیت کرتی ہے - اگر جسم کیلئے دن اور رات ہیں ' اگر آنتھہ کیلئے خواب و بیداری ہے ' اگر اعضاء کیلئے سکون و حرکت ہے ' تو روح بھی ان انعامات الہیہ کی سب سے زیادہ مستحق ہے - وہ پھول کی سیج پر مست خواب رہتا ہے ' اسی حالت غفلت میں دفعہاً رات کا پردہ پھٹتا ہے اور روح بیدار ہو جاتی ہے -

لیکن تمہاری طرح تمہاری روح مرغ سحر کی آواز بانگ مرنے سے بیدار نہیں ہوتی - وہ بہت سوتی ہے ' اور سخت غفلت کی نیند سوتی ہے ' اسلیے اس کے جگائے کیلئے بجلی کی کوک ' بادل کی گرج ' اور دھماکے کی آواز کی ضرورت ہوتی ہے - بجلی چمکتی ہے ' بادل گرجتے ہیں ' طوفان آمنتذا ہے ' آندھی چلتی ہے ' زلزلہ آتا ہے ' زمین ہمتی ہے ' تب کہیں جا کر وہ بیدار ہوتی ہے - اور اگر نہیں بیدار ہوتی ' تو پانی کے ساتھ بہ جاتی ہے ' آندھی کے ساتھ آڑ جاتی ہے ' زمین کی زلزلہ انگیز لرزش کے ساتھ پھوٹنے خاک ہو جاتی ہے :

حتی اذا جاء امرنا و فار القنور قلنا احمل فیہا من کل زرجین انتنن و اهلك الامن سبق علیہ القنور - اور عذاب کے نور نے جوش مارا تو قوم نوح کی ہلاکت کا سیلاب بہہ اٹھا - اور ہم نے نوح کو حکم دیا کہ اپنے لیے کشتی طیار کر ! فارسلنا علیہم ریحاً صرمراً پس ہم نے اُنکے اوپر آندھی فی ایام تعصات لندیفنم عذاب بھیجی جو ہلاکت کے برے الخضری فی العیوۃ الدنیا - تاکہ انہیں ناکامی و ذلت کے عذاب کا مزہ اسی زندگی میں چکھا دیں - واخذت الدین ظلموا الصیفة اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ' فاصبحوا فی ديارہم جفمیں - اونکو ایک ناگہانی کوک نے پکڑ لیا ' وہ اپنے گھروں میں بیٹھے سے بیٹھے ہی وکٹے !

(کون و فساد روحانی)

کون و فساد کا یہی دائمی عمل معتقدات و روحانیت میں بھی نظر آتا ہے - ایک عقیدہ قائم ہوتا ہے ' تو دوسرا بدل جاتا ہے - توحید نور امن ہوتی ہے ' تو شرک کی تاریکی مٹ جاتی ہے - دل میں ایک گھر رہتا ہے ' تو تین کو اس سے نکلتا پڑتا ہے - یہ روحانی نجیزت ہمیشہ مرنے رہتی ہیں ' لیکن مرنے انسان کی فطرۃ صانعہ ہی کو اسکا احساس ہوتا ہے - وہ اپنے نتائج

دنیا عالم کون و فساد ہے ' اس میں ایک چیز بدلتی ہے تو دوسری بگڑتی ہے - ایک چراغ بجھتا ہے ' تو دوسرا جلتا ہے - کلیوں کے دھن تک کا نقشہ بگڑ جاتا ہے ' تب پتوں کا شگفتہ چہرہ متبسم ہوتا ہے - فطوہ اپنی ضرورت بدل دیتا ہے ' تب مرتی اپنی آب و تاب دکھاتا ہے - سیاہی اپنی روانی کھو دیتی ہے ' تب صفحہ قرطاس پر ایک نقش ثابت جاوہ آرا ہوتا ہے - یہ ایسی قانون ہمیشہ سے جاری ہے ' اور ہمیشہ جاری رہیگا :

کل یوم ہر فی شان ہر دن کی شان نئی ہے - قدرت کا یہی عمل ہے جسکو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں آیات الہیہ یعنی خدا کی نشانیں سے تعبیر کرتا ہے ' اور بندوں کو اوسکی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے :

ان فی اختلاف الليل و النهار و ما خلق اللہ فی السموات و الارض ایات لقرم یتذکرون - آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے ' اس قوم کیلئے بڑی ہی نشانیاں رکھی گئی ہیں ' جو راہ تقویٰ اختیار کرتی ہے !

قدرت کا یہ عمل افق عالم کے سوا خود انسان کے اندر بھی جاری ہے - اسکو وہ خود محسوس نہیں کرتا - اسلیے خدا محسوس کرتا ہے :

و فی انفسکم افلا تبصرون ؟ اللہ کی نشانیاں صرف تم سے باہر ہی نہیں ہیں بلکہ خود تمہارے وجود کے اندر بھی موجود ہیں - پھر کیا تم اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھتے ؟

انسان دیکھتا ہے کہ ایک گھر بگڑتا ہے اور دوسرا بنتا ہے ' مگر کبھی اونکی طرف دھیان نہیں کرنا - انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے

(صفحہ ۱۳ کا بقیہ مضمون)

راہ سکتی ہے - اسلام دنیا میں حق و صداقت کی اشاعت کیلئے آیا تھا ' لیکن حق و صداقت کا میدان صرف جہاد ہی کے ذریعہ سے فتح ہو سکتا تھا ' اور صبر جہاد کی حقیقت کیلئے اصلی شرط ہے ' پس اُس نے ہمیشہ حق و صبر کو لازم و ملزوم قرار دیا :

والعصر ' ان الانسان لغبی زمانہ اور اس کے حوادث و نتائج شہد خسر ' الا الذین آمنوا ہیں کہ انسان کی قرینیں اور انسان و عمار الصالحات و ترا کے تمام اعمال برے ہی کھائے کھائے میں صواب اللعق و ترا صواب اللعق ! رہتے ہیں اور صرف وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اندر یقین پیدا کیا ' اور اپنے عمل کو صالح رکھا ' نیز باہم حق کی وصیت کی اور صبر کی طرف ایک دوسرے کو بلایا

موج البحرین یلغین
بینہما بـرزخ لا یغین
(الرحمن : ۱۸)
خدا کے ہمارے اور میرے دروازوں کے پانی کو
باہم ملا کر لہایا ۔ پھر بھی ان دروں
کے درمیان ایک حد ہے ۔ جس سے
آگے نہیں ہوسکتے ۔

ایک دوسرے کی حد میں داخل ہو کر انسان اس پردے کو
آگہا چاہتا ہے ، پھر بھی حقیقت بے نقاب نہیں ہوتی ، اسلیے
مفسد و مصلح کی حقیقی تمیز صرف خدا ہی کر سکتا ہے
جس نے اس پردے کو قائم کیا ہے :

والله یعلم المفسد من
المصلح ۔
خدا ہی مفسد کو مصلح سے جدا کرتا
اور اسکا علم رکھتا ہے ۔

تم نے اصلاح و فساد کو دیکھا ، لیکن تم غور سے نہ دیکھ سکے ،
کیونکہ اگر پر پردے پرے ہوئے تھے ، تمکو اور زیادہ غور سے دیکھنا
چاہیے ، کیونکہ وہ آیات الہی ہیں :

و من آیاتہ ما مکن باللیل
والنہار و ابتغاء کم من
فضلہ (روم : ۲۲)
اور خدا کی آیات میں سے تمہارا رات
کا سونا ، اور دن کو خدا کے احسان کی
تلاش کرنا ہے ۔

لیکن اس آیت کے اختلاف کے اندر اس سے بھی زیادہ معیر
العقول آیت الہی ہے :

ان فی اختلاف اللیل
و النہار ما خلق اللہ فی
السماوات و الارض لآیات
لقوم یتقون ۔
رات دن کے اختلاف اور تمہارے عالم کائنات
کے اختلافات کے اندر ارباب تقویٰ کیلئے
بڑی ہی نشانیاں ہیں ۔

اسلیے خدا نے اصلاح و فساد سے زیادہ اختلاف اصلاح و فساد کو
اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا ہے :

یسبحو اللہ ما یشاء
و یتلوت و عندہ ام
الکتاب ۔
خدا جس چیز کو چاہتا ہے ، مثلاً ہے ،
اور جس چیز کو چاہتا ہے ، قائم کرتا
ہے ، اور اسیکے پاس ام الكتاب ہے ۔

عالم کائنات اسی ام الكتاب کا ایک ورق ہے ، اس کتاب کو اراٹو
تو تمکو اول ہی صفحہ پر نظر آلیگا کہ دنیا ایک قانون نظری اور ایک
نظام الہی کی تابع ہے ، اور اس سے سرمو تجاوز نہیں کر سکتی ۔
اصلاح و فساد بلکہ تمام نظام عالم اسی قانون پر چل رہا ہے ۔ تم
کو یہ دقیق حقیقت نظر نہیں آتی تھی ، اسلیے خدا نے خود ہی
اسکی تفسیر بھی کر دی :

لا الشمس ینبغی لہا
ان تدرك القمر ولا اللیل
سابق الفجر و کل فی
فلک یمسحون ۔
نہ سورج کو یہ حق حاصل ہے کہ چاند
کو والے ، نہ رات دن سے پیلے آسکتی
ہے ، سب اپنے دائرہ و محور میں
گھوم رہے ہیں ۔

(جزئیات اصلاح و فساد)

تم کس آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ یہ انسان ہے ، یہ اصلاح ہے ۔ زید
مفسد ہے ، عمر مصلح ہے ۔ لیکن تم کو اب معلوم ہوا ہوگا کہ اصلاح
و فساد کا ایک قانون ہے ، وہ ایک نظام خاص کا منبع ہے ، اسلیے
تمکو بے پڑائی کے ساتھ کسیکو مصلح و مفسد کے خطاب دینے میں
تامل کرنا چاہیے ، اور سب سے پہلے ایک منطقیانہ ترتیب کے ساتھ
اصلاح و فساد کی حقیقت متعین کر لینی چاہیے ۔

قرآن حکیم میں اس حقیقت کو ذیل کے عنوانات کے تحت
میں واضح کیا ہے :

(۱) جزئیات فساد و اصلاح اور انکے آثار و علامت کی تعین
و تشخیص ۔

(۲) اصلاح و فساد یا خیر و شر دنیا میں مخلوط اور بالکل
ملے جلے ہیں ، لیکن اصلاح انسان پر ، خیر شر پر ، کما و کیفاً غالب

کو چاند اور سورج میں تھوڑھتی ہے مگر نا کامیاب ہوتی ہے ،
اور یہی نا کامیابی اسکا گنجینہ مراد ہے :

فلما رأى القمر بازغا
قال هذا ربي فلما اذن
قال لئن لم یهدنی ربی
لاکونن من الضالین
الظالمین فلما راہ الشمس
بازغة قال هذا ربي فلما
اذن قال لئن لم یهدنی ربی
لاکونن من الضالین
الظالمین
(انعام : ۷۷)
جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا
یہ میرا خدا ہے ۔ لیکن جب وہ قریب
کیا تو اسکی فطرۃ صالحہ بول آئی :
اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ کرنا تو
میں راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ۔ پھر
جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا
خدا ہے ۔ یہ سب سے بڑا ہے ۔ لیکن
جب وہ بھی غروب ہو گیا ، تو اس نے
کہا : لوگو ! میری جستجو ان جاہلوں
میں کم نہیں ہوسکتی ۔ میری فطرۃ صالحہ کے حقیقت تک
مجھے پہنچا دیا ہے ۔ میں اس چیز سے علحدہ ہوتا ہوں جسکو تم
شریک خدا بناتے ہو !

لیکن ان تغیرات سے عام طور پر لوگ اس وقت تک بیخبر
رہتے ہیں جب تک کہ زلزلے کا ایک دھکا انکو ہوشیار نہیں کر دیتا ۔
پس حرکت روحانی تو برابر جاری رہتی ہے ، مگر جمود و غفلت
انسان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتی ہے ، اور وہ حرکت کے نتائج
پر غور نہیں کر سکتا ۔ اسی غفلت اور مدھوشی کے عالم میں اچانک
ایک پر ہیبت اور زلزلہ انگیز آواز سنتا ہے :

جاء الحق و زفق الباطل
حق آیا اور باطل مٹ گیا ، باطل مٹنے
ان الباطل کان زهقاً
ہی کے لیے تھا ۔
وہ گہرا کے آنکھ کھولتا ہے ، اور اسکو نظر آتا ہے کہ جو گہر تین
سو ساٹھ تصویریں سے سجایا گیا تھا ، اس کی زینت کیلئے صرف
ایک ہی قندیل کافی ہے :

والله نور السماوات و الارض
ایک ہی قندیل کافی ہے :
خدا ہی ذات آسمان و زمین کا
اصلی نور ہے !

(کون فساد یا اصلاح و انسان)

تم نے دیکھا ؟ مادیات میں ، معتقدات میں ، روحانیات
میں ، اخلاق و عادات میں ، کس ترتیب و انتظام کے ساتھ عمل کون
و فساد جاری ہے ؟ اصلاح و فساد کیونکر دست و پائی ہیں ؟ نور و
ظلمت کس طرح ہم آغوش ہیں ؟ خیر و شر کس درجہ مخلوط ہیں ؟
اصلاح کو انسان اور انسان کو اصلاح کیونکر مسلزم ہے ؟

پس تم جس چیز کو ”اصلاح“ کہتے ہو ، دوسرا اوسیکو ”فساد“
کہہ سکتا ہے ، چنانچہ فرعون نے کہا :

و قال فرعون ذرني اقتل
موسی و لیبع ربه انی
مخاف ان یبدل دینکم
او ان یتظہر فی الارض
الفساد (موسی : ۲۷)
فرعون نے حضرت موسیٰ پر فساد پھیلانے کا الزام لگایا حالانکہ
حضرت موسیٰ کی ساری دعوت اسی لیے تھی کہ وہ فرعون کو مفسد
قرار دیتے تھے اور اسے انسان سے دنیا کو نجات دلانا چاہتے تھے ۔

مناظفین سے کہا گیا :

لا تقسدا فی الارض

زمین میں فساد نہ کرو !

اور ان سے جواب دیا :

انما نحن مصلحون
ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ۔ مفسد
کیسے ہوسکتے ہیں ؟

لیکن با اینہم اختلاف و التباس ، فساد و اصلاح میں ایک
بعد فاصل بھی ہے :

کیلے دوسری قوم کو اپنا غلام بناتی ہوں۔ پس جو شخص اس حکومت کے خلاف جہاد کرتا ہے، وہ اسکو مفسد قرار دیتی ہے، لیکن تم کو معلوم ہے کہ خدا اسکو کیا کہتا ہے ؟

ان فرعون عا فی الارض
رجعل اهلها شیعا یستضعف
طائفۃ منهم یدبح ابناءہم
و یتسعی نساءہم - انہ کان
من المفسدین (قصص)
بچوں کو ذبح کرتا، انکی عورتوں کو بے عصمتی کیلئے چھوڑ دیتا، بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

(۵) ایک شخص علمی قوت سے قوا میں تغیر پیدا کرنا چاہتا ہے، کیسا بنانا ہے، جادو سے اشیاء کی صورت بدل دیتا ہے، اور ان اصول کی مخالفت کرتا ہے جن پر دنیا خدا کے حکم سے چل رہی ہے۔ تمکو یہ فعل کیسا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے ؟ لیکن کیا خدا کی قدرت بھی اسکو پسند کرتی ہے ؟

فلما قال موسى
ما جئکم به السحر ان الله
سیبطلہ، ان الله لا
یصلح عمل المفسدین
(یونس ۸۲)
جب جادو گروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو موسیٰ نے کہا تم نے جس چیز کو نمایاں کیا ہے خدا اسکو باطل کر دے گا، خدا مفسدین کے اعمال کو کبھی صلاح نہیں دیتا۔

(۶) جو شخص دنیا میں صرف غلبہ و تہر اور جبر و استبداد کو بھیلنا چاہتا ہے، وہ مفسد ہے، اور آئسے یہ اعمال مفسدانہ ہیں :
نلک الدار الاخرۃ فجعلها
للذین لا یرشدون
علاؤ فی الارض لا نصادا
والعاقبۃ للمتقین
(قصص : ۸۳)
یہ آخرت کا گھر ہم صرف انہی لوگوں کیلئے بنالینگے، جو نہ تو خدا کی زمین میں بڑائی اور سرکشی کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی زمین کا فساد انہیں پسند ہے۔ اور انجام کار انہی لوگوں کیلئے ہے جو منقہی ہیں۔

(۷) ایک شخص کے پاس بہت دولت ہے، آسکی ضرورتوں سے بہت زوریہ بچ رہتا ہے، دوسرے انسان محتاج ہیں، آئسے حالت کے اصلاح کی ضرورت ہے، مگر وہ شخص اپنے خزانہ کو مقفل رکھتا ہے، اور خدا کے بندوں کیلئے خدا ہی کی بخشی ہوئی دولت میں سے کچھ نکالنا نہیں چاہتا :

واحسن کما احسن الله
الیک و اتبع الفساد فی
الارض ان الله لا یحب
المفسدین (قصص ۱۷)
اے قارئین ! انسانوں پر احسان کر جیسے کہ خدا نے تجھے احسان کیا ہے، زمین میں فساد نہ پھیلے، خدا فساد المفسدین (قصص ۱۷) کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

(۸) ایک راست باز جماعت حج کیلئے سفر کرتی ہے، دنیا میں نیکی پھیلانے کیلئے اڑھتی ہے، دنیا کو نور ایمان سے منور کرنا چاہتی ہے، مگر ایک قوم اسکو روک دیتی ہے، اسکی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اس قوم کی یہ رش انسان کے حقوق کی پامالی ہے اور نیکی کیلئے ہلاکت ہے، اسلیے وہ بھی مفسد ہے :

الذین کفروا و صدو عن
سبیل الله ینامہم عذابا
فرق العذاب بئسا کانوا
یفسدون (نعل ۹۰)
جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا کی راہ سے مسلمانوں کو روک دیا، ہم آئسے عذاب فرق العذاب بئسا کانوا یفسدون (نعل ۹۰) کرتے تھے۔

(۹) جو شخص انسان کی بولی ہوئی کھیتوں کو پامال کر دیتا ہے، آئسے مویشیوں کو زھر دیتا ہے، انسان کے لگے ہوئے درختوں کو کاٹ ڈالتا ہے، اسکی رزق اور محنت پر دست اندازی کرتا ہے، وہ بھی مفسد ہے :

یعنی بلحاظ حقیقت کے بھی، بلحاظ وجود کے بھی، اور بلحاظ نتائج کے بھی۔

(۳) ان دنوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے۔

(۴) اصلاح و فساد کا توازن طبعی صرف دین الہی کے ذریعہ قائم رہ سکتا ہے۔

(۵) لیکن اس توازن کے قائم رکھنے کیلئے جڑیات عمل میں مصالح عامہ کا لحاظ ضروری ہے۔

(۶) اعمال صالحہ ای ایک محدود زندگی ہے، اور وہ جسمانیات ہی طرح صحت و مرض یعنی اصلاح و فساد سے گھری ہوئی ہے۔

(۷) جمہوریت صالحہ اور اجتماعی قوت عادلانہ اسکو امراض سے محفوظ رکھتی ہے اور اصلاح کو ترقی دیتی ہے۔

اب ان تمام مراتب پر یہ ترتیب غور کرنا چاہیے۔

(بعض ابتدائی جزئیات)

(۱) جوڑ چوری کرنا ہے۔ ایک کا گھر برباد ہوتا ہے، لیکن خود چور کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اسلیے یہ فساد بھی ایک دوسری صورت میں اصلاح ہے۔ یا اینہوہ اسکو ہر شخص انسان کہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جب مصر میں پیمانہ کی چوری کا الزام لگایا گیا تو انہوں نے کہا :

قالہ لقد علمتم ما جئنا
لنفسد فی الارض و ما کنا
سارقین (یوسف ۷۳)
خدا کی قسم تملوک جاننے ہوئے ہم لافسد فی الارض و ما کنا سارقین (یوسف ۷۳) نساہ کریں اور ہم چور نہیں ہیں۔

(۲) ایک شخص اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے، اور محدود چوری کی جگہ ڈاک ڈالتا ہے۔ اس سے اگرچہ لٹے والونکی بستی بالکل لٹ جاتی ہے، مگر لٹنے والوں کا گھر مال و دولت کی کان بھی بن جاتا ہے، پس اسمیں فساد کے ساتھ اصلاح بھی ہے، مگر انتہیاد اگر اسکو مابہ فساد کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا :

انتم لتاتون الرجال و تتقطعون
السبیل و تاتون فی نادیکم
العنکسر (عنکسرت : ۲۸)
تم نعل خلاف وضع فطری کرتے ہو، ڈاکہ ڈالتے ہو، اور السبیل و تاتون فی نادیکم العنکسر (عنکسرت : ۲۸) کے نام کرتے ہو۔

یہ فساد ایسا عظیم تھا کہ بالآخر حضرۃ لوط سے نکہا نہ کیا، اور وہ بیقرار ہوئے پکار ائے :

رب انصرنی علی القوم المفسدین
خدا یا مجھکو اس مفسد قوم کے مقابلے میں نصرت دے !

(۳) ایک شخص غیر فطری طریقوں سے لذت نفسانی حاصل کرتا ہے، اور اسکو اپنے نفس کی بھلائی اسی میں نظر آتی ہے، وہ اسکو فلسفہ عیش و امید کے لقب سے یاد کرتا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیسا مفسدانہ فلسفہ ہے جو حفظ صحت کو، نسل کو، مال و دولت کو، انسان کے فزاع طبعی کو یکسر برباد کر دیتا ہے ؟ انہی نتائج مہلکہ کے لحاظ سے ایک پیغمبر خدا کے بے اختیار ہو کر کہتا تھا :

رب انصرنی علی القوم المفسدین
خدا یا مجھکو مفسد لوگوں سے نصرت عطا کر !

(۴) ایک حکومت، ایک قوم کی حریت و آزادی سلب کر لیتی ہے، اس سے غلاموں کی طرح کام لیتی ہے، اسکی قوت کو فنا کر دیتی ہے، اسکی اخلاقی طاقت کو برباد کر دیتی ہے، اسکا یہ عمل باطل یقیناً سرچشمہ فساد ہے، لیکن وہ کتنی ہے کہ میں اپنی قوم کی اصلاح کرتی ہوں اور اسکی اصلاح و عروج

ربنا اخرجنا نعمل خدا یا ہم کو جہنم سے نکال کہ ہم صالح اعمال
صالحات اور ان کی کما بجا لائیں وہ ہمیں جہنم سے نکالے گا۔
نعمل (فطر: ۳۵) دے تے آتے بلکہ وہ جو فی الحقیقت اصلاح ہے۔
(۱۶) انسان بعد سے خود افسانہ ہے لیکن اس کے لیے کڑی پند
کرتا اور اجتماعی قوت پیدا کرتا دوسرا فساد ہے۔ چنانچہ خدا نے
مفسد کو رہوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے:

وكان في المدينة تسعة عشر من ذر ذرہ میں نو گروہ تھے جو زمین
رہط و فساد میں زمین فساد دہلائے تھے اور اصلاح
دلائی۔ انہیں کوئے تھے۔
ذوالقرنین سے لوگوں نے اسدعا کی:
قالوا يا ذالقرنین ان باهرج اڑوں لوگوں نے کہا اسے ذوالقرنین
و ماجوج مفسدون في الارض باجوج و ماجوج کا گروہ زمین میں
الارض - (کہف: ۹۳) فساد کرتا ہے۔

ان کے علاوہ فساد کے اور بھی بے شمار جزئیات ہیں جو اس وقت
انہی کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا نے لفظ فساد کے ساتھ
اکرہہ اڑنا ذکر نہیں کیا لیکن وہ سب سرچشمہ فساد ہیں۔ شراب
خواری، غمار بازی، سو خوار، وغیرہ کو خدا نے رجس یعنی
ناپاک کی ہے۔ لیکن یہ بھی فساد کی مختلف تعبیریں ہیں۔ کیونکہ
ہر گناہ کی ترکیب فساد کے خیمے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام
ادوار فساد کا جزئی ذکر کیا ہے۔ لیکن مفسدین
کی کوئی خاص مذہبی علامت نہیں بتلائی جو ان کے اعمال کی
عکس تصویر یا اڑنا پڑو ہو۔ پس وہ صرف اپنے اعمال ہی سے
پہچانے جاسکتے ہیں۔ فساد در اصل عدم محض و تفریق خاص کا
نام ہے۔ اور تاریکی میں صرف تاریکی ہی نظر آتی ہے۔ البتہ
افساد کے نتائج نہایت عبرت انگیز طریقے سے بیان فرماتے ہیں اور
قرآن حکیم کا اصولی طرز بیان یہی ہے کہ وہ نتائج و خواص اعمال
پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے اور اسی کے اندر ان کے تمام اطراف
نظر و بحث آجاتے ہیں۔

مگر نتائج فساد بھی کوئی رجحانی چیز نہ تھی جس کو اجسام
کی طرح نہلا دیا جاتا۔ اس لیے اُس میں بھی تعداد و امتداد کو
ملحوظ نہیں رکھا ہے بلکہ ایک ہی عبرت انگیز برہانی مختلف
حالات کی صورت میں جلوہ گرہوتی ہے۔ [البقیۃ تلتی]

(بقیہ مضمون صفحہ ۲۰ کا)

[۱۰]

دوسرے دن میجر اسٹوارٹ نے اپنے دوست کو ایک تار نہلا دیا
جو لندن سے آیا تھا اور جس میں اُس کی بہن نے لکھا تھا کہ میں
بیمار ہوں فوراً چلے آؤ۔ میجر نے اس عارضی جدائی پر سخت
افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ عقرب ریس اڑنا۔

میجر اسٹوارٹ ۱۵ اپریل کو برلن گیا تھا اور ۱۵ دسمبر کو
رہائس روانہ ہوا۔ یعنی ایک توپ کے دھانے کا صرف پیدہ الشی عدد
معلوم کرتے کیلئے اُس نے کامل نو ماہ صرف کیے۔

میجر برلن سے روانہ ہوا۔ سیدھا پیرس پہنچا۔ اور جہاز بلو اور
ویزیر ناٹک جگ سے ۱۹ دسمبر کو ملاقات کی۔ اس ملاقات سے
ایک مہینہ کے بعد یعنی ۲۹ دسمبر کو حکومت فرانس نے فیصلہ
کیا کہ جنگی طیاروں کیلئے ایک نئی رقم منظور کی جائے۔ اور
فرانسیسی توپوں کی تجدید و ترقی کیلئے نئی ساز و سامان عمل
میں آئیں۔ اس تجدید کا سب سے بڑا نتیجہ فرانس کی مشہور
۷۵ ملی میٹر والی توپ ہے۔

دو ماہ کے بعد حکومت جرمنی نے معلوم کر لیا کہ فرانس نے
نئی طیاروں کا شرح خرید کر لیے ہیں۔ اور جرمنی کی ۷۵ ملی میٹر والی
توپ کا جواب طیارہ کر رہا ہے۔

و اذا تسرى سعى في و اذا اللہ کی زمین میں اصلاح کیلئے بلکہ
الارض ليفسد فيها و فساد پھیلانے کیلئے قدم اٹھاتا ہے تاکہ
يهلك العثر والنسل زراعت اور نسل کو ہلاکت کر دے
و الله لا يحب الفساد و ہر مفسد ہے اور خدا فساد کو پسند
(بقرہ: ۵۰۲) نہیں کرتا۔

(۱۰) ایک شخص باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں کا کہنا
نہیں مانتا۔ بھائی کی مدد نہیں کرتا۔ تعلقات رحمی کو منقطع
کر دیتا ہے۔ خانہ جنگی شروع ہوتی ہے اور نظام خانگی درہم
برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ مفسد ہے:

يقطعون ما امر الله به خدا نے جس چیز کے جوڑے کا حکم
ان يوصل و يفسدون دیا ہے۔ اس کو کٹ دیتے ہیں۔ اور زمین
في الارض اهلك هم میں فساد پھیلانے ہیں۔ یہی لوگ
الفسدون (بقرہ: ۲۰) ہیں کہ نامراد و نامرہینگے۔

فعل عسيت ان توليتم ان تو پھر کیا تم چاہتے ہو کہ زمین میں
تفسدون في الارض و تقطعوا فساد پھیلاؤ اور خدا کے قائم کیے ہوئے
ارحامكم؟ (محمد: ۲۴) رشتوں کو قطع کر دو؟

(۱۱) توحید اصلاح کا اصلی منبع ہے۔ اس لیے جو شخص مشرک
ہے وہ سب سے بڑا مفسد ہے:

و ما من اله الا الله و ما منی اللہ و ان اللہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں
لهو العزيز الحكيم فان تولوا اور بلاشبہ خدا ہی کی ذات
فان الله عليم بالفسدين ہے جو عزیز و حکم ہے۔ پھر اگر
(آل عمران: ۵۶) تم اُسی کے نہیں آگے جھکتے اور

اپنی غیر انسانی پرستش گاہوں کو نہیں چھوڑتے ہو تو یقین کر کر کہ
اس کا نتیجہ تمہارے ہی آگے آئیگا۔ اور خدا مفسدین کے خوب راقف ہے۔

(۱۲) ایک پیمانہ عدل قائم ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے سامنے
اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مگر ایک تاجر اس پیمانہ کے برابر
نہیں دیتا۔ وہ فساد کرتا ہے۔ اور بعد اصلاح کے فساد کرتا ہے۔ اس لیے
ایک پیغمبر یگارتا ہے:

فاؤم الکيل و العيزان و یومائے اور ترازو کو پورا کرے توڑ اور
تبخس الناس اشياهم لوگوں کو اپنی چیزیں کم نہ دے
ولا تقصدوا في الارض بعد زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ
اصلاح (اعراف: ۸۳) پھیلاؤ۔

(۱۳) مذہب میں ثابت قدم رہنا اصلاح کی تکمیل ہے
اور تذبذب و ضعف اعتقاد فتنہ و فساد کی روح رہا۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی۔ مگر ان کو معلوم تھا کہ
یہ عقیدہ ابھی راسخ نہیں ہوا ہے اس لیے شرک کا خوف ہے۔ پس
حضرت ہارون کو نصیحت کی:

و قال موسى لخبه هارون و قال موسیٰ لخبہ ہارون
اخلقني في قومي و اصلي قوم کی ہدایت کیلئے میرے خلیفہ
ولا تلحق سنبل المفسدين بن جاؤ اصلاح کرو۔ اور مفسدین کا
(اعراف: ۱۲۸) اتباع نہ کرو جو بتکر پھر بڑھاتے ہیں۔

(۱۴) انسان مال یعنی مدقہ و زرہ اور خیرات و بخشش
سے دنیا کی اصلاح ہوتی ہے اس لیے بخل فساد ہے:

و منهم من وعد الله لن و منهم میں وعد اللہ لن
آتيان من فضله لنصدقن جنہوں سے خدا نے عہد کیا کہ اگر ہم تو
و لنكونن من الصالحين مال و دولت عطا کریگا تو ہم توبہی راہ
فلما آتینهم من فضله میں خرچ کریں گے اور اس طرح صالحین
بخلوا به و تواروا رهم میں سے ہوجا لینگے پھر جب خدا نے
معرضن (توبہ: ۷۶) ان کو مال دیا تو محبت مال میں خدا
کو بھول کر بخل کرنے لگے۔

(۱۵) تمام اہل مذاہب اپنے اعمال و عقائد کو ذریعہ اصلاح
و ارشاد سمجھتے ہیں لے ہیں۔ لیکن ہر وہ عمل جو تعلیمات
اسلامیہ کے مخالف ہے انسان ہے۔ گرفتار عذاب پکارتے ہیں:

بریںسنگ

اگر ایک شخص تمہارے انفعال کی جاسوسی کرے، چھپ چھپ کے تمہارے کاموں کو دیکھے، راتوں کی تاریکی میں تمہارے پیچھے چلے، اور دروازوں کی آڑ سے تمہارے اعمال کا کھوج لگائے، تو اس پر تمہیں استغناء غصہ آئیگا؟ تم کہو گے کہ یہ انسانیت نہیں ہے۔ شیطانت ہے۔ یہ اخلاق کی ہلاکت ہے، یہ شرافت نفس کا خاتمہ ہے۔ لیکن اب تم خود آہستہ ہو رہے اپنی قوم اور ملک کیلئے اس کے دشمنوں کی جاسوسی کرو، ان کے ساز و سامان جنگ کا سراغ لگاؤ، ان کی مخالفت اند بیرون کو چھپ کے معلوم کرو، ان کی تعداد فوج اور اسباب و اسلحہ کے مخفی حالات دریافت کرو، اور ان معلومات کے ذریعہ اپنی حکومت، اپنی فوج، اپنی قوم کی کامیابی و فتنہ مندی میں معین ہو۔ یہ بھی جاسوسی ہے۔ البتہ اس جاسوسی کا مقصد دوسرا ہو گیا ہے۔ جو شخص تمہارے انفعال کی جاسوسی کرتا تھا، اس کا مقصد یا تو تم سے شخصی دشمنی تھی، یا تمہاری کسی دشمن جماعت یا دشمن حکومت کے احکام کی تعمیل۔ مگر تم اپنے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے فوائد کیلئے اپنے آپ کو خطروں میں ڈالتے ہو، اور اس کے دشمنوں کی مخفیات کی سراغ رسانی کرتے ہو۔ پس مقصد کے اختلاف نے تمہارے اخلاقی حکم کو بھی بدالدیا ہے۔ پہلی صورت میں تم جاسوسی کو بدترین عیب سمجھتے تھے، دوسری صورت میں ایک ایسی فضیلت جسکی تم کو آرزو ہے، جس کے لیے قومی ناموزی ہے، بہتر سے بہتر صلہ ہے اور عزت و احترام کا نمایاں استحقاق۔ و انما الا اعمال بالنیات !

[۲]

دنیا کی قدیم سے قدیم جنگوں کی تاریخ میں بھی "جاسوسی" کا پتہ چلتا ہے اور ہمیشہ فوجی اعمال کے نہایت اہم اجزاء میں سے ایک چیز جاسوسی ہی رہی ہے۔ قدیم روایتوں میں ہم نے نہایت دلچسپی کے ساتھ کئی جاسوسوں اور عیاذوں کے حالات پڑھے ہیں جو ہمیں بدل بدل کے دشمن کی فوجوں میں جاتے تھے اور ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کر اپنی تمام مطلوبہ معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ موجودہ زمانے کی ترقیات نے جس طرح "سراغ رسانی" کے نام کو ایک بہت بڑا فن بنا دیا ہے اور اس قدر ترقی دی ہے کہ اس پر صدہا کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح "فوجی جاسوسی" کے کاموں میں بھی عجیب عجیب وسعتیں پیدا کی گئی ہیں اور گذشتہ پچاس سال کی لڑائیوں میں جاسوسوں کی سرگشتیوں نہایت عجیب و غریب رہی ہیں۔ موجودہ جنگ یورپ نے جہاں ہر طرح کے جنگی مباحث و مذاکرات کا دروازہ کھل دیا ہے، وہاں فن جاسوسی اور اسکی رقعہ و اہم سرگشتیوں کے بھی عجیب عجیب سلسلے اخبارات و رسائل میں نکل رہے ہیں۔ یورپ کی کوئی ذاک ایسی نہیں آتی جس میں جاسوسی کی گذشتہ و موجودہ سرگشتیوں کا ذخیرہ نہ ہو۔ حال میں ایک فرانسیسی اہل قلم نے فرانس و جرمنی کے جنگی تعلقات قبل از جنگ کی سرگشت شائع کی ہے، جس سے موجودہ جنگ کی طیاروں، جرمنی کی مخفی کرششوں اور جاسوسی کے دلچسپ واقعات و حوادث پر ایک نہایت رفیع روشنی پڑی ہے۔

[۱۸]

جواسیس العرب

(ایک فرانسیسی جاسوس جرمنی میں)

(فرانس نے اپنی سب سے بڑی ٹوپ کیونکر ایجاد کی ؟)

ایک دلچسپ حکایت

انسان کے اعمال حیات کا باہم ربط و اختلاف دنیا کا سب سے زیادہ عجیب منظر ہے۔ اخلاقی معاسی کا حکم حسن و قبح ہر نئے دائرے میں آکر بدلتا، اور ہر نئے میدان عمل میں ایک نئی صورت اختیار کرتا ہے۔ ایک ہی چیز ایک جگہ حسن ہے، دوسری جگہ قبح۔ ایک ہی فعل ایک دائرے میں نیکی ہے، دوسرے دائرہ میں بدی۔ ایک ہی عمل ایک کیلئے اصلاح ہے، دوسرے کیلئے افساد۔ ایک ہی حکم ایک جماعت کیلئے زندگانی ہے، دوسرے کیلئے موت۔ یہوں کی سیم محل شاہی میں آراستہ آئی جا رہی ہے، مگر دوسری جگہ باغ و چمن کی تمام دولت اسی رہی ہے !

ز نساوت چمنست بر بہار منتہا سست
کہ گل بدامن ما دستہ دستہ می آید !

[۲]

شخصی اور جماعتی، دونوں حالتوں میں "جاسوسی" اور "منہجری" کس قدر واضح فعل قبیح ہے؟ جاسوسی کے معنی یہ ہیں کہ درپردہ کسی کے کاموں کا کھوج لگانا، اور چھپ کر اس کے اعمال کی ٹوہ میں رہنا۔ یہ فی الحقیقت انسان کے فطرتی حق خورد مخذری و آزادی میں مداخلت ہے، اور کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے انسان کے آزادانہ اعمال و افعال کی مخفی سراغ رسانی کرے اس کے اختیار و حق عمل کو سلب کرے۔ علاوہ بریں چھپ کر کسی کام کے انجام دینے سے انسانی عزم و ارادہ کا شرف اور احساس عزت بالکل فنا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کا منہجس جہاں دوسرے کی آزادی عمل میں دست انداز ہوتا ہے، وہاں اپنے دماغ و جذبات کے شرف کو بھی کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم طرور بر اخلاق نے جاسوسی کو نہایت مذموم فعل قرار دیا، اور فرماں حکیم نے فرمایا کہ :

لا تجسسوا ! چھپ کر تو میں نہ رہو۔

ایک ہی جاسوسی جب ایک دوسرے ہمیں میں نمودار ہوتی ہے، اور ملکی و فوجی خدمت کا نقاب اپنے چہرے پر ڈال لیتی ہے، تو نہایت اخلاقی احکام کی کائنات میں ایک انقلاب عظیم ہوجاتا ہے، اور وہی چیز جو اس سے پہلے غیر اضافی حالت میں انسانی ذہانت و خیانت کا بد ترین فعل سمجھی جاتی تھی، اب جرات، شجاعت، شہامت، اور جذبات فائقہ و فاضلہ کا نمونہ بن جاتی ہے !

تعارف کے معض لو دوستی و عیش دوستی کا رشتہ نئے تعلقات پیدا کر دیتا ہے ۔

ایک بیفکر اور دُرست مند عیاش کی لا ابالانہ زندگی میں اس نے اپنے مقصود کی طرف تیز قدمی کی ۔ وہ هر روز بڑے بڑے تھیٹروں میں جاتا ، کلیوں میں بالانظام شریک ہوتا ، قمارخانوں میں بڑی بڑی ڈانبل لگاتا ، کھڈوں بیلڈز کھیلتا ، رقص و سرود کے تماشا گاہوں میں قیمتی سے قیمتی جگہ اسکے لئے ہمیشہ محفوظ رہتی ۔ قش کے قشوں میں اسکی زندگی کی سب سے بڑی معیوبیت تھی ۔ وہ اکثر اپنے نئے دوستوں سے کہتا : ” صبح کے بسفر کی چاہ اور رات کے لذیذ ڈنر سے جمع معززوں کو ” مگر ان معیوبیوں کو میری نظروں سے اوجھل نہ رہے ۔ در ۔ انہی رفاقت میں ہارنا بھی ایک عیش بہشت ہے ” تھوڑے ہی عرصہ کے اندر اسکی اہمیزانہ عیش پرستوں کا چرچا جا بجا ہونے لگا ، اور بہت سے فوجی افسروں اور فوجی لڑکھانوں کے متعلقین سے اسکی دوستانہ ملاقاتیں ہو گئیں ۔

وہ بلا فائدہ تھوڑے میں جاتا ، اور جب تماشا خانہ ختم ہو جاتا تو بعض فوجی افسروں کو اپنے ساتھ ہونٹل میں لپیٹتا اور ایک حمامانہ فیاضی کے ساتھ قیمتی سے قیمتی شراب پلاتا ۔ طرح طرح کے قذافی درمیان میں آئے ، ابھی مشرقی افریقہ کے حالات بیان کرتا ، ابھی جنوبی افریقہ کے قمار خانوں اور عیش گاہوں کے افسانے سناتا ، کبھی ان بڑی بڑی ڈانبلوں کے واقعات کہتا جو اس نے کارلو کے مشہور عالم قمار خانے میں لٹائی تھیں ۔

[۶]

یہ تمام فوجی افسر بھی پورے درجہ کے عیاش اور قمار باز تھے ۔ انکے لیے ایک ایسے اجنبی مسافر کی صحبت جو اپنی دولت بلا دریغ اٹھا رہا تھا ، نعمت غیر مترقبہ تھی ۔ وہ اپنی قسمت پر نار کڑے کہ بلا طلب و سعی ایک ایسی طالعی صحبت میسر آ گئی ہے ، جسکا ابھی انہیں تصور بھی نہ تھا ۔ میجر اسٹوارٹ بھی روز بروز اپنی فیاضی کا دام زیادہ پھیلاتا جاتا ، اور ایک نشست میں پانچ پانچ پونڈ خرچ کر دیتا ۔

تھوڑے ہی دنوں میں میجر اسٹوارٹ کو ان افسروں کے تمام حالات معلوم ہو گئے ۔ اس نے دیکھا کہ سب کے سب قمار بازی میں مبتلا ہیں ، اور جیسا کہ اس کا لڑی نتیجہ ہے ، روز افزوں افلاس و فقر نے سب کو مصیبت زدہ بنا دیا ہے ۔ ان میں سے چند آدمی ایسے تھے جو قمار بازی کو کسی علمی و اداسی اصول پر منطبق کرنے کے خط میں گرفتار تھے ۔ انکا عقیدہ تھا کہ ایسے علمی اصول دریافت کیے جاسکتے ہیں جنکے معامروں کو بعد کبھی بازی غلط نہیں ہو سکتی اور کبھی آدمی ہار نہیں سکتا ۔ انہیں سے ایک افسر تو اسکو علم الاعداد کا مسئلہ بھلاتا تھا ۔ لیکن دوسرا مصر تھا کہ ریاضی سے اسے کوئی تعلق نہیں ، اسکی کجی قدیم زمانے کے معنی علم میں دریافت ” رہی چاہیے ۔ البتہ اس علمی ماتم میں سب یکساں شریک تھے کہ ” افسوس سائنس نے سب کچھ کیا لیکن اب تک جو سے کے لیے کوئی علم صحیح دریافت نہ کر سکا ! ” ۔ جب ایک کبھی دنیا کی آئینہ علمی توقیبات کا موضوع بحث درمیان میں آتا تو یہ جاسکتا کہتے : ” مستقبل کے علم ہی سے سب بڑا حکیم رہی ہوگا جو جسے کو ایک باقاعدہ فی بنا دے ” ۔ میجر نے اپنے دوستوں کی اس کمزوری کو محسوس کر لیا ، اور اسی پر اپنے نفوذ و اثر کی عمارت کھڑی کی ۔ سب سے پہلے اس نے اس قسم کی زراپائیں سنائیں جن میں بعض عجیب و غریب انسان کسی پر اسرار علم کے ذریعہ ہمیشہ جیتنے تھے اور وہی انہی جیت نہیں سکتا تھا ۔ اس نے اپنا چشم دید واقعہ بیان کیا کہ قمار خانہ کارلو میں ایک اسپینی سیاح نے دو ماہ تک قیام کیا اور تقریباً

موجودہ جنگ یورپ میں اگر جرمنی کے حیرت انگیز سامن جنگ کے مقابلے میں کسی اسلحہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ فرانس کی سب سے بڑی توب ہے جسکا دھانہ ۷۵ ملی میٹر کا بیان کیا جاتا ہے ، اور جو اسی نام سے مشہور ہو گئی ہے ۔ ذیل کی سرگذشت سے معامروں کا کہ حکومت فرانس کو اس توب کی ایجاد کا خیال کو کنکر پیدا ہوا ؟

[۲]

سنہ ۱۸۹۶ کا موسم بہار ابھی شروع ہی ہوا تھا ، کہ کورنمڈ فرانس کو جرمنی کی ایک جدید جنگی ایجاد کی خبر ملی ۔ معامروں کا کہ بعض جرمن کارخانوں نے ایک ایسی نئی توب ایجاد کی ہے جو ان تمام توپوں سے زیادہ تیز چلنے والی اور زیادہ مہلک آتشباری کرنے والی ہے جو اس وقت تک ایجاد ہو چکی ہیں ۔ فرانس کی نظارت جنگ نے اسکی تحقیقات کرنی چاہیے ۔ اسی زمانے میں انگلستان کا ایک فوجی افسر میجر اسٹوارٹ سدر و ساحت کیلیے فرانس گیا تھا اور انگلستان نے اخبارات نے کسی واقعہ کے ضمن میں اسکی سرانجامی کی قابیلیوں کی تعریف کی تھی ۔ کورنمڈ فرانس نے میجر اسٹوارٹ کی خدمات حاصل کرلیں ، اور اس عجب توب کی خفیہ تحقیقات کا کام اسی کے سپرد کر دیا ۔

میجر اسٹوارٹ ہر طرح اس کام کیلیے موزوں تھا ۔ جرمن زبان نہایت فصاحت سے بولتا تھا ، توب سازی اور آلات توب کی ایجادات کے فن سے بھی اسے بڑی دلچسپی رہی تھی ۔ بلکہ ایک حد تک اس فن کا ماہر تھا ۔

سب سے بڑی بات یہ کہ وہ باپ کے طرف سے کو انگریز تھا ، مگر ماں فرانسیسی تھی ، اور اسلیے اسکی زاروں میں فرانسیسی خون موجود تھا ۔ اس قسم کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ ضرورت تعریک جذبات کی ہوتی ہے ۔ فرانسیسی تعلق کی وجہ سے وہ فرانس کی قومی خدمت ، اپنے قومی جذبات صرف کرے کر سکتا تھا ۔

اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ ایک زمانے میں مشرقی افریقہ کی سیاحت کرچکا تھا ۔ مشرقی افریقہ جرمنی کے ماتحت ہے ، اور ایک خالص جرمن نو آبادی ہے ۔ یہاں وہ عرصہ تک شہر دماز میں دھیرے کی کانوں کی تفتیش کا کام کرتا رہا ۔ بہت سے قیمتی پتھر اس سے دریافت کیے ، اور اس دریافت کے ذریعہ تمام جرمنی میں شہرت حاصل کر لی ۔ حتیٰ کہ بعض اخبارات نے اس کے حالات زندگی شائع کیے ، اور بڑے بڑے امرا اور سرمایہ داروں نے خط و کتابت کی ۔ غرض کہ ان تمام وجوہ سے میجر اسٹوارٹ کا انتخاب ایک بہترین انتخاب تھا ۔ میجر نے جرمنی کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام چند تقریبی خطوط بھی حاصل کر لیے ، اور تمام ضروریات کار فرام کر کے جہاز روانہ ہو گیا ۔

[۵]

پہلے میجر اسٹوارٹ ایک نہایت عالی شان ہوٹل میں مقیم ہوا ، اور اپنے سابقہ تعلقات اور جدید تقرب و معرفی کے خطوط کے ذریعہ وہاں کی بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رسائی پیدا کر لی ۔ میجر اسٹوارٹ کا اصلی مقصد توب سازی کے کارخانوں ، علی الخصوص مشہور کارخانہ کرب سے اسرار و خفا سے وابستہ تھا ، اور اسیس یا تو وہاں کے ملازموں سے مدد مل سکتی تھی ، یا فوجی حلقہ کے کسی افسر سے ۔ لیکن اس نے اپنی زندگی اور زندگی کی تمام معیبتوں کو ان دونوں جماعتوں سے ابتدا میں الگ رکھا تاہم کسی قسم کا شبہ نہ کرے ، اور زیادہ تر امرا و رؤساء کی معیبتوں میں اپنی آمد و رفت شروع کر دی ۔

جب کچھ عرصہ اس حالت پر گذر چکا ، تو ایک قدم آڑ آئے ، زور ہایا ، اور عام مجسموں کی آمد و رفت شروع کی ۔ اس طرح کے مجسموں میں ہر طرح کے لگ آ کرے ہیں ، اور بلا سابقہ

ان فرانسیسی ہندوؤں نے ہوا۔ ایسی حالت میں بہتر ہے کہ سال در سال تک فرانس و جرمنی کی کسی مشترکہ کمپنی کا خیال چھوڑ دو۔ تمہاری محبت مع مجبور کرتی ہے کہ ایک سرکاری راز اور اس کے نامیاتی سے ظاہر کریں۔ اگر تم نے کمپنی قائم کی تو دو سال تک کوئی جرمن سرمایہ دار اس کے حصے نہیں خریدیگا۔ فیچر اسٹورٹ نے اپنے منطقی جذبات کو ضبط کر کے نہایت بے پروائی سے کہا:

”ہم فوجی اور جنگ کے خواب دیکھتے دیکھتے پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ قصہ اخباروں کی وہم سازشوں کیلئے چھوڑ دو۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حکومت جب فلاں قسم کی توہینیں بفالہ کی تو جنگ یورپ شروع ہو جائیگی۔ فلاں حکومت کے پاس جب اتنے قریذات جہاز ہوجائیں گے تو وہ ایک منٹ میں نہ کر سکیں گے۔ مگر نہ کہیں توڑوں گا دھڑا ختم ہوتا ہے“ اور نہ جہاز ہی بن چکتے ہیں میں ان باتوں کو صرف کپ سمجھتا ہوں“

فوجی افسر نے نہایت صفائی کے ساتھ جواب دیا:

”ہاں تمام یورپ کا یہی حال ہے“ مگر ہمارے پروگرام جنگ کو ایسا سمجھنا تمہاری غلطی ہے۔ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ جرمنی نارخاندہ کرپ نے اپنی آخری ایجاد مکمل کر لی، یورپ کا نقشہ یکایک درہم پر ہم ہرجائیگا“

فیچر اسٹورٹ کے سامنے خود بخود راستہ کھل گیا۔ اس نے نہایت سادگی سے پوچھا:

”کوئی آخری ایجاد؟“

افسر نے کہا:

”یہ کوئی نہیں بقلا سکتا“ مگر کارخانہ کرپ کا ایک انجینیر میرا ہمارا وہم صحبت ہے۔ اسکی زبانی سننے میں آیا ہے کہ شاید کوئی نئی توپ طیار ہو رہی ہے۔ اسکی دھماکے کا قطر ۷۵ میلیمٹر ہوگا اور اسکی زد کا مقابلہ دنیا کا کوئی صناعی آلہ نہیں کر سکے گا“

فیچر اسٹورٹ نے کہا:

”خیر“ ہمیں ان بھڑوں سے کیا غرض؟ شامپین کا ایک گلاس اس ایجاد سے ابھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ایک جام اڑائیں اور کہیں ٹھانے چلیں۔ ان باتوں سے دنیا کے ہر بار معطل نہیں ہو سکتے۔“

[۹]

اب بند خود بخود ٹوٹ چکا تھا۔ بغیر اس کے کہ فیچر روشنی کی مزید تلاش کرے، خود ہی روشنی اس کے آگے چمک گئی۔ ایک دن جبکہ جام و مینا کی گردش خوب ہو چکی تھی، فیچر نے پھر منرقعہ جنگ یورپ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس کے جرمن افسر کے گلاس میں شامپین اڑدیلنے سے کہا تھا:

”لیکن میرے دوست! پیرس کے اخبار تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ سنہ ۷۱ ہی نہیں رہیگا، جبکہ سیدان کا معرکہ پیش آیا تھا اور جرمنی نے فرانس کو کچل ڈالا تھا“

افسر نے رمال سے منہ پونچھا اور قہقہہ لگایا:

”اگر ہمیشہ سنہ ۷۱ نہیں ہے تو سنہ ۹۹ تو آنے والا ہے؟“

یہیں کہو کہ جرمنی کو اب اپنی قدرتی سیادت کیلئے زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام سامان مکمل ہرجاکا ہے۔ ہر اس میں عنقریب فوجی روانگی کا ترانہ گایا جائیگا۔ اب ہمارے سفر کا دوسرا پروگرام ہے۔ ایک ہی کوچ۔ میں جرمن فوج سیدھی پیرس پہنچ جائیگی، اور جہاں آج نمائش پیرس کی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ ہماری فوج کی چھ کمپنیوں کے قیام کیلئے بہت ہی عمدہ میدان ہوگا“

بعد کو افغان سے معلوم ہوا کہ فوجی افسر کا یہ بیان جرمنی کے اس پروگرام کی طرف اشارہ تھا جو فروری سنہ ۱۸۹۷ میں حملہ فرانس کیلئے اس کے تجویز کیا تھا۔

(بقیہ مضمون کے لیے صفحہ ۱۷ کا دوسرا کالم ملاحظہ ہو)

مکتبہ لابی اٹلانی - صرف کتبہ مکتبہ ہارا - ایک کم نمبر مکتبہ روزیہ دہندہ اس کے سامنے تھا:

اسی سال میں وہ اپنی وزارت کا بھی منصباً تذکرہ کر دینا، مگر اس اعلان میں نئی خبر انشاء کا بھی ہوتا۔ وہ تھا: اس میدان میں دنیاوی اور دنیوی کے تمام وزارت بھی ایک علمی حیثیت ہے اور اس سے میں انتظار نہیں کرتا“

ان اقدامات نے بیخیز فائر زدہ افسروں کو بالکل مدھوش کر دیا اور وہ دوسرے اسی طاق میں آ گئے۔ ایک طرف روزانہ مضامین لکھتے رہتے، دوسری طرف فائر لابی کی وزارت اور اسکی دنیوی نکاتوں کے حاصل کرنے، دوسری طرف وزارت اور قبول کا قدرتی اثر و نفوذ۔ فوہڑے ہی دنوں میں انما یہ حال ہو گیا کہ فیچر اسٹورٹ کو ایک دنیا کی طرح پوچھنے لگے۔

[۷]

ان دنوں میں ایک شخص جنگ زار کو نامور افسر تھا۔ نامی تھا بھی اس نے حاصل کیے تھے۔ لیکن فائر لابی اس کے بالکل مفلس و فاقش کر دیا تھا۔ فیچر اسٹورٹ نے زیادہ تر اسی پر نظر ڈالی، اور اسی کی اخلاقی کمزوریوں کو اپنے مقاصد کے حصول کا آلہ بنانا چاہا۔

سب سے پہلا وار یہ کیا کہ اس سے تنہا صحبتیں شروع کر دیں اور یقین دلایا کہ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے، میرا وجود اسی کی کھپے ہے۔ تم دیکھو کہ وہ نہایت بے دردی کے ساتھ روزیہ لگاتا ہوں، اور تم اب اس سخت متعصب ہوتے ہو۔ حالانکہ جو چیز مفت حاصل کی جاتی ہے، مفت لگاتی بھی جاتی ہے۔ میری تمام دولت صرف مشق و مہارت فائر کا نتیجہ ہے۔ چند ایسے نکتے حاصل کر لیے ہیں جنکی بدولت سو ہزاروں میں اسی ہزاروں میری آپس نہیں لگیں۔ اگر تم چاہو تو علم و عمل فماری یہ سب سے بڑی قیمتی چیز نہیں بھی سکاؤں۔

اس جادو کا اس غریب کے پاس کوئی مغز نہ تھا۔ پیراس سے بھی دھڑکا کہ فائر لابی کیلئے بے دریغ روزیہ دینا شروع کر دیا۔ ایکسپریس پاؤڈر کا اس پر ایک قرض تھا جس سے بہت پریشان و عاجز رہتا تھا۔ وہ بھی اس فیاض اجنبی سے ادا کر دیا۔

[۸]

لیکن ساتھ ہی وہ دوسرے شکاروں سے بھی غافل نہ تھا۔ نہیں معلوم کونسا شخص آگے چلکر زیادہ مفید ہو؟ اسلیئے جسقدر فوجی افسر اس کے دام میں بہاس چکے تھے، سب سے تعلقات بڑھاتا جاتا تھا۔

اسی اثناء میں خود بخود ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جسکا اسے شان و گمان بھی نہ تھا۔ ایک دن فیچر اسٹورٹ اور اسکا سحر زدہ فائر دست ہوائ کے کمرے میں بیٹھے تھے، اور فیچر اس کے پیچھے اسے اور اچھی طرح اپنے قابو میں لانے کیلئے ایک نڈا دام ڈال رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ”عشری افریقہ میں ایک متعدد مقامات ایسے باقی ہیں جہاں ہیرے کی بڑی بڑی کانیں نکل سکتی ہیں، اور جنکی نسبت گذشتہ قیام افریقہ کے زمانے میں بڑی تحقیقات ہو چکا ہوں۔ لیکن یورپ کے سرمایہ داروں اور اسی خبر نہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ ایک نئی کمپنی قائم کریں، اور فرانس اور جرمنی دونوں ملکوں سے اس کے لیے سرمایہ فراہم کیاجائے۔ اگر میں ایسا کر سکتا تو تم بھی اس کے حصہ دار ہو گے، خواہ ایک کوزی بھی نہ دیکھو“

یہ سنکر فوجی افسر کی زبانتے سے اختیار نکل گیا:

”یہ نہایت ہی عمدہ خیال ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری مجوزہ کمپنی اس آئے والے وقت سے پہلے قائم ہوسکے جبکہ ہماری نئی توہین بالکل مکمل ہو جائیگی“ اور یورپ کی سب سے بڑی جنگ چھڑ جائیگی۔ اس جنگ میں ہمارا نصف معاملہ

ہر فرمایش میں ابلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے

امراض مستورات

کے لیے ڈاکٹر سپام صاحب کا ادبوالیہ مستورات کے جملہ اقسام کے امراض کا خاصہ نہ آنا بلکہ اس وقت درد کا پیدا ہونا اور اسے دیر پا ہونے سے نفع کا پیدا ہونا۔ ارادہ کا نہرنا غرض کل شکایات جو اندرونی مستورات کو ہوتے ہیں۔ مایوس شدہ لڑکوں کو خوشحالی دینا ہے کہ مندرجہ ذیل مسئلہ معالجہ کی تصدیق کردہ دوا کو استعمال کریں اور کمزور زندگی حاصل کریں۔ یعنی ڈاکٹر سپام صاحب کا ادبوالیہ استعمال کریں اور کمزور امراض سے نجات حاصل کر کے صاحب ارادہ ہوں۔ مسئلہ مدراس شاہر۔ ڈاکٹر ایم۔ سی۔ ناچنڈا راؤ اول اسٹنٹ کمپل اکاؤنٹ مدراس فرمائے ہیں۔ ”میں نے ادبوالیہ کو امراض مستورات کیلئے نہایت مفید اور مناسب پایا۔“

مس ایف۔ جی۔ ویلس۔ ایل۔ ایم۔ ایل۔ آر۔ سی۔ بی۔ اینڈ ایس۔ سی۔ کی گواہی اسٹنٹ مدراس فرماتی ہیں: ”نورس کے شہیہاں ادبوالیہ کی اپنے مرض پر استعمال کو اپنا اور بعد نفع بخش پایا۔“

مس ایم۔ جی۔ ایم۔ ابراہیمی۔ ایم۔ ڈی۔ (برن) بی۔ ایس۔ سی۔ (نلسن) سینٹ جان اسپتال انکارا کاتی بمبئی فرماتی ہیں: ”ادبوالیہ جس کو کہ میں نے استعمال کیا ہے“ زمانہ شکایتی کیلئے بہت عمدہ اور کامیاب دوا ہے۔“

قیمت فی بوتل ۲ روپیہ ۸ آنہ ۳ بوتل کے خریدار کیلئے صرف ۶ روپیہ۔

پچھ ہدایت مفت درخواست آئے پر روانہ ہوتا ہے۔

Harris & Co., Chemists, Kalighat Calcutta.

IMPERIAL FLUTE

بہترین اور نہایت اجزاء قیمت سنگل ریت ۱۴ - ۱۸ - ۲۰ روپیہ قیمت ڈبل ریت ۲۸ - ۳۵ روپیہ

ہر درخواست کے ساتھ ۵ روپیہ بطور پیشگی آنا چاہیے۔

GANGA FLUTE

قیمت سنگل ریت ۱۳ - ۱۷ - ۲۰ روپیہ

ڈبل ریت ۲۱ - ۲۷ - ۳۵ روپیہ

Imperial Depot, 60, Srigopal Mullick Lane Bowbazar, Calcutta.

بویں قاتین

ایک صوبہ غربیہ ایچاء اور حیرت انگیز شہر، یہ ہواں دماغی شاکارنگر دھن کوئی ہے۔ ”نورسہ لڑکوں کا بناتی ہے۔ یہ ایک نہایت مگر لائف کے چوہہ بکس مرہ اور مرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے استعمال کے اثناء کو اسے کو قوت پھر چاہیے۔“

یہ شہرہ پھرہ کو بھی صوبہ ہے۔ اس کو لڑکوں کی کسی کی طرح ہو روپیہ۔

زینو تون

اس دوا کے پوری استعمال کے نصف باہ انداز کی ہو جائے اس کے استعمال کرتے ہی آپ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔

AYESHA

مقرر دماغ۔ حسن کی افزائش۔ رگوں کی نازکی۔ بال بڑھنا یہ سب باتیں احمیں موجود ہیں۔ نہایت خوشبودار۔ قیمت ۲ روپیہ

نورسہ مفت۔ مشورہ مفت۔ فہرست مفت

Datta & Co., Manufacturing Chemist, Post Box 141 Calcutta.

مفت! مفت!

راے صاحب ڈاکٹر کے۔ سی۔ داس صاحب کا تصنیف کردہ نوجوانوں کا دھما دھما صحت جھپٹائی زندگی کا بیدار کتاب قارئین عیاشی۔ مفت روانہ ہوا۔

Swathy Sahaya Pharmacy, 30/2, Harrison Road Calcutta

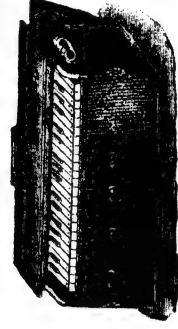
ہر فرمایش میں ابلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے

ہر فرمایش میں ابلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ اصل قیمت کی چوتھائی قیمت میں دیا جاتا ہے۔ اصل قیمت چالیس ۴۰ روپیہ اور اب دس ۱۰ روپیہ۔ کیونکہ جلد کے جسمیں سفیدی، حروف کی کتابت ہے اور ۳۱۶ ہفتہ۔ کون تصاویر میں تمام جلدیں دس روپیہ میں دیا۔ بی اور ایک روپیہ ۱۴۔ آنہ محصول ڈاک۔

امپیریل بک ڈپو۔ نمبر ۶۰ سگریٹ مالک لہن۔ بمبازار۔ کلکتہ
Imperial Book Depot, 60 Srigopal Mullick Lane, Bowbazar Calcutta.

نصف قیمت اور

تبادلہ انعام

ہمارا سائنس فکشن فرموت ہارمزیم سریلا اور مضبوط سب موسم اور آب و ہوا میں یکساں رہنے والا ہمارے خاص کارخانہ میں گواہان کو پیار کیا ہوا ہے اسوجہ سے کہ یہ پوری قیمت اور کہی نصف قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ ایک ماہ کیلئے یہ

قیمت رکھی گئی ہے۔ ایک مرتبہ متوالا آزمائش کیجیے۔ نہیں تو پھر اپنی افسوس کرنا پڑے گا۔ اگرچہ مال ناپسند ہوتے تو تین روز کے اندر واپس کرنے سے ہم واپس کر دیں گے۔ اس وجہ سے آپ ہر قیمت کیلئے کہ یہ کہیں کسی کو دھوکا نہیں دیتی ہے۔ گوالٹی تین برس۔ سنگل ریت اصلی قیمت ۳۵ - ۴۰ - ۵۰ روپیہ۔ اور اس وقت نصف قیمت ۱۹ - ۲۰ - ۲۵ روپیہ۔ ریت اصلی قیمت ۷۵ - ۸۰ - ۹۰ روپیہ۔ نصف قیمت ۳۲ - ۳۵ - ۴۰ روپیہ۔ ہر ایک باجہ کیلئے مبالغہ پانچ روپیہ پیشگی روانہ کرنا چاہیے اور اپنا پورا پورا ریسرچ اسٹیشن صاف صاف لکھا چاہیے۔ ہر ایک سنگل ریت کے ساتھ ایک کڑی اور ڈبل ریت کے ساتھ ایک تیلہ و ڈرنگ انعام دیا جائے گا۔ ہندی ہارمزیم سکچا کا قیمت ایک روپیہ ہے۔

نیشنل ہارمزیم کمپنی ڈاکخانہ شملہ۔ کلکتہ

SALVITAE

یہ ایک اتنا مجرب دوا ان امراض کا ہے کہ جسکی وجہ سے انسان اپنی قدرتی قوت سے گرجاتا ہے۔ یہ دوا ان کو بھی دلی قوت کر پھر پیدا کر دیتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

ASTHMA TABLETS

کسی قسم کا دمہ اور کھنکھنہ کی عرصہ کا ہر اگر اس سے اچھا نہ ہو تو ہمارا دمہ۔ کھانسی کے لیے بھی مفید ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

PILES TABLETS.

پواسیر خونی ہو یا باندی۔ بغیر جراحی عمل کے اچھا ہوتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

S. C. Roy, M. A. Mfg. Chemists 36 Dharamtola Street, Calcutta

ہر قسم کے جنون کا معرہ دوا

اسکے استعمال سے ہر قسم کا جنون خواہ نوبی جنون، مری راہ جنون، غمگین رہنے کا جنون، عقل میں فتنہ، بے خوابی وغیرہ دفع ہوتی ہے۔ اور وہ ایسا صحت رسام ہر جگہ ہے کہ کہی ایسا گمان تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہی ایسے مرض میں مبتلا تھا۔ قیمت فی شیشی پانچ روپیہ علاوہ محصول ڈاک۔

S. C. Roy, M. A. 167/3, Cornwallis Street, Calcutta.

البیبا

فی

مقاصد القلان

ہذا بیان لسناس، و ہدی و موعظۃ لمتقین (۳ : ۳۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر، اثر حامد اذیتر الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف اس قدر ظاہر کر دینا کافی ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اسکی محیط الکل معلمانہ دعوت کا موجودہ در جس قلم کے فیضان سے پیدا ہوا ہے، یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرآن ہے! یہ تفسیر موزوں کتابی تقطیع پر چھینا شروع ہو گئی ہے۔ ہر مہمانے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۴ اور زیادہ سے زیادہ صفحات اعلیٰ درجہ کے سار و سامان طباعت کے ساتھ شائع ہوئے رہینگے۔ اس سلسلے کا پہلا نمبر جسمیں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سورا فاتحہ کی تفسیر کا ہوا، انشاء اللہ عنقریب شائع ہوجائیگا۔ قیمت سالانہ قبل از اشاعت چار روپیہ۔ بعد کر پانچ۔ روپیہ۔

زوار، آثار مطبوعات قدیمہ ہند

ترجمہ تفسیر کبیر اردو

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جس درجہ کی کتاب ہے، جسکا اندازہ ارباب فن ہی خوب کرسکتے ہیں اگر آج یہ تفسیر موجود نہ ہوتی تو صدہا مباحث و مطالب عالیہ تھے جو ہمارے معارف سے بالکل مفقود ہوجاتے۔

پچھلے دنوں ایک فیاض صاحب دن مسلمان نے صرف کثیر کرکے اسکا اردو ترجمہ کرایا تھا، ترجمے کے متعلق ایڈیٹر الہلال کی رائے ہے کہ وہ نہایت سلیس و سہل اور خوش اسلوب و مربوط ترجمہ ہے۔

لکھائی اور چھپائی بھی بہترین درجہ کی ہے۔ جلد اول کے کچھ نسخہ دفتر البلاغ میں بغرض فروخت موجود ہیں بے قیمت دو روپیہ تھی اب بغرض نفع عام۔ ایک روپیہ ۸۔ آٹھ کرمی لکھی ہے۔

تمام درخواستیں: ”منیجر البلاغ کلکتہ“ کے نام آئیں۔

نارہنج ہندوستان

ترجمہ فارسی ”ہندی آف انڈیا“ مصنفہ مسٹر جان مارشمن مطبوعہ قدیم کلکتہ سنہ ۱۸۵۹

ہندوستان کی تاریخوں کے لکھنے میں جن انگریز مصنفین نے جگہ محققین کی ہیں، ان میں مسٹر جان سی مارشمن کا نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ اسکا نہایت سلیس و نصیح فارسی ترجمہ مولوی عبدالرحیم گورکھپوری نے کیا تھا، اور بعد ازاں کیننگ پرنس ہورام شاہ فیروز سلطان ٹیپو مرحوم و مغفور نے نہایت اہتمام و تکلف سے طبع کرایا تھا اس کتاب کی ایک بڑی خوبی اسکی خاص طرح کی چھپائی بھی ہے۔ بعض چھپائی تو ہے ڈائب میں، لیکن ڈائب برخلاف عام ڈائب کے بالکل مستعروق خط کا ہے۔ کاذب بھی نہایت اعلیٰ درجہ کا لکایا گیا ہے۔ علاوہ مقدمہ و نہرست کے اصلی کتاب ۴۰۴ صفحات میں ختم ہوئی ہے۔ چند نسخے موجود ہیں۔ قیمت مجلد ۳۔ روپیہ۔

جسکا درد وہی جانتا ہے، دوسرا کیونکو جان سکتا ہے

یہ سخت سرنی کے موسم میں تندرست انسان کا جاں باب ہو رہا ہے۔ سرنی مٹانے کیلئے کلے بندریست کیے جاتے ہیں۔ لیکن انیسویں صدیسمتی سے دمہ کے مرضی نا قابل برداشت تکلیف سے بہت ہی پریشانی ہونے لگی ہے۔ اور رات و دن سانس پھرتے کیوجہ سے دم نکلے جاتے ہیں، اور نیند تک حرام ہوجاتی ہے۔ دہائیے! آج اگر کوئی کس قدر تکلیف ہے۔ لیکن انیسویں کے دمہ کے اس علاج مرض کی بازاری دوا زیادہ تر نفعی اشیا اور دھتورہ، بھنگ، بقا، پرتاس، اے او ڈالز، دیگر ہنسی ہے۔ اسلیئے فائدہ ہوتا تو درکنار مرض بے مرت مارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر برمن کی کیمیائی اصل سے بنی ہوئی دمہ کی دوا ایک انورل جوہر ہے۔ یہ صرف ہماری ہی بات نہیں ہے بلکہ ہزاروں مریض اس مرض سے شفا پا کر مداح ہیں۔ آج بہت خرچ کیا ہوا۔ لیکن ایک مرتبہ اسے بھی آزمائیں۔ اسمیں نقصان نہیں۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ فی شیشی۔ معمولیاداک ۵ آنہ۔ اس دوا کی ہر خاص غراندہیں۔ (۱) ایک خوراک میں دمہ دیتا ہے۔ (۲) اور کچھ روز کے استعمال سے جز سے چلا جاتا ہے اور جب تک استعمال میں رہے دورہ نہیں ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ایس کے برمن شہرہ آفاق دوا شربت کلکتہ

لَا تَخْشَوْا زِلَافَةَكُمْ إِلَى الْقُلُوبِ إِنَّكُمْ مُرْسِلُونَ

البلاغ

هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنْذَرُوا بِهِمْ وَلِيَعْلَمُوا
أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ لِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۱۳ - ربیع الثانی سنہ ۱۳۳۴ ھجری
Calcutta : Friday, 18th February, 1916.

نمبر - ۱۱

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر خاتمہ ادبیر الہلال

آسمانی معائنات و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ پس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و توزیع کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے اور انکا نور علم براہ راست معکراتہ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے: و ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء -

ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حجۃ الاسلام امام الاعلام مجدد العصر حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی اور فارسی میں اپنا عظیم النظم ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا اور اردو زبان میں ترجمۃ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم و جعل الجنة مثواہم! اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گذر چکی ہے لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جائیگا کہ نھر و تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ایڈیٹر الہلال کیلئے مخصوص کر دیا تھا جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز و بلاغت و انشاء مغمض و رفہ حقائق و معارف قرآنیہ و ضروریات و احتیاجات وقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے اور بحمد اللہ اب زیر طبع ہے۔

یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کر چکے ہیں اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المعنی ثلث کی جگہ لیٹھور میں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہی قیمت بے حد بڑھنے میں آئے صرف سارے چار روپیہ لیے جائینگے۔ درخواستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

ابحیات

ہندی دیا پلٹ، ورناتی، اسپر الہیں اور
دیو، اسپر اعظم کہتے ہیں یہ اورت پورا

زندگی کو موت سے ایک روپیہ میں خریدنا
(ابحیات کے اسپر قوال !)

موت کے برابر دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ جو لوگ وقت پر
نہیں نہیں کرتے۔ جب تفسرستی بگڑ جاتی ہے۔ پھر عمر بھر پیچھاتے
ہیں۔ جو لا حاصل ہوتا ہے۔ اب پچھانے کیا موت جب چڑا چک
گاہیں کہیں۔ ہندوستان گرم ملک ہے اور بوجہ شدت گرمی گد و غبار سے
آے ہن ہزاروں قسم کی بیماریاں و فساد خون کے دیکھ کر روز
نئے سے نئے پیدا ہوا کرتے ہیں گوانی اشیاء خوردنی نے عام
لوگوں کو مفلس بنا رکھا ہے۔ اور کثرت بیماریاں نے لوگوں کو کمالی
نے لاتی نہیں رکھا، اس امیہ عام لوگ بلا علاج زندہ نہ رہ سکتے
ہیں۔ اگر علاج کرتے ہیں تو فیس۔ قیمت دینا ادا کرنے سے قنٹش
تنگدست بن جاتے ہیں۔ اور دروہ صاحب توفیق حضرات کو دروہ
خالص نہیں ملتی۔ مندرجہ بالا تکالیف کو دور کرنے لئے حکیم
مطلق نے اب حیات کو مسیحائی اثر دیکھا ہے۔ تاکہ کوئی دیکھ
دنیا میں نہ رہے۔ غریب اور لاچار سے لاچار ایک پیسہ
کی ایک خوراک لے کر امراض مزہ مایوسہ سے خلاصی پائے۔
آبحیات ہر مرض شدید کی دروہ سے خارجا اگلانے سے ہر درد وغیرہ کے
لیچے شفا ہے۔ ایک شیشی آبحیات کی کتبہ بھر کو بہت بلاؤں اور
ناگہانی آفتوں سے بچا سکتی ہے، کسیکو معلوم نہیں مرض اس وقت
رات کو یا دن کو حمل میں یا کہ میں آدائیگی اسلیئے یہ عقلمندی
ہے نہ چلے ہی سے ایک شیشی گھر میں رکھی جائے۔
(قوال مدد قہ آبحیات)

توفیق، تپ مہرقہ، صفرائی تپ، تپ پرسوت، سید، پیچش،
صفرائی اسپال، سرسام، درد سر، درد پھار، نمونیا، دات الجنب،
تیش دل، ناسور، بدھ کا زخم، درد کان، مسوروں سے خون آنا،
پورے پینسیاں، پٹھن کا انزوا، بواسیر، نواسیر، بھکندر، تالو کا
سوراج، دانست کا درد، قبض، درد قولنج، درد امر، تقرس، چھپانی،
مٹاپ، تپ، زخم، زمین کیڑے پوٹا، کثرت پیاس، تشنج، بخورانی،
ہانسی خشک، زخم، گرم، چمڑے، زرم پھان، درد دل، دیفہ،
طاعون، خنازیر، درد شکم، زہر دار قنگ، یوز، ساپ، بچھر، اک سے
جلنا، گرمی، بی شدت سے جسم پر گرم دانے نکلنا، درد، چوت، خارش
تکسیر وغیرہ انکاب میں مغل حال درج ہے۔

قیمت فی شیشی ایک روپیہ چھ شیشی پانچ روپیہ درجن دس
روپیہ مصلح کاک دمہ خرید کر۔

آبحیات کا مسیحائی اثر

(سل، دق، کھانسی، سات ماہ کی صرف سات دن میں دور)
عالیجناب مژ ہائینس نواب میر فیض محمد خالصاحب بہادر
کے۔ سی۔ ایس۔ آئی والی ریاست خیر پور سندھ
سر اسے غلام رسول عرصہ سات ماہ سے بجارشہ بخار لازمی جو ۱۴
رجہ تھما میٹر پر رھتا تھا۔ اور اس کے علاوہ کھانسی ایسی شدید تھی
کے سونا، بیڈیغا حرام ہو گیا تھا۔ چونکہ سر اسے مدد پر اپنے آقا
نامدار میر احمد علی خان صاحب کی خدمت میں شب روز رھتا تھا
اور کھانا پینا ان کے ساتھ رھتا تھا۔ جن کے معالجہ کے لئے یورورین
۔ رل سرجن سات سو روپیہ روزانہ کراچی ریفریور اور نامور اطباء
ہندوستان سے جمع کرتے رہے۔ میر مدد پر مدقوق تھا۔ کوئی چارہ
نہ چلا اور ہر فوت ہو گیا۔ تمام طبیبوں اور ڈاکٹروں نے متفق ہو کر
کہدیا تھا کہ سر اسے غلام رسول بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔

پتہ۔ منیچر شفاخانہ شہنشاہی، سند یافتہ حکیم و ڈاکٹر حاجی، غلام، ندی

زبدۃ الکماء لاہور۔ موجد روزانہ

آخر جب تمام معالجات سے تنگ آکر بحالت مایوسی سرکار اید
پانڈار والی ریاست نے حکیم غلام ندی زبدۃ الکماء لاہور کو جو جامع
علوم ڈاکٹری ریونائی اور ماہر فنون ہر دو طب ہیں، متحد
ریاست میں ہر اسے معالجہ طلب فرمایا۔
(آبحیات کا کوشہ قدرت)

زبدۃ الکماء مصروف نے یورین ڈاکٹر وغیرہ مذکورہ انیسویں سے
اس بات کا اتفاق کیا کہ مقدمہ سل ہے۔ اور اگر بھی بگڑ گیا ہے
صرف دس قطرہ آبحیات کے تین دفعہ دینے شروع کیے۔ اور تمام
انکرونی ریونائی درائیں ترک کرادیں۔ سات ماہ کا بخار اور
کھانسی ساتویں روز خاتی رھی۔ یہ جادو کے اثر کی خبر ریاست میں
مشہور ہو گئی۔ اور آبحیات کے جادو اثر کوشہ اور اس کے سریع العمل
اور سریع الاثر لا علاج بیماریوں کا کوئی کم قیمت علاج ہے، تو آبحیات
تسلم کر لیا گیا ہے۔ اب سندھ میں جو آتا ہے۔ اسی آبحیات کا
طالب ہوتا ہے۔ تمام اخباروں میں اسی قصہ کو پڑھ اواز رھال سے
تصدیق کر لو کہ سر اسے غلام رسول اب تندرست ہے اور روزگار ریاست
میں مصروف ہے۔

(الہد۔ خان بہادر رسول بخش خان نائب وزیر ریاست خیر پور سندھ)
الغرض آبحیات کی شیشی ہر گھر میں موجود ہونی ضرور ہے۔
سفر و حضر میں کار آمد۔ نہ ڈاکٹر کی ضرورت نہ نہ طبیب کی۔
ایسویں امراض کی ایک ہی تیر ہدف دروہ ہے، جو کسی قسم کے
ضرر کے بغیر فائدہ دیتی ہے۔
قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ۔ (منیچر)

(شربت مقوی اعصاب)
وہ نقص جو بھر پور جوانی میں مرد کو راجیدہ خاطر بنائے
ہیں، اس سے دور رہے ہیں۔ کئی ہولی طاقت کو ریاس لاکر مرد کو
پورا مرد بناتا ہے۔ انحال قبضہ اور کثرت عیاشی نے جب جسم کی
قوت کو کھنڈا دیا۔ تو یہ شربت خاک میں ملی ہوئی امیدیں
دروہ دالے، فی شیشی صرف چار روپیہ۔

(سفون مستحکم دندان)
ہلچے دانست مضبوط۔ بدبو میل دور۔ دانست مریکوں کی طرح
چمکدار قیمت چار توالہ ایک روپیہ۔

(سر کا خوشبودار تیل)
بالوں کو خوشبودار رکھنے کے سوا سیاہ بالوں کو سفید نہیں ہونے
دیتا۔ دافعہ ضعف دماغ نفاذ و نظم فی شیشی تین روپیہ۔
دوای درد کان۔ قیمت صرف ایک روپیہ۔
(سر خسرو)

بعد از غسل اس دروہ سے دو قطرے چہرے پر مل لینے سے چہرہ
خوبصورت ہو جاتا ہے، قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ
(روز غن اعجاز)

بوسوں کے زخم دانوں میں بھر جائے ہیں، ناسور، بھندر۔ خنازیر
کے گھاؤ اور لہر بیکل زخم کا اچھا علاج۔ قیمت دوتوالہ صرف دو روپیہ۔
(درالی پیچش رموز)

نہایت زود اثر اور مہربان دوای ہے۔ قیمت چار توالہ صرف
ایک روپیہ ہے۔

(خذ زہ کا خوردنی علاج)
اس دوای کے پائے کے گائیل اندر رھی ادھر بیٹھ جاتی ہیں
قیمت دو توالہ صرف دو روپیہ۔

بخاروں کی شطیہ دروہ پسینہ آکر ہر دم کا بخار ایک گھنٹہ
میں اثر جاتا ہے۔ قیمت فی ڈبہ دو روپیہ۔

(سفوف دافع درد کردہ)
اس کے استعمال سے رنگ۔ فائدہ دور ہو کر بیدہ دورہ درد سے
نجات ہوتی ہے۔ چار توالہ صرف دو روپیہ۔

Tel Address: "Albagh," Calcutta.
Telephone No. 648

AL-BALAGH.

Chief Editor.

Abul Kalam Azad,

45, Ripon Lane,

CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

البلاغ

مرسوسن کیرلر
بجلاک کلاک الزامی
تمام شامت
نوبہ - رن لین
کے لکے
نئی وزن نمبر
سالانہ - ۱۲ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - ۱۲-۲۰

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۱۳ - ربیع الثانی سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, 18th February 1916.

نمبر - ۱۱

انکار و حوادث

گذشتہ جنوری میں "معجزہ شیعہ عالم" کا جو وفد ہنز آنر سر جیمس سٹن بہادر کی خدمت میں بمقام لکھنؤ پیش ہوا تھا اسکی روئداد اب ایک رسالہ کی شکل میں شائع کی گئی ہے۔ روئداد کا خلاصہ یہ ہے کہ ۱۴ - جنوری کو ٹورنمنٹ ہاؤس لکھنؤ میں ایک دوس پیش کیا گیا، اور اُسے جواب میں خطاب ملوٹانہ ہمایونی نے عرض و نیاز کے ایک ایک لفظ کو خلعت قبولیت و پذیرائی عطا فرمایا :

دیدار ہم میسر و بس و کنار ہم
از بخت شکر دارم و از روزگار ہم !

ادھر عرض نیاز کی ارادت کبھی تھی تو ادھر نگاہ مہر و کرم کی عجز و روری - ادھر عشق نام طلب کی امیدداری تھی تو ادھر حسن عشق نوازی کی نام فرمائی - ادھر "ادعویٰ" کی تعمیل میں دست دعا دراز تھا تو ادھر وعدہ "استجب لکم" کی تصدیق میں دروازہ استعابت باز - ایک طرف سراسر عشق تھا - دوسری طرف سراسر حس :

رجود از ہمہ حسن ست و ہستم ہمہ عشق
بہ بخت دشمن و اقبال درست سرگند ست !

رسم و راہ کوچہ عشق کے واقف کار جانتے ہیں کہ یہاں حق و ہنر کا سوال نام نہیں دیتا بلکہ اس دنیا کا سارا دار و مدار معض و بخشش و کرم پر ہے۔ اسکی نظریں جیسے پڑ جائیں اور اسکی بے نیازی جیسے سرسرا کرے، وہی سب سے زیادہ مستحق اور اسی میں سب سے بڑا ہنر ہے۔ استعقاق اور ہنر دکھلا کر چاندی اور سونا لیا جاسکتا ہے لیکن معصیت کی نظریں اور پیار کی ادائیں نہیں خریدی جاسکتیں - ارسطو اگر ایلی کے خیمہ کا پردہ اٹھاتا اور قیس کی دیوانگی کے مقابلہ میں اپنے فن منطق کو پیش کرتا تو اگر اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا جواب ملتا :

مصرورہ دلے اگر ت ہست باز کوسے
کلیچا سخن بہ ملک فریدوں نہی رد

پس عالم حسن و عشق کے کاروبار اور رد و قبول کے احکام دوسرے ہیں، اور یہاں سب سے بڑا جوہر سب سے بڑا ہنر سب سے بڑا استعقاق سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا معرا کبریٰ یہ ہے کہ اس کی نظریں قبول کر لیں اور وہ کہ سب چاہئے والوں کی چاہتیں اسی کیلئے ہیں خود کسی کی شیفگی کو اپنی چاہتوں کیلئے چھوٹ لے - پھر جسکو خود وہ چاہے اسکی قسمت کا کیا

پوچھنا کہ عشق کی شہنشاہی اور اعلم حسن کی فرماں روائی ہے - بن پڑے تو اپنی چاہتوں میں اس خوش نصیب کو بھی شامل کر لیجیے کہ معصوب کا معصوب بھی معصوب ہوتا ہے، اور مذہب عشق کا منہا کمال یہی ہے :

چاہئے اچھس کو جتننا چاہئے
وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہئے ؟

محرور ذوق کی غزلوں میں میں اپنا ذوق بہت کم پاتا ہوں
تا ہم ایک شعر انا بھی یاد آگیا :

تم جسے یاد کر پھر آئے کیا یاد رہے
نہ خدائی کی ہو پڑا نہ خدا یاد رہے

اردو شاعری میں جس چیز کو "معاملہ کرلی" کہتے ہیں شعراء ایران اسے "وقوعہ گوئی" سے تعبیر کرتے ہیں - اواخر عہد مغربیہ میں نغانی کے اسکل نے جو شعرا پیدا کیے انہوں نے خاص طور پر اس رنگ کو بہت ترقی دی - ازانجملہ ضمیری صفائی ہے جسکا ایک شعر معنی نہیں بھولتا :

چومی بینم کے از کوسے او دل شاد می آید
فریبے کز رے ازل خوردہ بوم یاد می آید

اس رند نے جو ایڈریس پیش کیا تھا وہ اسقدر دلچسپ نہیں ہے جسقدر ایڈریس کا جواب دلچسپ ہے اور ایسا ہونا ضروری تھا - عشق خواہ کسی شکل میں ہو معجز و نیاز کیلئے ہے - دلبری و رعنائی کیلئے نہیں ہے - یہ خواص حسن کے ہیں - اسکا کوئی جلوہ دار لائی و نظارہ پرور ہے خالی نہیں ہوتا - یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر بے مہربی و فیض و غضب میں ہو جب بھی پیدار کرے ہی کی چیز ہوتی ہے - پھر لطف و نوازش اور بخشش و کرم کی ہوش روائی کا کیا پوچھنا :

ساغر کوسے ہاتھ لے لیجیو کہ چلا میں !

ہزار اے جواب میں فرماتے ہیں :

"اس بیان سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کو کسی قوم یا مذہب کے لوگوں کی کوئی خاص رعایت منظور ہے - نہ میرا یہ منشا ہے کہ جو بڑی بلیغ کوششیں اب تک مسلمانوں کی ترقی تعلیم کی نسبت کی گئی ہیں انکی بیکدہی کی جائے"

لیکن ہم حیران ہیں کہ اس جملے کے کہنے کی کیا ضرورت تھی ؟ بھلا ایک منت کیلئے بھی کوئی عقلمند ہنز آنر کی نسبت ایسی بدگمانی کر سکتا ہے ؟

نہ ہم سمجھ نہ تم آئے نہیں تے
پسینہ پڑچھپے اپنی جیبیں سے

الک نہیں آیا جاسکتا۔ تاہم سچائی کی فاتحانہ حقیقت پر میرا اعتقاد ہے۔ اور اعلان حق اور امر بالمعروف کا فرض شرعی خوف ظنون و ہجوم شبہات سے ساقط نہیں ہو جاسکتا۔ اگر دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنکو چراغ کی روشنی دھندلی نظر آتی ہے تو یہ انکی آنکھوں کا ضعف ہے جسکو دور کرنا چاہیے۔ انکی خاطر چراغ کل نہیں ایسے جاسکتے: مذکور ان الذکر تنفع المؤمنین!

میں آج مجوزہ شیعہ عالم کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کو یقین ہے کہ میری اس تحریر کو پڑھکر بہت سے لوگ ظنون فاسدہ میں مبتلا ہوئے، اور کوشش کی جائیگی کہ اسکو فریادانہ جذبات و عصبیت کی طرف منسوب کیا جائے۔ لیکن العمدہ للہ کہ مجھکو اپنے ان صدھا برادران شیعہ کے جذبات و آزاد صادفہ بھی معلوم ہیں جو میرے مسلک و اصول کے متعلق پوری بصیرت رکھتے ہیں، اور امید رائق ہے کہ انکی اصلی حقیقت شناسی وقت کے صدائی و خارجی جذبات سے کہی بھی مغلوب نہ ہو سکیگی:

فاما السذین فی قلوبہم البتہ جن لوگوں کے دماغوں میں کچی زینغ فیتدعون ما نشاہہ اور راستی سے انحراف ہے، تو یہ کلام حق منہ ابتغاء الفتنۃ کی صاف صاف اور کھلی کھلی باتوں پر غرور و تقصیر نہیں کرینگے۔ بلکہ (۱۸: ۳۰) صرف انہی چیزوں کے پیچھے لگ رہینگے جن میں انکو نشانہ اور اہام نظر آئیگا تاکہ فتنہ و فساد پیدا کریں اور لوگوںکو راہ حق سے بھٹکائیں۔

(مسئلہ اصلاح و تجدید امت)

سب سے پہلے میں یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ ”اصلاح و تجدید امت“ کے متعلق میرا ایک خاص مسلک ہے، اور اس مسلک کی بنیاد محض بعض جزئیات پر عروج و نزول کے مشاہدہ و تاثر پر نہیں ہے جیسا کہ گذشتہ پچاس سال کی تمام اصلاحی تحریکوں کا حال رہا ہے، بلکہ اسکی بنیاد وہ کلیات و اصول عقائد ہیں جنکو اسلام کی تصریحات، کتاب و سنت کی حکمتوں، عقل و برہان کی دلائل، تاریخ و استقراء تاریخی کے نظر و لہذا، اور تمام جزئیات ترقی و تزلزل امت کے درس و فکر کے بعد میں سے قرار دیا ہے۔ اور اس بارے میں ایک پورا مرتب سلسلہ عمل اپنے پیش نظر رکھتا ہوں۔

مفہملہ آن عقائد و اصول کے جن پر میرا مسلک دعوت مبنی ہے، ایک سب سے بڑا اہم اصول رہے جسکو میں ”مسئلہ تعزب و تمذہب“ سے تعبیر کرتا ہوں، یعنی مسلمانوں کا توحید و تالیف کے بعد پھر متفرق ہو کر گروہ در گروہ ہو جانا اور ایک امت قبیہ کی جگہ مختلف ناموں اور مختلف مذہبوں میں بت جانا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام ادبار و تنزل کی اصلی و حقیقی علت یہی

مجوزہ شیعہ کالم

”الزموا السواد الاعظم فان بد اللہ علی الجماعۃ“ و ایام و الفرقۃ“ فان الشاذ من الناس المشیطان اما ان الشاذ من العلم الذنب“ الا“ من دعا الی هذا الشعار فانقاہ و لو ان نعتت سماعتی ہذا“ (۱)

(حضرت علیؑ علیہ السلام - فتح البیان صفحہ ۲۶۱)

مادا التقاطع فی الاسلام بینکمر و انتمو یا عباد اللہ اخوان!

(۱)

بارجود نامی ہفتوں کے انراض و انماض کے، آج میں مجبور ہوا ہوں کہ وقت کے ایک ایسے مسئلہ کی نسبت چند کلمات لکوں جو ہمیشہ سے اسلامی مباحث و نظر کا سب سے زیادہ مشتبہ و ظارن آلود موضوع رہا ہے، اور جو استقدرنا مبارک موضوع ہے جسکو کسی طرح بھی بدگمانی اور غلط فہمیوں کی آلودگی سے

(۱) حضرت امیر علیہ السلام کے ایک خطبہ کے مشہور کلمات متدسہ ہیں۔ فرمایا کہ ”سواد اعظم کی معیت کو اپنے اوپر لازم کر دہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ جماعت سے الگ نہر اور تفریق سے بچو، کیونکہ جو شخص اپنی جماعت سے الگ ہو گیا وہ شیطان کیلئے ہو گیا، جس طرح بکری اپنی ریزرت سے الگ ہو کر بھڑے کے لیے ہوجاتی ہے۔ اگلا وہ کہ جو شخص تفریق کلمہ کی طرف بلالے اور جماعت میں یہوت ڈالے اسے قتل کر ڈالو“ اگرچہ وہ دہی سر ہو جو میرے علم کے نیچے چھپا ہے۔ (یعنی اگر میں خود فرقہ و علحدگی کا باعث ہوں تو میں بھی اسی کا مستحق ہوں) ”سواد اعظم“ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف تعداد کے لحاظ سے اوٹی بڑی جماعت جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ مقصود اسلام اور اسکی قومی جماعت ہے، اور دہی اعظم ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے۔

[بقیہ انکار و حوادث]

چنانچہ العمدہ للہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مدعیان عشق و کمال عشق نے یہی شیوہ اختیار کیا ہے۔ از انجملہ مجمع عشاق علی کذہ کثرہم اللہ تعالیٰ) ہے۔ بارجودیکہ یہاں کا ہر مجنون و نرہاد مسئلہ تعلیم و مرکز تعلیم کے بارے میں ایک لمحہ کیلئے بھی متحمل رقابت نہ تھا، لیکن جوڑی نظر معرب کے اپنی محبوریات کا اعلان کر دیا، مگر سب نے ادعا رقابت کی تزار نیام میں رکھ لی، اور اب فیصلہ سرکار حسن کے آگے سب کی گردنیں خم ہیں:

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے!

ہم نے ابھی کہا ہے کہ شیروا عشق و کمال شیفنگی یہ ہے کہ معشوق پر حکمرانی نہ کیجیے، بلکہ اپنے عشق کو اس کے فرمان حسن کا محکوم کر دیجیے۔ فلسفہ حسن و عشق کے سب سے بڑے حاکم عربی شیرازی کا قول فیصل آئیو معلوم ہے:

قبل خاطر معشوق شرط دیدارست
بعکم شرق نماشا من کہ بے ادبیست

آئیو اگر دعوتی محبت ہے تو ہر اس شے کو پیار کیجیے جسپر پیار کی ایک غلط انداز نظر بھی اُس کے قالدی ہو۔ مذہب عشق کی منزل ”تقریب“ یہی ہے۔

خصائص و محامد اور وحدۃ و یگانگت میں وحدہ لا شریک ہوا
ان ہذا انتمکم امۃ واحدہ و انا ویکم فانہون !

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسلام کی حقیقت اصلی اس چیز کو بتایا
ہے جو اختلاف و تفرق کے ساتھ عدم ہی نہیں ہوسکتی۔ وہ جو جگہ
اسلام کو ”وحدۃ و تالیف“ اور عدم کو ”تعدد و تشتت“ قرار دیتا ہے۔
اور جس شدت اور امانۃ و تکرار کے ساتھ شک کے رواقہ ہے، ٹھیک
ٹھیک اسی طرح تفریق و شقاق سے بھی باز رہا، خالصتاً ہے۔ وہ
باز بار کہتا ہے کہ تم ”معرض علمہم“ یعنی دیون اور ”الضامین“
یعنی ناصریں کی خالیاں سے اپنے ایک دوجاؤ اور ”اعمال یانہ“
جماعتوں کی راہ پر جاؤ۔ پھر جا بجا تشریح کرتا ہے کہ نبوت و انبیا
کی سب سے بڑی صلاحت یہ تھی کہ انہوں نے نزول کے نام۔
یعنی نزول شریعت سے بعد راہ شہادت اختیار کی۔ خدا نے انکو
ایک کر دیا تھا کہ اگر وہ ایک نہ رہے، اور مختلف مذہبوں، مختلف
جماعتوں، مختلف ناموں، مختلف غیر الہی عہدوں میں
متفرق ہوئے :

الذین فرقوا دینہم
وکانوا شیوعا، وکل حزب
بمسا لہیسم فرقون
(۳۰ : ۳۲)

ان لوگوں کی راہ اختیار نہ اور جنہوں نے
اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور ایک امۃ
ہوئے کی جگہ گروہ گروہ ہوئے۔ ہر فرقہ
اپنے ہی خیالات و اہرام کو حق سمجھتا
ہے اور اس پر قائم اور خوشحال ہے !

اس سے بھی زیادہ یہ کہ جا بجا واضح کرنا کہ کسی امۃ کیلئے
تالیف و اتحاد رحمت الہی ہے، اور تعزب و تفرق عذاب الہی۔
خدا جب کہی کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس میں باہمی
تفرقہ اور اختلاف ڈال دیتا ہے :

قل هو اللہ علی ان یعیش
علیکم عدایا من فوئم او من
تحت ارجلہم شیعا
یذیق بعضکم بس بعض
تہارے اندر پھوٹ دالے۔ تم گروہ
گروہ اور جماعت جماعت ہو جاؤ، اور ہر ایک دوسرے سے لڑو خون
اپنی ہی تلوار سے اپنے کو ہلاک کرو۔

اللہ کے رسول نے سب سے بڑی وصیت امۃ کو یہی کی :
لا ترجعوا بعسدي افکارا
میں سے: تمکو عذاب شقاق و افتراق سے
بعض بعض اعتقاد
تاکثر اتحاد و تالیف کی رحمت کا
بعض (بخاری)
پیکر بنا دے۔ لیکن میرے بعد کافروں
کا طریق اختیار نہ کرنا کہ ہم ایک کی تلوار دوسرے کی
گردن پر چلے۔

اور یہی چیز ہے جسکی طرف باب مدینۃ العلم حضرة امیر
علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ مقدسہ میں دعویٰ کی :
الاہم واحد، ونبہم
واحد، وناہم واحد
ایک ہے، پھر کیا ہے کہ وہ باہم اختلاف کرتے
ہیں؟ خدا نے کیا انکو اختلاف کا حکم
دیا ہے کہ اسکی پیروی میں مختلف
ہو رہے ہیں؟ یا اس کے اختلاف سے رونا
ہے اور وہ حکم الہی کی نافرمانی کر رہے
ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ خدا نے انہیں دین
اتارا اور اسلیئے اس طریق سے اب اسکو
مطلوبہ مصلحت (۲۴)

قرآن حکیم کی یہ شعار تصدیقات تو میں ایک تہذیبی تکرار
میں کھانٹ کر نقل کروں؟ مختصر یہ کہ سب کو یاد ہے اور سب پر فہم

چیز ہے، اور جب تک یہ دور نہ ہوگی اس وقت تک کوئی سعی
تجدید و احیاء نامیاب نہیں ہوسکتی۔ مسلمانوں کا سیاسی، تفرق
اخلاقی، تفرق، علمی، تفرق، مدنی و عمرانی، تفرق، یہ تمام جزئیات
تفرق میں مگر ان میں سے کوئی بھی الہی اصل نہیں ہے۔ ان تمام
مختلف شاخوں سے گذر کر جب درخت الہی جز تک نظر پہنچے گی
تو صاف نظر آجائگا کہ علل و اسباب کے ثابت دوسرے ہیں، اور ان
میں سب سے زیادہ اہم و نافذ علت مسلمانوں کی تالیف کے بعد
تفرق، توحید کے بعد تعدد، اجتماع کے بعد افتراق، اور نزول عالم کے
بعد بغی و عداوت ہے۔

بظاہر اس چیز کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، اور مسلمانوں کے
تفرق کے اسباب پر مبالغہ کرتے ہوئے کوئی آئناہہ ایسی نہیں ہے
جسکے آئینوں میں اس منظر کو دخل نہ ہو۔ تقریباً سب کہتے
ہیں کہ اختلاف سے اتفاق بہتر ہے اور دشمنی پر محبت کو ترجیح
دینی چاہیے۔ یا ایں ہمہ بد بختی یہ ہے کہ مسئلۃ الخلاف و
افتراق امۃ کو اسکی اصل اہمیت کوئی بھی نہیں دیتا اور کسی کو
اسکی توفیق نہیں ملتی کہ ظاہر و آثار سے گذر کر اسباب و علل پر
نظر ڈالے، اور صحت نظر کے ساتھ اصابت مستورہ کی تشخیص
کے۔ اگر گذشتہ دور اصلاح و تحریک میں کسی کا قدم یہاں تک
پہنچا ہے کہ تو بدبختانہ اس کے بعد بھی منزل علاج گم ہو گئی ہے،
اور یہ آسانہ بہت طویل طویل ہے۔

درخت جب سرکھتا ہے تو اسلیئے نہیں سرکھتا کہ اسکی شاخوں
میں رطوبت نہیں رہی، بلکہ صرف اسلیئے کہ رطوبت حیات کا
سرچشمہ جز ہے اور اس میں اب زندگی باقی نہیں رہی۔ اسی طرح کوئی
قوم اسلیئے نہیں بگڑتی کہ اس کے اپنی تعلیم سعادت کی فروعات
کو چھوڑ دیا، بلکہ اسلیئے کہ اصول و کلیات کا سرشتہ اس کے ہاتھوں سے
جاتا رہا۔ جب تک جز میں زندگی ہے، اس وقت تک درخت کا
ایک پتہ بھی خشک نہیں ہوسکتا، لیکن اگر جز کو باقی نصیب
نہیں تو شاخوں اور پتوں کے اوپر سمندر کے سمندر بھی اوندیلد، وہ
سر سبز نہیں ہوسکتے۔

اسلام کے بھی اصول ہیں اور فروغ ہیں۔ پس مسلمانوں کی
تباہی و بربادی کو اصل میں کھونڈنا چاہیے نہ کہ فروغ میں۔
سلام کی اولین اصل عقیدۃ ”توحید“ ہے۔ اسی عقیدے کے اندر
مسلمانوں کی تمام روح حیات مضمر تھی، اور اسی روح نے انکو
داعی زندگی کی خوشخبری سنائی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے
سب سے زیادہ اسی عقیدے سے انحراف کیا۔ حتیٰ کہ آج اس سے
بوجھل اور کسی اعتقاد میں وہ تجدید دعویٰ کے محتاج نہیں ہیں۔
جس طرح عقیدۃ توحید کے معنی یہ نہ تھے کہ مشرکین مکہ کی طرح
زبان سے تو ایک مانع کل کا اقرار کر دیا جائے (لیقولن اللہ) لیکن
اپنی عملی زندگی پر صدہا غیر الہی عہدیتوں کی لعنت بھی طاری
کر لی جائے، اسی طرح توحید کی حقیقت کے ساتھ یہ ضلالت بھی
جمع نہیں ہوسکتی تھی کہ ایک فاطر السموات والارض کی بندگی
کا دعویٰ کرے، بہت سے خداؤں کے ماننے والوں کی طرح بہت سی
جماعتوں اور شکلوں میں متفرق ہو جائیں۔ اعتقاد توحید کا اولین
مطالبہ یہ تھا کہ تمام کرۂ ارضی کی سعادت و ہدایت کیلئے ایک
ایسی امۃ عادلہ طیار ہو، جو تمام پچھلی قوموں کے برخلاف اپنے تمام
عقائد و اعمال کے اندر جارۃ توحید رکے۔ اسکا خدا ایک ہو، اسکا
مبدع حکم و سلطانی ایک ہو، اسکا مصدر امر و نہی ایک ہو، اسکی
کتاب اللہ ایک ہو، اسکا رسول اللہ ایک ہو، اسکا قبلہ ایک ہو، اسکا
نام ایک ہو، اس کے خصائص و اعمال ایک ہوں۔ یعنی جس طرح اسکا خدا
وحدہ لا شریک ہو، اسی طرح اسکا قرآن بھی اپنی ہدایت میں
اسکا رسول بھی اپنی تعلیم کتاب و حکمت میں، اور اسی امۃ بھی اپنے

الک نہیں کیا جاسکتا - تاہم سچائی کی فاتحانہ حقیقت پر میرا اعتماد ہے، اور اعلان حق اور امر بالمعروف کا فرض شرعی خوف ظنون و ہجوم شبہات سے ساقط نہیں ہو جاسکتا - اگر دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنکو چراغ کی روشنی دھندلی نظر آتی ہے، تو یہ انکی آنکھوں کا ضعف ہے جسکو دور کرنا چاہیے - انکی خاطر چراغ کل نہیں کیے جاسکتے : مگر ان الذکر تنفع العرمنین !

شذات

مجزوۃ شیعہ کالج

”المرسا السواد الاعظم فان يد الله على الجماعة“ وایکام و الفرقۃ، فان الشاذ من الدنس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئاب، الا من دعا الى هذا الشعار فافناؤه و لو کان تحت عصامتی هذه!!“ (۱)

(حضرة علي عليه السلام - نہج البلاغہ صفحہ ۲۶۱)

ماذا التقاطع فی الاسلام بینکم و انتمو یا عباد الله اخواناً

(۱)

بارجود کئی ہفتوں سے اعراض و انعاض کے آج میں مجبور ہوا ہوں کہ وقت کے ایک ایسے مسئلہ کی نسبت چند کلمات لکھوں جو ہمیشہ سے اسلامی مباحث و نظائر کا سب سے زیادہ مشتبہ و ظنون آلود موضوع رہا ہے، اور جو اسقدر نامبارک موضوع ہے جسکو کسی طرح بھی بد کامیوں اور غلط فہمیوں کی آلودگی سے

(۱) حضرت امیر علیہ السلام کے ایک خطبہ کے مشہور کلمات مقدسہ ہیں - فرمایا کہ ”سواد اعظم کی معیت کو اپنے اوپر لازم کر کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے - جماعت سے الگ نہو اور تفریق سے بچو، کیونکہ جو شخص اپنی جماعت سے الگ ہو گیا وہ شیطان کیلئے ہو گیا، جس طرح بکری اپنی ربوہ سے الگ ہو کر بھیڑ سے الگ ہو جاتی ہے - آگاہ ہو کہ جو شخص تفریق کلمہ کی طرف بلائے اور جماعت میں پھرت ڈالے اسے قتل کر ڈالو“ اگرچہ وہ وہی سر ہو جو میرے عامے کے نیچے چھپا ہے - (یعنی اگر میں خود تفرقہ و علحدگی کا باعث ہوں تو میں بھی اسی کا مستحق ہوں) ”سواد اعظم“ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف تعداد کے لحاظ سے کوئی بڑی جماعت جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ مقصود اسلام اور اسکی قومی جماعت ہے، اور وہی اعظم ہے - ابن ماجہ کی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے -

[بقیہ انکار و حرارت]

چنانچہ العمد للہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مدعیان عشق و کمال عشق نے بھی شیوہ اختیار کیا ہے - از انجملہ مجمع عشاق علی گڈ کشرم (اللہ تعالیٰ) ہے - یارودیکہ بیان کا ہر معجز و نرہا مسئلہ تعلیم و مرکز تعلیم کے بارے میں ایک لمحہ کیلئے ہم متحمل رقابت نہ تھا، لیکن جوڑی نظر معیوب نے اپنی معیوبیہ کا اعلان کر دیا، معاً سب نے ادعا رقابت کی تلوار لبام میہ رکھ لی، اور اب فیصلہ سزا کر حسن کے آگے سب کی گردنیں خم ہیں :

سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہار میں آئے

ہم نے ابھی کہا ہے کہ شیوہ عشق و کمال شیفتگی یہ ہے کہ معشوق پر حکمرانی نہ کیجئے، بلکہ اپنے عشق کو اس کے فرمان حسن کا معکوم کر دیجئے - فلسفہ حسن و عشق کے سب سے بڑے حکیم عرفی شیرازی کا قول فیصل آپکو معلوم ہے :

قبل خاطر معشوق شرط دیدارست
بعکم شوق تماشا مکن کہ بے ادیبست

آپکو اگر دوسرے معیت ہے تو ہر اس شے کو پیار کیجئے جس پر پیار کی ایک غلط انداز نظر بھی اس کے دالنی ہو - مذہب عشق کی منزل ”تفریض“ بھی ہے۔

خصائص و معامد اور وحدۂ بیگانگی میں وحدہ لا شریک ہو!
ان ہذہ انعمت امۃ واحدہ و انا ربکم فانقروا !

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسلام کی حقیقت اصلی اس چیز کو بتلایا ہے جو اختلاف و تفرق کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر جگہ اسلام کو ”وحدۂ و تائف“ اور کفر کو ”تعدد و نشبت“ قرار دیتا ہے۔ اور جس شدت اور اعادۂ و تکرار کے ساتھ شرک سے روکتا ہے، ٹھیک اسی طرح تفریق و شقاق سے بھی باز رکھنا چاہتا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ تم ”مغضوب علیہم“ یعنی بہود اور ”الضالین“ یعنی ناصروں کی مسالکتوں سے اپنے آپکو بچاؤ اور ”انعام یافتہ“ جماعتوں کی راہ پر چلو۔ پھر جا بجا تشریع کرتا ہے کہ بہود و ناصروں کی سب سے بڑی ضلالت یہ تھی کہ انہوں نے نزول ”عام“ یعنی نزول شریعت سے بعد راہ شقارت اختیار کی۔ خدا نے انکو ایک کردیا تھا پھر ایک نہ رہے، اور مختلف مذہبوں، مختلف جماعتوں، مختلف ناموں، مختلف غیر الہی عہدوں میں متفرق ہو گئے :

الذین فرقوا دینہم ان لوگوں کی راہ اختیار نہ کر کر جنہوں نے
وکانوا شیعاً و کل حزب اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور ایک امۃ
بما لایسم فرحون ہونے کی جگہ گروہ، گروہ ہو گئے۔ ہر فرقہ
اپنے ہی خیالات و ارہام کو حق سمجھتا
ہے اور اسیر قانع اور خرسعالت ہے !

اس سے بھی زیادہ یہ کہ جا بجا واضح کیا کہ کسی امت کیلئے تالیف و اتحاد رحمت الہی ہے، اور تعزب و تفرق عذاب الہی۔ خدا جب کبھی کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اسمیں باہمی تفرقہ اور اختلاف ڈال دیتا ہے :

قل هو القادر علی ان یعث کہدے کہ اللہ اسیر قادر ہے کہ وہ
علیکم عذاباً من فوتم او من تم پر اوپر سے کوئی عذاب لائے
تحت الرحمۃ ان یرسلکم شیعاً یا تمہارے قدموں کے نیچے سے
یدق بعضکم باس بعض سے اسکا عذاب نمایاں ہو، یا پھر
(۶۵ : ۶) تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے۔ تم گروہ
گروہ اور جماعت جماعت ہو جاؤ، اور باہم ایک دوسرے سے لوکر خود
اپنی ہی تلوار سے اپنے کو ہلاک کر دو۔

اللہ کے رسول نے سب سے بڑی وصیت امۃ کو یہی کی :
لا ترجعوا بعسدي کفار میں سے: تمکو عذاب شقاق و افتراق سے
یضرب بعضکم اعتاق نکالکر اتحاد و تالیف کی رحمت کا
بعض (بخاری) پیکر بنا دیا ہے۔ لیکن میرے بعد کافروں
کا طریق اختیار نہ کرنا کہ باہم ایک کی تلوار دوسرے کی
گردن پر چلے۔

اور یہی چیز ہے جسکی طرف باب مدینۃ العلم حضرة امیر
علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ مقدسہ میں دعوت دی :
الا ہم واحد و نبیہم انکا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب
واحد و کتابہم واحد ایک ہے، پور کیا ہے کہ وہ باہم اختلاف کرتے
انامہم اللہ بالاختلاف ہیں؟ خدا کے کیا انکو اختلاف کا حکم
دیا ہے کہ اسکی پیروی میں مختلف
ہو رہے ہیں؟ یا اس نے اختلاف سے روکا
ہے اور وہ حکم الہی کی نافرمانی کر رہے
ہیں؟ یا پھر یہ کہ خدا نے ناصت دین
اتارا اور اسلئے اس طریق سے اب اسکو
مطہر و معصوم (۶۶) مکمل کرنا چاہتے ہیں ؟

قرآن حکیم کی بے شمار تصدیقات کو میں ایک تمہیدی فقرے
میں کھانک نقل کروں؟ مختصر یہ کہ سب کو یاد ہے اور سب پہنچے

چیز ہے، اور جب تک یہ دور نہ ہوگی اس وقت تک کوئی سعی
تجدید و احیاء کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کا سیاسی تنزل،
اخلاقی تنزل، علمی تنزل، مدنی و عمرانی تنزل، یہ تمام جزئیات
تنزل ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی کلمی اصل نہیں ہے۔ ان تمام
مختلف شاخوں سے گذر کر جب درخت کی جو نگ نظر پہنچیں گی
تو صاف نظر آجائے گا کہ علل و اسباب کے کلیات دوسرے ہیں، اور ان
میں سب سے زیادہ اہم و ناوذ علت مسلمانوں کی تالیف کے بعد
تفریق، توحید کے بعد تعدد، اجتماع کے بعد افتراق، اور نزول علم کے
بعد بغی و عداوت ہے۔

بظاہر اس چیز کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، اور مسلمانوں کے
تنزل کے اسباب پر مانتے ہوئے ہرے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے
جسکے آنسوؤں میں اس منظر کو دخل نہ ہو۔ تقریباً سب کہتے
ہیں کہ اختلاف سے اتفاق بہتر ہے اور دشمنی پر محبت کو ترجیح
دینی چاہیے۔ باہیں ہمہ بد بختی یہ ہے کہ مسئلۂ اختلاف و
افتراق امۃ کو اسکی اصل اہمیت کوئی بھی نہیں دیتا اور کسی کو
اسکی توفیق نہیں ملتی کہ ظاہر و آثار سے گذر کر اسباب و علل پر
نظر ڈالے، اور صحت نظر کے ساتھ اصابت مستورہ کی تشخیص
کرے۔ اگر گذشتہ درز اصلاح و تعریک میں کسی کا قدم یہاں تک
پہنچا ہے کہ وہ توبہ بدخاندانہ اسکے بعد کی منزل علاج کو گم ہو گئی ہے،
اور یہ انسانہ بہت طول طویل ہے۔

درخت جب سرکھتا ہے تو اسلئے نہیں سرکھتا کہ اسکی شاخوں
میں طرہت نہیں رہی، بلکہ صرف اسلئے کہ طرہت حیات کا
سورشمہ جڑ اور اسمیں اب زندگی باقی نہیں رہی۔ اسی طرح کوئی
قوم اسلئے نہیں بگڑتی کہ اس نے اپنی تعلیم سعادت کی فروعات
کو چھوڑ دیا، بلکہ اسلئے کہ اصول و کلیات کا سر رشتہ اسکے ہاتھوں سے
جاتا رہا۔ جب تک جو چیز زندگی ہے، آسوقت تک درخت کا
ایک پتہ بھی خشک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر جو کر پانی نصیب
نہیں تو شاخوں اور پتوں کے اوپر سمندر کے سمندر بھی اونڈیلدر رہے
سر سبز نہیں ہو سکتے۔

اسلام کے بھی اصول ہیں اور فروغ ہیں۔ پس مسلمانوں کی
تباہی و بربادی کو اصل میں ڈھونڈنا چاہیے نہ کہ فروغ میں۔
سالم کی اولین اصل عقیدہ ”توحید“ ہے۔ اسی عقیدے کے اندر
مسلمانوں کی تمام روح حیات مضمر تھی، اور اسی روح نے انکو
دائم زندگی کی خوشخبری سنائی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے
سب سے زیادہ اسی عقیدے سے انحراف کیا۔ حتیٰ کہ آج اس سے
دور ہو کر اُرکسی اعتقاد میں رہے تجدید دعوت کے محتاج نہیں ہیں۔
جس طرح عقیدہ توحید کے معنی یہ نہ تھے کہ مشرکین مکہ کی طرح
زبان سے تو ایک مانع کل کا اقرار کر دیا جائے (یقولون اللہ) لیکن
اپنی عملی زندگی پر صدہا غیر الہی عہدوں کی لعنت بھی طاری
کر لی جائے، اسی طرح توحید کی حقیقت کے ساتھ یہ ضلالت بھی
جمع نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک فاطر السموات والارض کی بندگی
کا دعوا کرے، بہت سے خداؤں کے ماننے والوں کی طرح بہت سی
جماعتوں اور شکلوں میں متفرق ہو جائیں۔ اعتقاد توحید کا اولین
مطالبہ یہ تھا کہ تمام کوہ ارضی کی سعادت و ہدایت کیلئے ایک
ایسی امۃ عادلہ طیار ہو، جو تمام پچھلی قوموں کے برخلاف اپنے تمام
عقائد و اعمال کے اندر جلوہ توحید رکھے۔ اسکا خدا ایک ہو، اسکا
خداوند حکم و سلطانی ایک ہو، اسکا مصدر امر و نہی ایک ہو، اسکی
کتاب اللہ ایک ہو، اسکا رسول اللہ ایک ہو، اسکا قبلہ ایک ہو، اسکا
نام ایک ہو، اسکے خصائص و اعمال ایک ہوں۔ یعنی جس طرح اسکا خدا
وحدہ لا شریک ہو، اسی طرح اسکا قرآن بھی اپنی ہدایت میں،
اسکا رسول بھی اپنی تعلیم کتاب و حکمت میں، اور اسکی امۃ بھی اپنے

ایک سطر ایک لفظ نہیں دکھایا جاسکتا جس میں فریقانہ تصبیحات اور فرقہ بندی کے ناپاک جذبات کا ایک شائدہ بھی پایا جاتا ہو :
و ذالک فضل اللہ یزیدہ من یشاء -

جو شخص اپنے عقائد معکمہ میں نفس اختلاف و شقاق ہی کو ایک ایسی ضلالت سمجھتا ہو جو کبھی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور جو شخص اسلام کی حقیقت کو " وحدت " اور کفر کا مفہوم " تفریق " یقین کرتا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ خود تفریق و اختلاف کا موجب بنے، اور جس آگ کو بجھانے کیلئے اٹھا ہے، اس کو اور زیادہ بھڑکے ؟

میں نے الحمد للہ کہ سنی شیعہ کی تفریق سے فہم حقیقت کی ایک بالہ ترا جگہ پائی ہے، اور میں عزت پاکر بھرا ہے نہیں کہ دوزخ کا فرزتو جگہ اختیار کروں - راہ حقیقت طلبی میں میرا پہلا قدم وہی تھا جو ان تمام فریقانہ راہوں سے یک قلم الگ ہو کر ایک دوسری کی شدہ راہ کے سراغ میں اٹھا، اور اس صراط مستقیم کو اپنے سامنے پایا جسکی نسبت اول دن ہی کہیاد گیا تھا کہ :

فاتبعو ولا تتبعوا السبل - اسلام کی اس ایک ہی صراط مستقیم تفریق بقم عن سبیلہ - کو اختیار کسرو - بہت سی راہوں پر نہ چلو -

میں نے ہمیشہ اتحاد کلمہ کی دعوت دی، ہمیشہ اختلافہ و انشقاق کی تمام صدائوں سے مخالفت کی، ہمیشہ ان لوگوں کو ملاصحت کی جو بعض فریقانہ جذبات کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق پامال کرتے اور انکو اپنی اسلامی اخوت کا کوئی حصہ دینا نہیں چاہتے ہیں - میں نے کبھی سنیوں کی کسی بات کو معضد اسلیے اچھا نہیں کہا کہ وہ سنی ہیں، اور شیعوں کی کس سچائی سے اسلیے انکار نہیں کیا کہ وہ شیعہ ہیں - حق و باطل کے مقام کی طہارت جماعت بندی کی گندگی سے آلودہ نہیں ہو سکتی، اور یہ تفریق اس شخص کے لیے کیا مڑن ہو سکتی ہیں جو سرے سے اس تفریق کی زنجیر ہی کو توڑ چکا ہو ؟ میں نہیں جانتا کہ سنیت کیا چیز ہے اور شیعیت کسے کہتے ہیں ؟ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اسکی کتاب میرے پاس ہے، میں نے اسے رسول کو پہچانا ہے، مجھکو عقل نہی گئی ہے اور اشیاء کے حقائق ثابتہ کو تسلیم کرتا ہوں، پس جو چیز سفید ہے سفید ہے، جو سیاہ ہے سیاہ ہے - کوئی سفید کپڑا اسلیے سیاہ نہیں ہوجا سکتا کہ اسکو فلاں فرقہ نے پھنسا، اور کوئی حق اسلیے باطل نہیں ہوجا سکتا کہ یہ فلاں انسان کی طرف منسوب ہے -

یہ ہیں میرے عقائد، یہ ہے میرا مسلک، اور یہ ہے وہ بصیرۃ راسخہ جو کتاب و سنت کے معیے عطا کی ہے - اسی بصیرۃ کے مجھکو ہمیشہ فریقانہ نزاعات سے الگ رکھا - اور وہی آج مجھکو مجبور کرتی ہے کہ اپنے ان عزیز و محترم بھائیوں کے آگے جنھوں نے اپنی مصلحت پر غیور کے مقاصد کو ترجیح دی ہے، دشمنوں کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح، غیور کی طرح نہیں بلکہ چھوڑنے کے عجز و نیاز کے ساتھ، مجرورہ شیعہ عالم کے طرز و اسلوب کار سے اپنا اختلاف پیش کروں - تسکد کروں - ما اقول لکم و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد -

اصلاح

اگر الہلال کی پہلی شش ماہی جلد کسی صاحب کے پاس مکمل موجود ہو، اور وہ غرضت کرنا چاہیں تو دفتر کو اطلاع دیں -

ہیں : ر اعصموا بعہل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا، و اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، فاصبحتم ببعہم اخوانا - اگے جاسکر فرمایا : و لا تفرقوا کالذین تفرقوا و اختلافوا من بعد ماجاءہم البیِّنات - اور ان قوموں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تم سے پہلے گذر چکی ہیں، اور جنکا حال یہ رہا ہے کہ خدا کی شریعت کے نزول کے بعد پھر متفرق ہو گئیں اور اتحاد کی جگہ اختلاف کی راہ اختیار کی -

لیکن بد بختانہ مسلمانوں نے وہی کیا جس سے وہ رزکے گئے تھے - خدا نے انکو دوسروں کیلئے تلوار دی تھی، انہوں نے خود اپنوں پر چلائی - خدا نے انکو ایک بنایا تھا، وہ متعدد جماعتوں میں متفرق ہو گئے - خدا نے انکو ایک شریعت دی تھی، انہوں نے بہت سی شریعتیں بنالیں - خدا نے انکا ایک ہی نام "مسلم" رکھا تھا : ہوسام اسم المسلمین من قبل و فی ہذا (۷۸ : ۲۲)

ان الدین عند اللہ الاسلام (۱۷ : ۳) یعنی دین الہی صرف اسلام ہے اور اللہ نے تمہارا نام ہمیشہ سے اور ہمیشہ کیلئے صرف مسلم رکھا ہے - مگر ان میں سے ہر جماعت نے اپنا الگ الگ نام رکھا، اور اصلین کتاب و سنت سے اسقدر بعد و ہجر، اور " ما انزل اللہ ہا من سلطان " سے اسقدر شغف و رمل کر لیا، کہ اپنے تہارے ہرے ناموں سے اپنے تئیں بکار کر ہر جماعت خوش ہوتی ہے، مگر خدا نے تہارے ہرے نام میں اسے لیے بڑا ہی دکھ اور بڑی ہی ذلت ہے، حتیٰ کہ اگر اسطرف دعوت نہی جاتی ہے تو اسے کفر و ضلالت سے منسوب کرتی ہے، ٹھیک ٹھیک یہودیوں کی حالت انہوں نے اپنے اڑیز طاری کر لی کہ " منقطعاً امر ہم بیہم زرا کل حزب بما لدیم فرعون !

پس یہ اختلاف و شقاق ایک عذاب الہی ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی معصیت ہے، سب سے بڑا طغیان ہے، سب سے بڑا عدران ہے، انکے تمام مصائب و خسار قومی کا مبداء حقیقی ہے - زمین کی سطح پر مسلمانوں نے اس سے بڑھکر اور کوئی گناہ نہیں کیا، اور خدا نے جسقدر بھی اسومت تک انکو سزا دی ہے، وہ سب

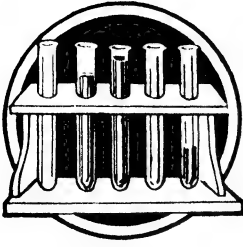
کی سب اسی بڑے جرم کی پاداش ہیں : ذالک بان اللہ لم یلک مغیراً نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم و ان اللہ سمیع علیم (۸ : ۵۵)

اس اختلاف و تعصب کے علل و اسباب کیا کیا ہیں ؟ اسکا علاج حقیقی کیا ہے ؟ دائمی علاج اگر نہ ہو سکے تو عارضی علاج کی کیا صورت ہے ؟ جسقدر علاج ابتک کیے گئے کیوں کامیاب نہیں ہوئے ؟ ان پہلوں پر میں اس وقت نظر نہیں ڈالوںگا، کیونکہ مقصد صرف اپنے اصول دعوت و اصلاح کو راضی کرنا ہے، نہ کہ اصل مسئلہ پر نظر ڈالنا -

(عود الی المقصد)

سطور مندرجہ صدر سے یہ چیز تمہارے سامنے راضی ہو گئی ہوگی کہ مسئلہ اختلاف و تفریق کے متعلق میرا عقیدہ کیا ہے، اور کس نظر سے میں اسے دیکھتا ہوں ؟ اسی عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ ہمیشہ اتحاد کلمہ کی دعوت میرے تمام کار و بار دعوت کی اولین بنیاد و اساس رہی ہے، اور یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ اپنی تعزیر و تقریر کی کسی شاخ میں اس اصل مہم سے اعراض کروں - ایک شخص فروعات عالم میں ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن اپنے عقیدے اور اصل و کلیہ کو کبھی نہیں بھلا سکتا -

الحمد للہ کہ گذشتہ چار سال کی متصل تحریر و اشاعت کی زندگی میں میں نے کبھی اس اصل جلیل و عظیم سے سرمو انعارف نہیں کیا، اور میری ان تمام تعزیرات و مطبوعات میں جو ہر آٹھویں دن دنیا کے سامنے افکارا ہوجاتی تھیں، ایک مضمون

مذاکرہ علمیہ

علم الانسان

ANTHROPOLOGY.

تلك اتارنا تدل علیہا

فاسئلوا حالہا عن الآثار!

اگر ہم انسان کو بہ حیثیت ایک نوع کے اپنے درس و مطالعہ کا موضوع قرار دیں، تو اس کے متعلق متعدد سوالات پیدا ہونگے۔

مثلاً یہ کہ نوع انسانی کیونکر عالم وجود میں آئی؟ اس کی نوعی حیثیت دفعاً پیدا ہوگئی یا بتدریج پیدا ہوئی؟ وہ کب سے ہے؟ اس کی ترکیب جسمانی کیا ہے؟ اس کی اور دیگر حیوانات کی ترکیب جسمانی میں کیا فرق ہے؟ مورتات خارجہ کا اس پر کیا اثر پڑا ہے؟ مختلف اقوام میں باہمی علاقہ کیا ہے؟ مختلف اقوام عالم کس ایک فرد انسانی ہی سے پیدا ہوئی ہیں یا چند افراد سے؟ زبان، مذہب، اخلاق، عادات، اور رسوم میں اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟ یہ مختلف شکلیں کن عام اصول کے ماتحت ہیں؟ ان سوالات کے جواب اگر علیحدہ علیحدہ دیے جائیں تو وہ مختلف اور مستقل علوم کے مباحث ہونگے۔

مثلاً انسان کی تدریجی یا مستقل آفرینش کا تعلق علم الحیات سے ہے۔ اس کی ترکیب جسمانی کی بحث علم تشریح اور علم وظائف الاعضاء میں داخل ہے۔ انسان اور دیگر حیوانات کی جسمانی ساخت میں وجوہ مشابہت و اختلاف کا علم تشریح اضافی کا موضوع ہے۔ وہلم جرا۔

لیکن اگر ان تمام سوالات پر یکجائی نظر ڈالی جائے، اور کسی ایک سلسلہ کے ماتحت ان کے جواب دیے جائیں تو یہ مجموعی جوابات ایک کلی علم الانسان کا مایہ خمیر ہونگے۔

پس درحقیقت علم الانسان (Anthropology) نوع انسانی کی ایک تاریخ طبیعی ہے جس میں بحث کے تمام ممکن پہلوں پر نظر ڈالی جاتی ہے، اور قانون ارتقاء (یعنی کائنات کی رفتہ رفتہ بتدریج ترقی و تکمیل) کی روشنی میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نوع انسانی پر آغاز آفرینش سے لیکر اس وقت تک کیا کیا تغیرات گزرے ہیں؟

(نوع انسانی کی قدامت)

نوع انسانی کے متعلق اربع سوالات یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی آفرینش مستقل ہے یا بتدریج؟ یعنی اس کی موجودہ نوعی حیثیت اس کے عالم وجود میں آنے کے وقت سے ہے یا یہ مختلف تغیرات تدریجی کا نتیجہ ہے، جسے اصطلاح میں ارتقاء کہتے ہیں؟ لیکن ہم اس سوال کو سردست قلم انداز کرتے ہیں۔

اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوع انسانی اس کو ارضی پر کب سے ہے؟ بظاہر اس سوال کا جواب تاریخ دستکتی

ہے، لیکن تاریخ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ضرور کہنا چاہیے کہ تاریخ اپنا سرمایہ اطلاع کن ماخذوں سے فراہم کرتی ہے؟ تاریخ کے ماخذ حسب ذیل ہیں:

- (۱) وہ کتابیں جو اقوام یا ممالک کے حالات میں لکھی گئی ہیں۔
- (۲) قصے، کہانیاں، قومی روایات، اشعار وغیرہ۔
- (۳) آثار عتیقہ جو حفاریات (زمین کی کھدائی کے ناموں) کے سلسلہ میں دستیاب ہوئے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ پہلے دو ماخذ صرف ان حالات و تغیرات پر روشنی ڈال سکتے ہیں جو نوع انسانی پر آخری چند ہزار سال کے اندر گزرے ہیں۔ کیونکہ تصنیف و تالیف اور فسانہ طرازی و شعر گوئی دراصل انسان کے ارتقاء مدنی کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ چیزیں بھی صرف اپنے عہد یا اپنے عہد کے تسقیدر کے حالات ہی بیان کرسکتی ہیں، مگر نوع انسانی کی عمر کا بیشتر حصہ جو اس زمانے سے پہلے گزرا ہے، ہنوز تاریکی میں رہتا ہے۔

انسان کے اس ماضی مجہول کو اصطلاح میں ”عہد قبل التاريخ“ کہتے ہیں یعنی تاریخ کی تدوین و روایت سے پہلے کا زمانہ۔ عہد قبل التاريخ کے حالات صرف آثار عتیقہ ہی سے معلوم ہوسکتے ہیں۔ آثار عتیقہ سے جو نتائج نکلنے لگتے ہیں، گورہ تخمینہ ہوتے ہیں، تاہم راجحیت سے خالی نہیں ہوتے۔ اس لیے یقینی ذرائع کی عدم موجودگی میں ان تخمینہ ذرائع سے ضرور قلم لیا جاسکتا ہے۔

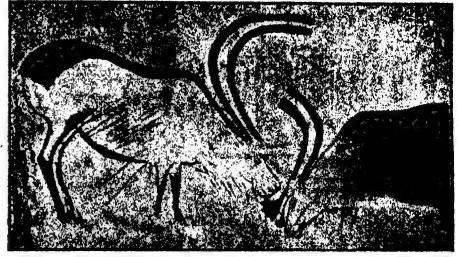
اس تفصیل سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ نوع انسانی کے عہد قبل التاريخ کے حالات دراصل صرف آثار عتیقہ ہی اپنی زبان خاموشی سے بیان کرسکتے ہیں۔ نیز یہ کہ تاریخ کے پاس اس سلسلہ میں جسقدر بھی سرمایہ معلومات ہے، وہ سب کا سب علم الآثار ہی کا نتیجہ ہے۔

(عہد قبل التاريخ)

نوع انسانی کے عہد قبل التاريخ کی تاریخ ابھی بالکل نامکمل ہے۔ مدونوں آثار کی تنقیب جسقدر وسعت و سرگرمی کے ساتھ کی جا رہی ہے، اسقدر عجیب و غریب انکشافات ہوتے جاتے ہیں۔ اس وقت تک جسقدر آثار دستیاب ہوئے ہیں، ان کے لحاظ سے علماء آثار نے عہد قبل التاريخ کی تقسیم تین دوروں میں کی ہے:

- (۱) دور حجری - یعنی وہ زمانہ جبکہ انسان اپنے آلات وغیرہ پتھر سے بناتا تھا۔ پتھر ہی میں رہتا تھا اور پتھر ہی سب سے بڑا اسکا آلہ تھا۔
- (۲) دور برنجی - یعنی وہ زمانہ جبکہ انسان اپنے آلات وغیرہ ایک قسم کی مرکب دھات سے بنانے لگا جسے ”برنز“ کہتے ہیں اور جو زیادہ تر تانبے اور جست کو ملا کر بنائے ہیں۔

تدویر نمبر (۱)

(۳) دور جدیدی - یعنی وہ زمانہ جبکہ انسان نے اپنے آلات و ذریعہ لوہے سے بدلتا شروع دیے -

ان مختلف دوروں کے زمانہ کا قطعی تعین نہ صرف مشکل ہی ہے بلکہ فریضاً ناممکن ہے - علماء حیات اور علماء آثار عتیقہ صرف استقراء کے ذریعہ آثار و علامات سے ثابت کرتے ہیں کہ انسان کو ارضی پر کروڑوں سال سے آباد ہے -

لیکن سوائے لنکسٹر نے (جو علم الانسان کا ایک مشہور محقق ہے) اس موضوع پر اخبار ذیلی ٹولیکراف میں چند مضامین شائع کیے تھے جس میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ انسان اس کو (میں) پر اقل ۱۰ لاکھ سال سے آباد ہے -

(آثار عتیقہ کے اقسام ثلاثہ)

جن آثار عتیقہ سے انسان کے عہد قبل التاريخ کے حالات مستنبط کیے جاتے ہیں، وہ تین قسم کے ہیں :

- (۱) حیوانات کی ہڈیاں -
- (۲) خود انسان کی ہڈیاں -
- (۳) آلات اسلحہ، اڈٹ البیت، نقش وغیرہ -

ذیل میں ہم چند راقعات قلمبند کرتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہو جائیگا کہ علماء فن ان آثار سے کیونکر نتائج اخذ کرتے ہیں؟ اور زمین کے اندر کی چند ہڈیاں، چند شکستہ پتھر، چند مچھل و ناقابل فہم لکیریں، کیونکر دنیا کی قدیمی تاریخ کو روشنی میں لاتی ہیں؟

(عہد اثری کی ایک غار)

یورپ کی ایک مشہور غار میں ایک اثری (عالم آثار عتیقہ کی زیر نگینی کہدالی) کا نام شروع ہوا - ۲۰ - فٹ گہرا گہودے کے بعد ایک چولہا ملا - اس چولہے کی کل کالذات پتھر کے چند ٹکڑے تھے جنکو گہرا کر کے چولہا بنا لیا گیا تھا - اس کے قریب ہی ہڈیوں کا ایک ڈھیر تھا - یہ ہڈیاں استقراء پر سیدہ ہو گئی تھیں نہ ایک غیر ماہر فن اثریات اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا - بوسیدہ ہڈیاں بحفاظت تمام ایک ماہر فن کے ملاحظہ کے لیے بھیج دی گئیں - اس کے مطالعہ و درس کے بعد یہ رائے ظاہر کی کہ اس ڈھیر میں مختلف حیوانات کی ہڈیاں شامل ہیں - بعض ہڈیاں دریائی گھوڑے کی ہیں، بعض اس خاص نسل کے گھوڑے کی ہیں جو چین کے ریگستانوں میں بکثرت ہوتا ہے، کچھ خشکی کے گھوڑے کی ہڈیاں ہیں، ان کے علاوہ بیل اور ہرن کی چند ہڈیاں بھی اس میں شامل ہیں -

اس ڈھیر میں ان حیوانی ہڈیوں کے علاوہ انسان کے بھی ۱۳ دانست اور دانہیں موجود تھیں جو تحقیقات سے نہایت مضبوط ثابت ہوئیں - یہ دیکھ کر اس ماہر فن نے یہ رائے قائم کی کہ

جس شخص کے دانت ہیں، اس کی عمر مرے وقت زائد سے زائد ۳۰ سال کی ہوگی - ان راقعات سے آخری نتیجہ یہ نکلا گیا کہ اس غار میں کبھی گوشت خور انسان آگئے تھے اور بسے تھے - ان کی حجرہ صفا میں سے چولہا، اور ان کے وجود میں سے دانت اور ڈاڑھیں، آنے والی نسلوں سے اپنا علاقہ قائم کرنے کیلئے باقی رکھتی ہیں !

یہ دانت جب ایک دوسرے ماہر فن کو دکھائے گئے تو اس نے بعض نتائج کا مزید اضافہ کیا - اس نے کہا کہ دانتوں کی قطع سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ میں یہ لگے ہوئے، اس کی ہڈی بہت بڑی ہوگی، اور اسی تناسب سے وہ گہری بھی موجودہ انسانوں کی گہری سے بہت زیادہ بڑی ہوگی جس سے یہ جگہ وابستہ تھے -

(ایک دوسری اہم غار)

اسی طرح ایک باغ میں سلسلہ تقییب جاری تھا - مزبور ۳۰ فٹ تک گہودے سے چلے گئے - دیکھا گیا تو ۱۵ فٹ تک زمین کی رسی ہی حالت ہے جیسی عام طور پر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ۳ فٹ گہری ایک تہ ملی جس میں کالی اور درختوں کی جڑیں موجود تھیں -

ان آثار سے یہ نتیجہ نکلا گیا کہ ۱۰ فٹ کی بالائی زمین کی تخلیق سے پہلے یہاں کوئی جنگل موجود تھا -

اس کے بعد دو یا تین فٹ کی ایک اور تہ ملی - اس تہ میں گھرنے، سپ، وغیرہ ملے - ان آثار سے علماء نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں کسی زمانہ میں طوفان آیا تھا -

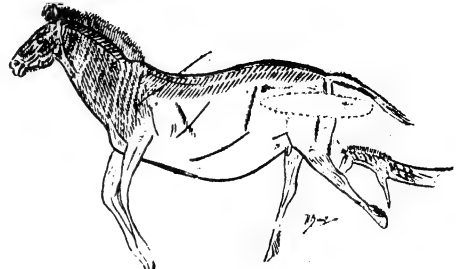
اس کے بعد ایک نئی تہ شروع ہوئی - اس کا حجم ۵ فٹ سے ۷ فٹ تک تھا - اس تہ میں بڑے بڑے درختوں کی جڑیں ملیں، ان جڑوں کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی گئی کہ یہاں کی زمین نہایت سرسبز و بار آور ہوگی - اس تہ میں جڑوں کے علاوہ پتھر کے چند اسلحہ اور مٹی کے برتنوں کے چند ٹکڑے بھی ملے - اس سے علماء آثار اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہاں کبھی درحجر کے لوگ آباد تھے - اس کے بعد کی تہ کا حجم ۶ یا ۸ فٹ کے درمیان تھا - اس تہ میں خاص قسم کے پتھروں کے ٹکڑے ملے جن سے ان خوفناک طوفانوں کا سراغ ملتا ہے جو درج جلدی میں اس کو ارضی پر اکثر آیا کرتے تھے - سب سے آخری تہ کا حجم ۳ یا ۴ فٹ تھا، اس کے بعد صرف پتھر کی چٹانیں تھیں -

انسان کے ابتدائی عہد کا ایک صناعی عمل

یہ سب سے زیادہ پرانا اثری نقش ہے جو ایک پتھر پر بنایا گیا تھا اور اب نصف ٹرٹ گیا ہے - کسی جانور کے نلے لنبہ لنبہ دو پانوں نظر آتے ہیں اور اس کے سامنے ایک آدمی لیتا ہے -

تصویر نمبر (۲)

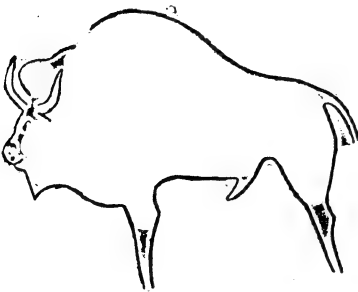

میں اس عہد کی نو آموزی و سادگی کے آثار پوری طرح نمایاں ہیں۔ مثلاً منجملہ دیگر تصاویر کے ایک تصویر بھینس کی ہے۔ اس قدیم مصور نے سینگ اس طرح بنائے ہیں گویا وہ اس بھینس کو سامنے سے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ لیکن پھر اس طرح بنائے ہیں گویا دھننے یا بائیں طرف کھڑے ہو کر اُسکی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اسے علاوہ پیروں کی شکل میں بھی فرق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس جانور کے پیروں کی تصویر ہے جس کا تصور اُس نے اپنے ذہن میں قائم کیا ہے، نہ کہ اس جانور کے پیروں کی جسے وہ شکار کر کے لایا کرتا ہے۔ (دیکھو تصویر نمبر ۱)

اس سلسلہ کوہ پیرن میں ایک اور غار ہے جو غارینو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار پیلے غار کے مشرق میں واقع ہے۔ اس غار کا طول قریباً ۱۵۰۰ میل ہے۔ اس کا ابتدائی نصف حصہ پنہروں سے بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نصف حصہ میں ایک وسیع مکان ملتا ہے۔ مکان میں جو نقوش و آثار ہیں، اُنکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غار کے باشندے اِنے ہمال کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اسکی دیواروں پر مختلف جانوروں کی ۵۰ تصاویر موجود ہیں۔ یہ تمام تصاویر اپنی صنعت کے لحاظ سے پیلے غار کی تصاویر سے بہتر ہیں، مثلاً ان تصاویر میں ایک تصویر گھوڑے کی ہے۔ مصور نے اس تصویر میں صرف بدن کے بنائے ہی پر اکتفاء نہیں کی بلکہ گھوڑے کی ایال اور دم کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایک حد تک کامیاب معلوم ہوتا ہے۔ چہرہ، ٹانگ، آنکھ، اور دھانے کا حصہ سرسری خاکہ ہی نہیں بلکہ ایک خوبصورت گھوڑے کے چہرے کی مکمل تصویر ہے۔ (دیکھو تصویر نمبر ۲)

اس غار میں صرف مٹی اشیاء ہی کی تصویریں نہیں ہیں بلکہ کچھ معنی خیز نقوش اور بعض خیالی شکلیں بھی نظر آتی ہیں۔ غرض اس غار کے تمام نقوش و رنگارے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غار کے باشندے اس دور میں تھے جب انسان فنِ تصویر و رسم میں ایک حد تک ترقی کر چکا تھا۔

موجودہ صدی کے آغاز میں علماء یورپ کی کوشش سے ایشیاء اور افریقہ میں جو تنقیبات ہوئی ہیں ان سے یہ امر بآہستگی ثابت ہو رہا ہے کہ اس قسم کا علمی خزانہ صرف یورپ کی سرزمین ہی میں نہیں ہے بلکہ ایشیاء اور افریقہ کی زمینوں میں وہ آثار مدفون ہیں جو اگر آج پوری طرح منظر عام پر آجائیں تو علم الارض اور علم الآثار میں ایک عظیم الشان اضافہ ہوجائے۔ لیکن یہ داستان بہت طویل اور ایک مستقل صحبت کی طالب ہے۔

غار ”بنو“ کی ایک دیوار کا نقش۔ یہ گائے کی تصویر ہے جسکو مصور کامیابی کے ساتھ نہیں بنا سکا۔

ان حالات کی مجموعی معلومات کی بناء پر علماء آٹا اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس گڑے کے بالائی پندرہ فٹ مختلف تغیرات علم الارض کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ زیرین پندرہ فٹ مختلف تغیرات و حوادث ارضی کا نتیجہ ہیں۔ یہاں کسی وقت انسانوں کی آبادی تھی، اور درجہ جلدی میں ’کوئی عظیم الشان سیلاب بھی یہاں سے گذرا ہے۔

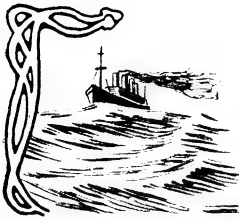
(دنیا کے چند اور مشہور غار)

اس سلسلہ میں دنیا کے چند غاروں کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، جو علم الارض اور علم الآثار کی مشترک علمی دلچسپیوں کے لحاظ سے مشہور ہیں۔

ان غاروں میں سے سب سے زیادہ مشہور اور قدیم غار ”کرگاس“ ہے۔ یہ غار فرانس کے سلسلہ کوہ پیرن میں مقام پینال کے قریب واقع ہے۔ اس غار کے گرد و پیش جو آثار پائے جاتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے یہاں درجہ جلدی میں سیلابوں اور طوفان کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس غار میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک بڑا ہال ملتا ہے۔ اس ہال کا طول ۵۰۰ فٹ ہے۔ اسکی چھت اسقدر پست ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر اِنے اپنے ہاتھ سے چھو سکتا ہے۔ دروازہ کے پاس چولہے، مڈیاں، اسلحہ، اور راکھ کے ڈھیر ملتے ہیں۔ ان آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے باشندے ”اور نیگ“ نسل کے تھے۔ ”اور نیگ“ فرانس کے ایک شہر کا نام ہے۔ یہ نسل اسی شہر کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور وہ دور حجری میں آباد تھی۔ غار کے اندر داخلہ کے بعد سب سے پہلے اس کے درجن جانب گرل گول گڑھے ملتے ہیں۔ ان گڑھوں کے اوپر چرنے وغیرہ کا ایک دیبڑ پلاسٹر ہے۔ اور پلاسٹر پر ہتھیلیوں کے نشانات اب تک قائم ہیں۔

یہ نشانات زیادہ تر بائیں ہاتھ کی ہتھیلیوں کے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہم لوگوں کی طرح اکثر اپنے دھننے ہاتھ سے کام لیتے تھے، اور انہوں نے یہ نشانات اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھ کے دھننے ہاتھ کی انگلیوں سے بنائے ہیں۔ انگلیوں کے درمیان جو جگہ خالی رہتی ہے، اسکو سیاہ مٹی سے رنگ دیا ہے۔ اکثر ہتھیلیوں کے نشانوں میں صرف چار انگلیوں کے نشان ہیں۔ گویا بالکل ممکن ہے کہ انہوں نے ان نشانات کے بنانے میں عمدتاً ایک انگلی کا نشان نہ بنایا ہو، مگر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی مذہبی خیال کی بناء پر اپنی ایک انگلی کاٹ ڈالا کرتے تھے۔ چنانچہ آسٹریلیا کے اصلی باشندوں میں بعض قبائل عبادت و ثواب کے خیال سے اسوقت تک اپنی ایک انگلی کاٹ ڈال کرتے ہیں۔

دیواروں پر ان جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جو اس غار کے باشندے اپنے لیے شکار کر کے لایا کرتے تھے۔ ان تصاویر

بریسنگ

ایک نئی زمین کا اکتشاف

دائرہ قطب شمالی

اجل ہوئے۔ تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور سفر جاری رکھا۔ مگر ۷۴ درجہ تک پہنچ کر زاد راہ نے بھی پیامِ اختتام سنایا۔ یہ مصیبت لا علاج تھی۔ مجبوراً بنکس (Banks) میں اتر پڑا جو ۳۰ میل راس پرنس البرٹ سے مغرب میں واقع ہے (قطب شمالی کو لکشمہ میں نکال کر ایک نظر ڈال لیجیے)

فروری سنہ ۱۹۱۵ء میں شمال کی طرف مزید سیاحت شروع کی اور بالآخر ۱۹ جون کی صبح کو اسکی منتظر آنکھوں کا ایک جدید سرزمین کے منظرِ بری کے استقبال کیا جسکی تلاش میں برف و سرما کی تین مہلک فصلیں اسے برداشت کی تھیں!

یہ نئی منکشفہ زمین نقشہ میں عرض شمالی کے درجہ ۷۸ اور طول غربی کے ۱۱۷ درجہ میں واقع ہے اور اسکا داخلی طول ۱۵۰ میل تک اندازہ کیا گیا ہے۔

اسٹیفنس تکمیل تحقیقات کے بعد واپس روانہ ہوا۔ نقطہ مارٹن (Martin Pt.) تک تو اسے زبرد کی دنیا کو خبر ملی لیکن اسے بعد تمام گذشتہ سال انتظار و تجسس میں بسر ہو گیا اور کوئی مزید اطلاع نہیں ملی۔ یہاں تک کہ عام طور پر اسکی ہلاکت کا یقین کر لیا گیا۔ لیکن گذشتہ نومبر میں یکایک ایک پیغامبر کینڈا میں پہنچا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اسٹیفنس راس کلیتہ (C. Kellett) میں بخیریت موجود ہے اور بعض دیگر علمی تحقیقات میں مشغول ہے۔

اس جدید ارضی اکتشاف نے علماء فن کے آگے ایک نیا مبعث کھڑا دیا ہے۔ ارض جدید کی جبرِ لوجی، نباتاتی، حیوانی، اور مقناطیسی حالات و مثرات کے متعلق عرصہ تک بحث و نظر کا سلسلہ جاری رہیگا۔ بشرطیکہ یورپ کے موجودہ تمدن کی اتنی عمر اور بوجھالے، کہ وہ کرۂ ارضی کی اس نئی متاعِ بے متناہ سے مستفیع ہو سکے۔

زمین کا جسدِ بحرِ بری و بری حصہ یورپ کے تصرف میں قدرت نے دیدیا تھا، کیا اسکو امن اور راحت دینے کے کام سے رہ فارغ ہو گیا ہے کہ اب اسے چھپے ہوئے چند گھروں پر بھی متصرف ہونا اور انکی خبریں سے فتنہ منداناہ مسرت حاصل کرنا چاہتا ہے؟

(اشتہار)

اکسیر اعظم یا زندگی کی بہار

(ایجاد کردہ نالیعناوب حکیم حافظ ابو الفضل محمد شمس الدین صاحب)

—:—:—

”ایک سریع الاثر اور معجز مرکب“

ضعف دماغ و جگر کیلئے یہ ایک معجز اور موثر دوا ہے۔ خصوصاً ضعفِ مثانہ اور ان مایوس کن امراض کیلئے جنکا سلسلہ بعض اوقات خرد کشی تک مسلسل ہوتا ہے، ایک بے خطا اور آزمودہ مرکب ہے۔ صحت کی حالت میں اگر اسے استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر اور کوئی شے معائنہ قوت نہیں ہوسکتی۔ قیمت فی شیشی ۶۔ رزیڈہ معصوم ڈاک ۶۔ آنہ المشہور: منیجر می یونانی مذہب ایل سٹروس نوازہ معصوم نمبر ۱۵/ رہیں اسٹریٹ ڈاکخانہ ویلسلی۔ کلکتہ

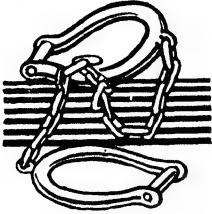
توبوں کی صداؤں، فضائی قبائل کی آتش افشانیوں، جہازوں کے تصادم، اور قتل و غارت کے ہنگامہ دار کچر میں یورپ نے ایک نئی مددِ علمی و اکتشاف ارضی کا بھی غلغلہ بلند ہوا ہے اور انگلستان کی پہلی ڈاک اسکی تفصیلات سے لبریز ہے۔

ناروے کا ایک نو عمر سیاح جارج اسٹیفنس سنہ ۱۹۱۳ء کے اوائل میں قطب شمالی کی سیاحت کیلئے طیار ہوا تھا اور کینڈا کی قومی انجمن جغرافیہ اور امریکہ کی مجلس تاریخ طبیعی نے اسے تمام مخارج سفر اپنے ذمے لے لیے تھے۔ اسٹیفنس کی یہ مہم سیاحت اس سلسلہ تحقیقات کی تیسری مہم تھی جس میں سے پہلی سنہ ۱۹۰۶ء میں مرتب ہوئی تھی اور دوسری سنہ ۱۹۰۸ء میں۔ اسٹیفنس نے ”کارلک“ نامی ایک جہاز کا انتظام کیا، درجہ شہر کی کتابوں ساتھ لیں، تین سال کی تمام ضروریات زندگی فراہم کیں، مختلف علوم و فنون کے ماہرین کی ایک مختصر جماعت کو معیت کیلئے منتخب کیا، اور جون سنہ ۱۹۱۳ء میں جزیرہ وکٹوریا کے جنوبی ساحل سے روانہ ہو گیا۔

ان تمام سیاحتوں کیلئے جنکی منزل مقصد قطب شمالی ہے سب سے پہلی منزل بحرِ بوفور (Beaufort) ہے۔ لیکن قبل اسے کہ جہاز وہاں تک پہنچے، موسم نے نامساعدت کی، اور جازے کی فصل شروع ہو گئی۔ اب سب سے بڑی مصیبت ایک خاص طرح کی شمالی کبر تھی جس سے سال میں آٹھ مہینے سطح سمندر بالکل مستور رہتی ہے۔ مجبور ہو کر اسٹیفنس مع اپنی جماعت کے ایک جزیرہ میں آکر گیا اور موسم کا انتظار کرنے لگا۔ جہاز ساحل سمندر میں چار مہینے تک کھرا رہا، لیکن جولائی سنہ ۱۹۱۴ء میں غرق ہو گیا۔

یہ حال دیکھ کر اسٹیفنس کی جماعت میں سخت اختلاف ہو گیا۔ انٹر سائنیوں نے ہمت ہاری اور واپسی کا ارادہ کر دیا۔ لیکن اسٹیفنس اپنے عزم پر برابر قائم رہا اور مصائب سفر کی حکومت کینڈا کو اطلاع دی۔ کینڈا نے ایک دوسرا جہاز روانہ کیا جو جزیرہ ہرشل (Herschel) میں اسٹیفنس سے ملائی ہوا، اور وہ پھر از سر نو اپنی جد و جہد سیاحت میں مشغول ہو گیا۔

لیکن اب اسٹیفنس نے اپنی تحقیقات کے مقصد میں کسی قدر تبدیلی کر دی۔ جزائر بحرِ بوفور کے قیام کے اثناء میں اسے خیال ہوا کہ سب سے پہلے شمالی الاسکا (Alaska) کی تحقیقات کرے جسکے متعلق بعض سیاحوں نے بیان کیا ہے کہ ارقیانوس منجمد شمالی کے وسط میں ایک عمدہ زمین واقع ہے اور وہ آباد کی جاسکتی ہے۔ ۲۷۔ اپریل کو اسٹیفنس عرض شمالی کے ۷۳ درجہ اور طول غربی کے ۲۴۰ درجہ تک پہنچ گیا۔ یہاں اس پر بڑے بڑے مصائب آئے۔ درے درے تمام سائنسوں کے رناتھ چھوڑ دی، اور ۱۳ رشتی نذر

احرار اسلام

کتاب و سنت اور اجتناب بدعت و معذرات کا حال بیان کیا اور اپنے شیوخ حدیث کے سلسلے سے چند حدیثیں روایت کیں جن میں خلافت راشدہ کے بعد فتنہ و فساد کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ نئے نئے اعتقاد مسلمانوں کے سامنے آئے جائیں گے اور انکو کتاب و سنت کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش ہوگی۔

شیخ نے اپنے جن شیوخ سے روایتیں کیں ان میں عبد اللہ ابن نمیر الہمدانی بھی ہیں جو محمد بن عبد اللہ ابن نمیر الہمدانی استاذ امام بخاری کے والد ہیں۔ نیز عبد الرزاق الصعانی ہیں جو حضرة امام احمد ابن حنبل کے مشہور شیوخ میں سے ہیں۔ شیخ نے رسالہ میں اپنی پروری تقریر نقل کی ہے جو چار صفحات میں آئی ہے۔ رسالہ کی جو نقل اس وقت پیش نظر ہے وہ فلسکیپ کاغذ کی تقطیع پر لکھا گیا ہے اور ہر سطر میں ۲۵ سطریں ہیں۔ لیکن بخیر طرالت بقیہ تقریر کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تقریر کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوا:

”اے امیر المومنین! خدا تعالیٰ نے ہم سے اپنے کلام کی نسبت صرف یہی اقرار چاہا ہے کہ وہ اللہ کا آئینہ ہوا کلام ہے جسکو روح الامیں نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور اسکی زبان عربی ہے جیسا کہ فرمایا: ”و انہ لننزل رب العالمین“ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المذنبین بلسان عربی مبین۔“ اُس نے کہیں بھی ہم سے اسکا اقرار نہیں کرایا ہے کہ تم قرآن اور مخلوق کہہ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں اس چیز کو مسلمانوں کے آگے پیش کیا۔ جب کہی کہی کافر مسلمان ہوتا تھا تو آپ اس سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار لیتے اپنی رسالت پر گواہی دلاتے اور انہیں اربعہ کی طرف دعوت دیتے لیکن یہ نہ کہتے کہ قرآن کو مخلوق تسلیم کرو۔ پھر تمام اصحاب رسول اللہ کا بھی یہی حال رہا اور باوجودیکہ ان میں سے بعض ان بدعتوں اور فتنوں کے آغاز تک موجود تھے انہوں نے کہی بھی اس حد سے باہر قدم نہیں نکالا جو قرآن و سنت کے قرار دینے سے۔ پس اے امیر المومنین! تجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ اُمتِ مرحومہ کیلئے رحمت ہونے کی جگہ عذاب بننا چاہتا ہے؟ اور جب تک کہی مومن قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار نہ کرے تبھی تلوار سے نجات نہیں پاسکتا؟ واللہ کہ یہ بدعتوں اور فتنوں کا یہی سیلاب ہے جسکے آمد نے کی ہمو خبر دی گئی تھی اور جس سے اصحاب رسول اللہ نے ہمیشہ بیزاری کی تھی۔ گمراہوں اور بدعتیوں کا یہ تمام گروہ جو تیرے گرد جمع ہو گیا ہے اور تجھ کو صراطِ مستقیم سے ہٹا رہا ہے کیا تبھی نظر میں انکی دلیلوں کی اس سے زیادہ وقعت ہے جو رسول اللہ اور انکے اصحاب کو خدا نے دی ہے؟ اگر توحید اور عدل یہی ہے اور خدا کی تمام صفوں سے انکار کیے بغیر کوئی مومن مومن نہیں ہوسکتا تو کیا وہ سب کے سب مومن نہ تھے جو اگر مومن نہ تھے تو خود ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہتا؟“

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

تاریخ عہد عباسیہ کا ایک صفحہ

مسئلہ خلق قرآن اور مناظرہ دربار مامون الرشید

علماء سلف کی حریت حقہ اور دعوت الی الحق کا ایک نظارہ

(۲)

(شیخ عبد العزیز کی بقیہ تقریر)

جس جوں وقت گذرتا جاتا تھا شیخ کا جوش و خروش بڑھتا جاتا تھا۔ سارے دربار پر ایک بیخودانہ ہیبت طاری تھی۔ فوجوں کی قطاریں جسے قرآن کیلئے نکالی گئی تھیں، امراء و سوار کا پر عظمت جلوس جسکی زبان کو گونگا اور عقل کو معطل کر دینا چاہتا تھا، خدام و حجاب کی بڑھنے تلواریں جسکو سزا دینے اور ایک ادنیٰ اشارہ شاہی پر قتل کر دینے کیلئے چمک رہی تھیں، اور جو ایک فقیر الحال اجنبی اور بیخس مجرم کی طرح بغداد کی کورتالی میں کھڑا کیا گیا تھا، حق کی شہنشاہی کو دیکھو کہ وہی شخص آج مامون اعظم کے دربار میں اس طرح بادشاہوں کی طرح غضبناک ہو رہا اور شہنشاہوں کی طرح حکمرانی کر رہا ہے، گویا بغداد کے تخت پر مامون کی جگہ اسکو بٹھا دیا گیا ہے، اور ایوانِ دربار کے اندر اور باہر جو کچھ ہے وہ مامون الرشید اعظم کیلئے نہیں ہے بلکہ عبد العزیز بن یحییٰ الکفائی کیلئے ہے!

اور پھر دیکھو کہ ان چند لمحوں کے اندر کوئی چیز بھی نہیں بدلی۔ وہی مامون ہے، وہی اسکا تاج و تخت ہے، وہی اس کے ارکان و رزرا ہیں، وہی فوجیں ہیں، وہی انکی بے نیام تلواریں ہیں، وہی مجلسِ مناظرہ ہے، اور وہی عبد العزیز کا جسم حقیر و جود تنہا، لیکن صرف ایک چیز بدل گئی۔ یعنی عبد العزیز کا دل اور اسکی ایمان و حق پرستی کی روح الہی۔ اس ایک حقیقت کے بدلنے کے ساتھ ہی تمام کائنات جسم و طاقت میں بھی انقلاب عظیم ہو گیا۔ جو انسان قبر کیلئے تھے، خود مقبرہ ہو گئے۔ جو زبانیں حکم کیلئے تھیں، خود معکم ہو گئیں۔ جو ہاتھ عذاب کیلئے تھے، خود معتوب ہو گئے۔ جو آنکھیں سحر و ساحر کیلئے تھیں، خود مسحور ہو گئیں، اور جو عظمتیں کسی سے سجدہ خواہ تھیں، اب خود ہی کسی عظمت اعلیٰ و رفعت کبریں کے آگے سر بسجود ہو گئیں! من لہ المرئی فلہ الکل!

شیخ نے تقریر جاری رکھی اور خلافتِ اسلامی اور اس کے فرائض کی طرف متوجہ ہوئے اور بکثرت قرآن حکیم کی آیات اور احادیث کی تصریحات بیان کر کے دکھایا کہ مسلمانوں کے امیر کو کیسا ہونا چاہیے اور خلفاء عباسیہ علی الخصوص مامون الرشید کے اعمال کیسے ہیں؟ پھر انہوں نے خلفاء راشدین اور عامۃ صحابہ کے اتباع

عطا کی تو انہوں نے کہا : * اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم * اے بادشاہ ! اپنی سلطنت میرے سپرد کر دے میں حفاظت کرنے والا اور صاحب علم ہوں ۔ یہ نہیں کہا کہ ” انبی حسن جمیل “ مع سلطنت دیدے کیونکہ میں حسین اور خوبصورت ہوں ۔“

(مامرن کی معویت)

شیخ لکھتے ہیں :

” میں جب تک تقریر کرتا رہا ، مامرن اس طرح گنگی لگے میری جانب نگران تھا ، گویا پتھر ہے ، جسمیں نہ تر ارادہ ہے نہ روح ۔ اثناء تقریر میں کئی بار میں نے دیکھا کہ آسکی آنکھیں تر ہو گئی تھیں ، اور قریب تھا کہ آنسے آنسو بہ نکلے ۔ یہ حال دیکھ کر تمام اہل دربار متحیر ہوئے ، اور جبکہ وہ مامرن سے حکم قتل کے منتظر تھے ، تو انہوں نے دیکھا کہ شدت زائر و معویت سے وہ خود بھی بیحال ہو رہا ہے ۔ ان میں سے ہر شخص حیرت و دھشت سے ہلاک ہو گیا کہ جو مامرن مسئلہ خلق قرآن کے مخالفین کیلئے قتل و سلب کے سرا اور کچھ نہیں رکھتا تھا ، وہ کس طرح صامت و ساکن بیٹھا ہے ، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سن رہا ہے ؟ حالانکہ وہ اللہ کی نصرت حق سے بیخبر تھے ، اور نہیں جانتے تھے کہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے ۔“

(مامرن کی تقریر)

شیخ جب تقریر ختم کرچکے تو مامرن الرشید کچھ دیر تک خاموش رہا ۔ پھر کہا :

* اے عبد العزیز ! اللہ تجھ پر رحم کرے ۔ تو نے جو کچھ کہا میں نے سنا ، اور جن جن چیزوں کو تو نے میری طرف نسبت دی ، ان کیلئے میں نے اپنے نفس کا احتساب کیا ۔ الحمد للہ کہ میں اسے بری ہوں ۔ میں بندگان خدا پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ، بلکہ انکو حق اور توحید کی طرف بلاتا ہوں جسکو دلائل و براہین اور کتاب اللہ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے ۔ با ایں ہمہ یقین کر کہ میرا حلم میرے غضب پر غالب آگیا ، اور خدا کی قسم ، میں تیری سختی اور درشتی کی وجہ سے اپنا انتقام تجھ سے نہ لوں گا ، بلکہ تیری دلیلیں کو سنوں گا اور تیرے براہین کو وزن کروں گا ۔ مجھے ظاہر ہو گیا کہ تو حق کی غیرت رکھتا ہے اور اس کے لیے بے باک ہے ۔ تو نے اپنے گھر کو دنیا کیلئے نہیں چھوڑا بلکہ اس چیز کیلئے چھوڑا جسکو تو حق یقین کرتا ہے ۔ پس تیری حیثیت حق (اسی) مستحق ہے کہ تیری عزت کی جائے ، اور تیری کوئی سختی مجھ کو اس اعتراف سے نہیں رک رک سکتی ۔ میرا تیرا معاملہ اب صرف حق و باطل کا ہے ۔ اگر تیرے پاس حجۃ ابراہیمی ہے تو پیش کر جسکی پیرہی کیلئے تو نہیں نک آیا ہے ، اور جب تک تو قرآن کی اس شہادت اور عقل مریم کی اس دلیل کو نہ جھٹلائے جو قرآن کو مغلوب ثابت کرتی ہے ، اس وقت تک تجھے حق نہیں ہے کہ اپنے ایکو حجۃ ابراہیمی کا پیر ثابت کرے ۔ حجۃ ابراہیمی یہ تھی کہ جب منکر خدا نے اس سے جھگڑا کیا تو حضرت ابراہیم نے کہا : ” اللہ سورج کو مشرق سے نکلتا ہے ، اگر تجھ کو اس سے انکار ہے تو تو مغرب سے نکال دیکھ “ یہ حجۃ ایسی تھی جسکو عقل نے پہچانا اور مشاہدہ و حسن سے اس پر گواہی دی ۔ پس تو بھی حجۃ لا ، اور صاحبان علم و حجج سے مناظرہ کر “

مامرن نے آخری الفاظ یہ تھے :

و قد جمعت المغالین
لک ، لفظظا ہم یس
” اور میں نے پھرے مغالین کو جمع کیا تاکہ تو ان سے میرے سامنے مناظرہ کرے “ اور میں بمنزلہ ایک حاکم کے تم یسکیم ، فان ینیسک
نہیں کرنا انعام
نہیں ترقی کیلئے ہوں (یعنی خود

اسکے بعد انہوں نے جہ بن صفوان کا ذکر کیا جس نے سب سے بڑے خلق قرآن اور نفعی صفات کی بدست ایجاد کی اور اپنے اساتذہ کے سلسلہ روایت سے بیان کیا کہ بعض بقیہ صحابہ نے کس طرح اس قول پر اظہار خشم کیا اور اسکو ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیکر مسلمانوں کو اجتناب و احتراز کی وصیت کی ۔ پھر کہا :

” صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض تھا جس نے جمع یہاں تک پہنچایا ، اور الحمد للہ وہ اللہ تعالیٰ کے جرح حق کا رفیق اور خدام حق کا راہی ہے ، مجمع تیری مجلس میں پہنچنے اور فرض حق ادا کرنے کی توفیق دیدی ۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اگر حق کے تواضعی تصدیق کر ، اور ان مفسدوں کا ساتھ چھوڑ دے جو توحید کے نام سے شرک و فساد پھیلا رہے ہیں ۔ اگر حق نہیں ہے تو اسے بطلان پر کتاب و سنت سے دلیل لا ، اور مجھ کو جھٹلا ناہ میں اس چیز کے حق ہونے کی راہ پا سکوں جسکو سلف میں سے کسی نے بھی نہ جانا ۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت اور انکا طریق ہے کہ انہوں نے حجۃ پیش کی اور منکرین سے حجۃ طلب کی ، لیکن اسے امیر المومنین ایک سنت ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے راہ حجۃ و براہین میں اپنے کو نام پا کر جو زر و ہرے دامن میں بڑا ہی تھے ، اور کہا تھا کہ : حرثہ وانصرنا الہاکسم ان کفتم داعلین ۔ ابراہیم کو آگ میں جلا دے ، اور اس طرح اپنے معبودوں کی حمایت کر جو جنکے معبود ہونے پر تم کوئی حجۃ نہیں لا سکتے ۔ ان لوگوں کے پاس ایسا اعتقاد کی نصرت کیلئے حجۃ و دلیل نہ تھی ، اسلیئے وہ حضرت ابراہیم پر جو زر و ظلم و ستم کر کے اپنے اعتقاد کو معزور و فتنہ مند کرنا چاہتے تھے ۔ پس اگر دلیل و حجۃ کی سنت کی جگہ قہر و ظلم کی سنت پر تو عمل کرے گا ، تو یاد رکھ کہ یہ ملکہ ابراہیمی کی سنت نہ تھی ، ملکہ نورہی کا اتباع ہوگا ۔ با ایں ہمہ پیران ابراہیم علیہ السلام اسکے لیے بھی طیار ہیں ، اور تو دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اسکے لیے طیار نہ ہوتا تو اس مجلس تک نہ پہنچتا “

یاد ہوگا کہ جب عبد العزیز دربار میں پہنچا تھا تو ایک طرف سے آواز آئی تھی : ” اس شخص کیلئے تو صرف یہی کہدینا کافی ہے کہ فوج اللہ رجبک ۔ خدا کی قسم میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ بد شکل نہیں دیکھا “ شیخ نے یہ جملہ سنا تھا ، مگر اسوقت خاموشی اختیار کر لی تھی ۔ اب وہ اس طرف منرجہ ہوئے :

” اور اسے امیر المومنین ! تو نے کہا ہے کہ میری خواہش مناظرہ ہے پورا کرنے کیلئے آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے ، لیکن میں نے دربار میں آئے ہی سب سے پہلی آواز جو سنی ، اسی سے معلوم ہو گیا کہ اس مجلس کے مناظرہ کرنے والوں کے علم و حجۃ کا کیا حال ہے ؟ اور کتنی دلیلیں سے وہ حق کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ؟ پھر کیا وہی لوگ مجھے مناظرہ کریں گے جنکے پاس سب سے بڑی دلیل بطلان حق کیلئے یہ ہے کہ مجھ کو خالق کائنات نے رنگ اور چہرہ نہ دیا ؟ اور میں انکی نگاہوں میں جمیل و حسین نہیں ؟ اسے امیر المومنین ! میں تجھے پرچھتا ہوں کہ یہ تمام نقش و نگار جو تیرے ایوان دربار کی دیواروں پر بنے ہوئے ہیں اگر خوشنما نہ ہوتے ، تو تو انکو ملامت کرتا یا انکے صنایع اور صنایع کے فتنہ کو ؟ اگر تیری ملامت صنایع تک پہنچتی تو کیا میرے جسم و چہرہ پر اعتراض کر کے انہوں نے صنایع کائنات پر ملامت نہیں کی اور اسکی صناعت کو دلیل نہیں ٹھہرایا کیا یہی وہ توحید ہے جسکے یہ لوگ مدعی ہیں ، اور جو کامل نہیں ہوسکتی جب تک کہ اللہ کے کلام منزل کو مغلوب نہ کیا جائے ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمال جسم اور حسن خلقۃ عطا فرمایا تھا ، لیکن بادشاہ مصر نے جب انکو قید خانے سے نکالکر ملک و سلطنت

(فتح و شکست کا آخری میدان)

سلسلہ بعثت بڑھتا جاتا تھا ، اور مامون کا یہ حال تھا کہ کبھی شیخ کے حسن جواب کی داد دیتا ، اور کبھی بشر کے استدلال و استنباط سے خوش ہوتا کہ یکایک بشر نے کہا :

”میں اپنے آر تمام دلائل و براہین کو خورد ہی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس طرح رد و رد میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا جا سکتا ۔ اب صرف ایک سوال کرتا ہوں ، اسکا جواب دو ۔ تمام بعثت کا ابھی خاتمہ ہو چکا ہے اور حق کے اعتراف کے بغیر تم کوئی راہ نجات اپنے سامنے نہ پاو گے“

یہ کہہ کر اس نے سوال کیا :

”قرآن نے صداہا مقام پر اللہ کو خالق کل شی کیسے کہا ہے ۔ یا نہیں یعنی خدا ہر چیز کا خالق ہے ؟“

شیخ نے کہا : ”ہاں وہی ہر شے کا خالق ہے“

بشر نے کہا : ”قرآن بھی ”شے“ ہے یا نہیں ؟“

شیخ نے کہا : ”جیسے ”شے“ کی حقیقت سن لو پھر جواب مانگو“ بشر زیادہ تیز ہو کر بولا : ”میں آج کچھ سننا نہیں چاہتا“ پلے میرے سوال کا جواب دو۔ قرآن بھی ”اشیاء“ میں داخل ہے یا نہیں ؟“

شیخ نے پھر کہا : ”تمہارا طرز سوال ہی غلط ہے ۔ اسمیں دھوکا ہے ۔ تم کو چاہیے کہ صبر و ضبط کے ساتھ پلے میری تقریر سن لو“

بشر نے کہا : ”تقریریں بہت ہو چکیں ، امیر المومنین کو نتیجہ مناظرہ کا انتظار ہے ۔ اب اور کسی تقریر کی ضرورت نہیں ۔ تم میرے سوال کا جواب دو“

شیخ نے پھر جواب سے اعراض کیا ۔ اس پر بشر نے مامون سے کہا : ”یا امیر المومنین ! حاکم کا فرض عدل و انصاف ہے ۔ آپ حکم دیں ۔ اگر عبد العزیز حجۃ رکھتا ہے تو سوال کا جواب کہیں نہیں دیتا ؟“

یہ حالت دیکھ کر محمد بن جہم معتزل نے پکارا : ”ظہر امر اللہ و ہم کارہون !“ بشر نے گروہ میں سے ایک آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا : ”یا امیر المومنین ! جاء الحق و رفق الباطل“ ان الباطل کان دھوکا“ شیخ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ خود بشر بھی اپنا جوش و تعصب نہ رک سکا اور بار بار کہنے لگا : ”و لکن تعد عمار الشیخ علی القطا“ یعنی بالآخر شیخ کا گدھا پل دیکھ کر بیٹھے گیا“ اور آگے نہ بڑھ سکا !

شیخ کا اعراض دیکھ کر مجلس کو یقین ہو گیا کہ شیخ کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں اور اس نے تلواریں رکھ دیں ۔ اگر وہ تسلیم کرتا ہے کہ قرآن بھی شے ہے اور اشیاء میں داخل ، تو لازمی طور پر ماننا پڑتا ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر شے مخلوق ہے ۔ پس قرآن بھی مخلوق ہے ۔ اگر نہیں ماننا تو عقل و بداعت سے انکار کرتا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ قرآن بھی اشیاء میں داخل ہے ۔ یہ کسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ شے نہیں ۔ اگر شے نہیں تو کیا ہے ؟ خود مامون الرشید کا بھی یہی خیال تھا ۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شیخ عبد العزیز بالکل بے بس ہو گیا ہے“ اسی لیے جواب سے بچنا چاہتا ہے ۔ اس نے پہلی دفعہ غضبناک ہو کر شیخ سے کہا : ”یا عبد العزیز ! تجھ کو کیا ہو گیا ہے ؟ کہیں سوال کا جواب نہیں دیتا ؟“

(اعلان حق)

شیخ لکھتے ہیں ، ”و فی الحقیقت اس وقت میں دشمنش میں مبتلا ہو گیا تھا“ اور صاف نظر آتا تھا کہ قرآن کے ”شے“ ماننے کے ساتھ ہی یہ سب لوگ شور مچا دینگے کہ قرآن کا مخلوق ہونا ثابت ہو گیا ۔ لیکن مامون کے غضب ناک ہوتے ہی اللہ نے میری مدد کی“ اور یکایک راہ کامیابی دکھلا دی“

الحجۃ لك علیہم
و العسق معك
اتبعناك
الحجۃ لهم علیك
عابناك
کا ساتھ دیا ، تو پھر تیرے لیے اسکی سزا ہے“

(آغاز مناظرہ)

شیخ نے مناظرہ کیلئے یورپی امداد کی ظاہر کی ، اور مامون نے بشر مرسی رئیس معتزلہ عہد کو حکم دیا کہ مناظرہ شروع کرو ۔ بشر اپنی جگہ سے اٹھ کر مامون کی نشست کے قریب آیا ، اسکی تمام جماعت اس کے ساتھ تھی ۔ مامون نے خود ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ دلیل بشر پیش کرے اور شیخ جواب دے گا ۔ خارج از موضوع کوئی بات نہیں کی جائیگی ۔ دلائل کا تمام دار و مدار صرف قرآن کی اندرونی شہادت پر ہوگا ، اور ہر فریق پورے ضبط و سکون اور کشادہ دلی کے ساتھ مخالف کی تقریر سنیکا ۔ مامون نے دونوں فریق کو مخاطب کر کے اس بارے میں جو تقریر کی ، وہ نہایت موقع ہے ، اور گویا اداب مناظرہ پر ایک بہترین درس ہے ۔ جس قدر حصہ شیخ نے اپنی رسالہ میں نقل کیا ہے ، ہم کسی دوسری صحبت میں اسکا ترجمہ کریں گے ۔

اب مناظرہ شروع ہوا ۔ بشر یکے بعد دیگرے قرآن کریم کی آیات پیش کرتا ، اور شیخ اسکا جواب دیتے ۔ پھر رد و جواب العجوب کا سلسلہ جاری ہوتا ۔ شیخ نے حرف بعرف تمام مناظرہ نقل کیا ہے اور پورے شرح و بسط اور انصاف و عدالت کے ساتھ مخالف کی تمام حلیوں اور تقریریں کو بھی قلمبند کیا ہے ۔

انسوس کہ ہم اس مناظرہ کو نقل نہیں کر سکتے کیونکہ بہت طویل طویل ہے اور رسالہ کے اوراق کا بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہے ۔ نیز زیادہ تر خالص علمی دلائل و مباحث سے تعلق رکھتا ہے جسکے مطالعہ میں عام قاریوں کیلئے کوئی دلچسپی نہ ہوگی ۔ عموماً جو دلائل کتب کلام و عقائد و اختلاف میں مسئلہ قدم و خلق قرآن کے متعلق نظر آتے ہیں ، وہی فریقین کی طرف سے پیش ہوتے ، اور ہماری موجودہ صحبت کا موضوع مسئلہ خلق قرآن نہیں بلکہ علماء سلف سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک نظارہ دکھانا ہے ۔

بشر مرسی کے طرف سے جسقدر آیتیں قرآن حکیم کی پیش کی جاتی تھیں ، اس کے جواب میں خود قرآن ہی سے عبد العزیز استنباط لائے اور ثابت کر دیتے کہ ان آیات کو خلق قرآن سے کوئی تعلق نہیں ۔

اسی سلسلہ میں حرف و اصوات کی بحث نکل آئی ۔ جہ بن صفوان نے اگرچہ نفی صفات کی بنا پر خلق قرآن کا دعویٰ کیا تھا ، لیکن بشر مرسی کا اعتقاد (اشعاروے اعتقاد سے اقرب تھا) وہ زیادہ تر حرف و اصوات عربیہ کے حدوث و خلق پر زور دیتا ، اور ”کلام اللہ“ اور ”قرآن عربی“ میں تفریق کر کے اس قرآن کے خلق و حدوث کو قطعی قرار دیتا ، جو عربی زبان میں ہم پڑھتے اور لکھتے ہیں ۔ لیکن شیخ عبد العزیز نے ثابت کیا کہ جو قرآن آٹا رہا وہ عربی میں تھا“ جیسا کہ جا بجا فرمایا : انا انزلناه قرآنا عربیا ۔ یا کہا :

بلسان عربی میں ۔ پس وہ چیز جو عربی زبان میں آتھی تھی اگر عربی تھی ، تو قطعاً عربی کے حروف و اصوات ہی میں تھی“ ان سے مجرد نہیں ہو سکتی“ اور وہی کلام اللہ ہے ۔ پس کلام اللہ عربی میں آتا ، اسی کو رسول نے تلاوت کیا ، اور وہی ہماری زبانوں سے بھی نکلتا ہے ۔ کوئی دوسری چیز نہیں ہے ۔

رکھا جو مجلس کی برخاستگی کا اشارہ تھا۔ تمام اہل دربار اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں جب رخصت ہونے لگا تو ماموں مسکرایا اور کہا ”آج تو نے اپنے بڑے ہی طاقتور حریف پر فتح پائی“ اس کے بعد لکھتے ہیں :

”میں جب دربار سے نکلا تو تمام لوگوں کو راستوں، دکانوں، اور کوٹھوں پر چشم براہ پایا۔ لوگ منتظر تھے کہ میری اس جرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ میں نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس جا رہا ہوں اور مجلس مناظرہ میں کامیاب رہا ہوں تو انکی حیرت اور خوشی کی کڑی حد نہ رہی۔ لوگ ہر طرف سے مبارکباد دینے اور ارباب حق کی فتح پر خوشیاں منانے کیلئے ہجوم کرتے اور مجھے مصانعہ کرنے کے واسطے اپنی جانوں کو تہلکہ میں ڈالتے۔ حتیٰ کہ جوش خلائق اور شدت ہجوم سے میں عاجز آگیا اور کھرنگ پھینچنا دشوار ہو گیا۔“

”اس کے بعد جب تمام علماء شہر و امصار کو رافعات مناظرہ کی خبر ملی تو اس غیر متوقع تالیف غیبی پر سجدہ شکر بجا لائے۔ اور اس ایک نمونے نے ہزاروں زبانوں کو یکایک کھول دیا۔ جو خوف جان و مال سے اظہار حق نہیں کرسکتی تھیں، پیل ماموں کے غضب و صرلت کو دیکھ کر کسی کو جرات نہیں پڑتی تھی۔ لیکن اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر جرات و ثابت قدمی کے ساتھ حق کا اعلان کیا جائے، تو اللہ کی نصرت کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی اور ہر شخص کامیابی حاصل کرسکتا ہے“

”صبح سے لیکر شام تک میرا مکان لوگوں سے بھرا رہتا اور وہ مجلس مناظرہ کے حالات پڑھتے۔ میں روایت کرتے کرتے تھک گیا۔ یہاں تک کہ خبر دور دور پھیل گئی اور حجاز و شام تک سے لوگ دریافت کرنے کیلئے آنے لے۔ تب عاجز آکر میں نے چاہا کہ اس مناظرہ کے رافعات قلمبند کردوں تاکہ ہر شخص اسکو پڑھ کر حق کی فتح اور باطل کے خذلان کی سرگزشت معلوم کرے“

(استدراک)

(۱) شیخ نے اپنی تقریر کے ابتدائی حصہ میں (جو البلاغ کی گذشتہ اشاعت میں نکلا ہے) کہا ہے : ”خدا نے مسلمانوں سے خلق قرآن کا اقرار نہیں کرایا لیکن ایک انسان کرانا ہے (یعنی ماموں) جو ہاروں کے گھر میں پیدا ہوا اور ہاروں ہادی کا بیٹا تھا“

شیخ کے رسالہ میں ایسا ہی لکھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید ہادی کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ہارون اور ہادی دونوں معدن منصور ملقب بہ مہدی کے بیٹے ہیں۔ مہدی کے بعد تیرہ ماہ تک ہادی تخت نشین رہا۔ اس کے بعد ہارون الرشید خلیفہ ہوا۔ غالباً یہ کتابت کی غلطی ہے۔

(۲) تقریر میں انہوں نے کہا : ”تم سے پہلے اللہ جو نے جو کچھ کیا“ اللہ نے اسے لیے تم کو کھڑا کر دیا“ یہ اشارہ بنو امیہ کی طرف تھا جنکو ہلاک کر کے آل عباس نے اپنی حکومت قائم کی۔

(۳) اس سرگزشت کو ہم نے نہایت تفصیل سے لکھا تاکہ ہمارے مروجہ عہد کے علماء، ساف کے ان رافعات کو پڑھیں اور عبرت پکڑیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغ حق ہی رہ اصلی و حقیقی فرض ہے جو اسلام کے علماء کے سپرد کیا ہے۔ اگر اس فرض سے انکا علم و عمل خالی ہے تو انکو یقین کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ہستی ممالی اور راستے کے پتھر اور جنگل کی کیر کھائیں انسے زیادہ قیمتی ہے۔

شیخ نے کہا : ”محمّد جواب دینے سے انکار نہیں“ لیکن جس طریق سے سوال کیا گیا ہے، اسمیں ایک سخت دھوکا اور نسانہ ہے اسلئے میں پتے آتے صاف کرنا چاہتا تھا۔ بایں ہمارے امیر المؤمنین کو اسد اعجاز نے تو اچھا“ میں تسلیم کرلیتا ہوں کہ قرآن بھی اشیاء میں داخل ہے“

یہ اقرار سننے ہی بشر اچھل پڑا اور بشر اور ماموں الرشید ایک سانہہ بول اٹھے :

”اگر قرآن بھی اشیاء میں داخل ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمام اشیاء کا خالق ہے اور تمام اشیاء مخلوق ہیں، پس قرآن کو بھی تم نے مخلوق تسلیم کرلیا“

شیخ نے گرج کر کہا :

”ہرگز نہیں! اس سے یہ کہہی لازم نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے : و یعبدکم اللہ نفسہ یعنی اللہ تم کو ربے“ نفس“ سے قرأتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی نفس ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ دل نفس ذائقہ الموت ہر نفس کیلئے ضرور ہے کہ وہ موت کا مزہ چکے۔ پس اگر اشیاء میں قرآن داخل ہوکر مخلوق ہوگیا، تو کیا خدا بھی ”دل نفس“ میں داخل ہوکر اور نفس ہوکر موت کا مزہ چکے گا؟“

شیخ عبد العزیز کا یہ کہنا تھا کہ تمام مجلس پر سناتا چھا گیا، اور ایسا معلوم ہوا، گویا یہ الفاظ نہیں تھے، ایک بجلی تھی جو یکا یک گوند گئی، اور تمام نگاہوں کو خیرہ اور داؤں کو دھلا گئی۔ خود بشر مریسی مہربت ہوکر دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا! فرغ الحق و بطل ما کانوا یعملون۔

یا تو ماموں الرشید غضب ناک ہوکر شیخ سے جواب طلب کررہا تھا اور اسے خلق قرآن سے اعتراف پر مجبور سمجھتا تھا، یا بے اختیار ہوکر عبد العزیز کے جواب پر رجم کرنے لگا، اور پکار پکار کر کہنے لگا ”معاذ اللہ! معاذ اللہ!! خدا کی ذات موت سے بڑی ہے!“

(خاتمہ)

بشر مریسی نے اپنے آخری سوال کو مناظرہ کا خاتمہ قرار دیا تھا۔ شیخ نے بھی اسکا جواب ایسا ہی دیا۔ وہ مناظرہ کا خاتمہ اور حجۃ کا اعلان آخری تھا!

ماموں الرشید نے حکم دیا کہ مناظرہ ختم کیا جائے، اور عبد العزیز سے مخاطب ہو کر کہا :

”اگرچہ اس مسئلہ کا فیصلہ ہماری آجکی صحبت میں نہ ہو سکا، لیکن اسمیں کوئی شک نہیں کہ تو نے اپنے مخاطب کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا“ اور اسکی کسی دلیل کے آگے میں نے تبیع عاجز نہ پایا۔ تیری فضیلت علمی پر تیرے جوابات کراہ تے۔ تیری جرات و ثابت قدمی تیری فضیلت کا اصلی جوہر ہے۔ تو نے جس بے خوفی و بے جگرہی سے میرے حضور میں زبان کھولی اور جس طرح میرے جلال و غضب اور موت و ہلاکت کے خوف سے بے ہوا ہوکر تقریر کی، واللہ کہ میں اسکی قدر کرنا“ اور تیری درستی و تلخ گوئی کو اپنی قدردانیوں اور حلم سے تھکا درنگ۔ میرے طرف سے تیرے لیے امن اور اعزاز و اکرام کا فرمان ہے۔ اور تیرا جوہر استعداد اسکا مستحق ہے کہ میری مجلس علم کا ندیم ہو۔ تو اب مدینۃ السلام میں قیام کر اور ہر بدھہ کے دن میری صحبت علمی میں شریک ہو“

شیخ لکھتے ہیں : ”اس کے بعد ماموں الرشید نے حکم دیا کہ دس ہزار درہم میری قیام گاہ پر بھیج دیا جائے۔ نیز قیام کیلئے ایک سچا سچا محل سرکاری بھی مرحمت ہو۔ پھر تلواریں قیام پر ہاتھ

الان وقد عصيت قبيل
و كنت من المفسدين
(یونس : ۹۱)
اے فرعون اب تو خدا کے آگے جھکتا
چاہتا ہے حالانکہ پہلے سرکشی اوجھا
ہے اور زمین کے مفسدین میں سے
تو برا وجود بھی تھا !

(۵) اسی طرح اور بھی متعدد گزشتہ قومیں تھیں جنکا مایہ
خمیر نساہ تھا ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ” کوئی زلزلہ کے ساتھ پیدا
خاک ہو گئی :

و اخذت الذین ظلموا الصیحة
فاصبروا فی ديارهم
جمعیں -
جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ، انکو عذاب
فاصلہ دیا کہ وہ اپنے گناہوں میں بیٹھے کے بیٹھے ہی
رہیں ۔

کسی کو ہر اپنے ساتھ آزا لے گئی :

فارسلنا علیہم ربعا صريرا
فی ایام نحسات لندبہم
عذاب السخري فی
العیرة الدنیا -
ہم نے ان پر آندھی بھیجی انکی
نامیاری کے دنوں میں ، تاکہ ہم انکو
عذاب السخري فی
الدنیا میں ذلت و نامرادی کا عذاب
چکھادیں ۔

کسی کو پانی اپنے ساتھ بھا لیگا :

حتیٰ اذا جاء
امرنا و فار التور
یہاں تک کہ جب ہمارے قانون عذاب کا
وقت آیا اور تور کے جوش مارا ۔

دیکھو ، جزاء و سزا میں سبقت و مناسبت ہے ، فسادا عدم ہے ،
یہ قومیں بھی معدوم ہو گئیں ۔ انسان فسادا ، اصلاح کا مٹاتا ہے ، یہ
قومیں بھی مٹ گئیں ۔ نما تدین ندان ۔

(بعض جزئیات نتائج اصلاح)

لیکن اعمال صالحہ کی حالت اعمال مفسدہ سے بالکل مختلف
ہے ۔ وہ زندگی اور طاعت و صحت ہیں ، اسلئے زندگی ہی کے
نتائج کا ارن سے ظہور ہوتا ہے ۔ وہ ” رشتی ہیں “ اسلئے رشتی ہی
کے تمام آثار و علامت اپنے ساتھ رکھتے ہیں ۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ
نے اعمال صالحہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے نتائج و آثار کا ذکر کیا ہے :

(۲) ارباب اصلاح جو کام کرتے ہیں ، صرف اپنے نور ایمان
کی ہدایت سے کرتے ہیں ، انکو ترتیبات کی ضرورت نہیں ہوتی ۔
ان الذین آمنوا و عملوا
الصالحات یهدیہم ربہم
بایمانہم تجری من
تحتہم الانہار فی جنۃ
نعیم (یونس : ۹)
جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور
صالح اعمال اختیار کیے تو اللہ انکے
ایمان کی روشنی کو انکے اپنے شمع
ہدایت بنا دیتا ہے ۔ انکے لیے نعمتوں
کی جگہ ہے ، اور اسکی بہرہ گیری
روانی کا عیش نظارہ !

نیکی و بدی اور فساد و صالح میں یہی فرق ہے جسکو خدا
نے اجمالاً بیان کیا ہے ۔ وہ بدی کے اندر ترتیبات کا ایک ذخیرہ
چھپا رکھتا ہے جو نفس امارہ کو اپنی طرف بلاتا ہے ، لیکن نیکی
نہایت سادہ صورت میں نمایاں ہوتی ہے ، کیونکہ وہ انسان کے فطری
اصلی ہے اور فطرۃ کا ہر جمال سادہ ہوتا ہے ۔

(۳) مصلحین ہر شخص سے جہک کے ملے ہیں ، تقدیر
غور سے انکو نفرت ہوتی ہے ، استبداد ان سے چہر نہیں جاتا :
ان الذین آمنوا و عملوا
الصالحات و اخبروا الی
ربہم اولئک اصعب
الجنة ہم فیہا خالدن -
جو لوگ ایمان لائے ، صالح اعمال اختیار
کیے ، اور اپنے پروردگار کیلئے عاجزی
کی ، سو یہی لوگ ” اصعب الجنة “
ہیں جو اپنی حداد بہشتی میں ہمیشہ
شاد و خرم رہیں گے !

(۲۵) ” اخبات “ یعنی عاجزی و تواضع اچھے خود عمل صالح میں
داخل ہے اور اسلئے مستقل حیثیت سے اسکی تدبیر کی ضرورت نہ

الاصلاح والافساد

(ان ارید الا ” الاصلاح “ ماستطعت !)

(۲)

(بعض جزئیات نتائج افساد)

(۱) بنو اسرائیل نے احکام توراۃ کی مخالفت کی ، اور خدا
کی زمین میں عدل و اصلاح کی جگہ عصیان و فساد پھیلایا ۔ بغث
نصر آ رہا اور پامال کر دیا ، کیونکہ افساد کا آخری نتیجہ یہی ہے :
و قضینا الی بلی اسرائیل
فی الکتاب لتفسدن فی الارض
مرتین ، و لتلعن علوا کبیرا -
ہم نے بنی اسرائیل کیلئے کتاب میں
فیصلہ کر دیا تھا کہ تم لوگ دربار
زمین میں فساد پھیلاؤ گے ، اور بڑی
ہی حد درجہ کی سرکشی کر گے ،
سوجب پہلا عہد نشاد کا آیا تو ہم نے
تمہارے آریز پر اپنے طاقتور و جنگ آزما
بندے بھیج دیے جنہوں نے تمام شہر
کو اجازت دیا ، اور خدا کا وعدہ پورا ہوئے
والا تھا ۔

(۲) ایک قوم نے احسان کی ناشکری کی ، اور آنحضرت کے
اُلوٹوں کا گلہ لوٹ لیا ، چرواہوں کو قتل کر دیا ، اسلام لاکر پھر مرتد
ہو گئی ۔ قرآن حکیم نے اس افساد کی سزا مقرر کی ، اور انکو وہ دیگنی :
انما جزاء الذین یحاربون
اللہ و رسوله و یحاربون
الارض فسادا ان یقتلوا
او یصلوا او تقطع ایدہم
و ارجلہم من خلاف او ینفرو
من الارض - (مائدہ : ۳۷)
ان لوگوں کی سزا جو خدا اور خدا کے
رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں
فساد پھیلاتے ہیں ، یہ ہے کہ قتل
کر دیے جائیں ، یا پھانسی پر
لٹکیں ، یا آؤںکے ہاتھ پائوں
آلٹے کاٹا لے جائیں ، یا جلا وطن
کر دیے جائیں ۔

(۳) اللہ تعالیٰ مصلحین کی جماعت کو بتدریج بڑھاتا ہے ، اور
مفسدین کی جمعیت کو بتدریج تھوڑا گھٹاتا ، اور پھر بالکل مٹا دیتا
ہے ۔ البتہ اس تدریج عروج و زوال کی رفتار مختلف ہوتی ہے :
و افکر ان کنتم قلیلا فثکرکم
و انظرو کیف کان عاقبۃ
المفسدین (اعراف : ۸۵)
اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے
تو خدا نے تمکو زیادہ کر دیا ، اور ساتھ
المفسدین (اعراف : ۸۵)
ہو یا اندر تم بڑھتے گئے اندر وہ گھٹتے گئے !

(۴) فرعون نے خدا کی زمین میں استبداد کیا ، ایک قوم کی
آزادی سلب کر لی ، اسکی قوت کو برباد کر دیا ، اسکو غلاموں کی
طرح اپنا محکوم رکھنا چاہا ، یہ عمل فساد تھا ، پس اسکا لازمی نتیجہ
تلا اور اسکی تباہی کا وقت آیا ۔ آخری وقت آتھم کھلی ، مگر
اب وقت گزر چکا تھا :

(۷) مصلحین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انکا اعتماد صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ پس وہ صبر کرتے ہیں اور صبر کے معنی کسی عمل اور ناکامیابی کی راہ میں مشکلوں کے برداشت کرنے اور قربانی کے ہیں: الذین صبروا و علی رہم جن لوگ نے صبر کیا اور جو خدا ہی بیکارگوں (عنکبوت: ۵۸) پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

(۸) مصلحین معاملات میں نہایت دیانت دار ہوتے ہیں۔ شرکت کے کاموں کو نہایت ایمانداری سے انجام دیتے ہیں، مشرکہ چیزیں پر خود قابض نہیں ہو جاتے بلکہ دوسروں کو بھی مداخلت کا موقع دیتے ہیں:

و ان کثیرا من الغلطاء اور بہت سے ساجے کا کام کرنے والے بیغی بعض علی بعض ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، لالذین آمنوا و عملو مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل الصالحات و قابل ما ہم صالح کیا، تو انکا شیوہ عدل اور دیانت (ص: ۲۳) داری ہے۔ البتہ ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔

(۹) خدا مصلحین کی دعا قبول کرتا ہے، انکی پکار کبھی مردود نہیں ہوتی۔ اور انکے مال و دولت کو بڑھاتا ہے:

و يستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدہم کیا سرخدا انکی دعا کو قبول کرتا ہے، من فضله (شری: ۲۷) اور انکے کاموں کے پھل میں اپنے فضل سے بڑھ کر اور فراوانی بخشتا ہے۔

(۱۰) وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ معزز اور بلند و ممتاز ہوتے ہیں۔ تمام دنیا پر شرف و فضیلت صرف انہی کیلئے ہے۔ اشخاص کی حالت میں بھی اور جماعت کی حالت میں بھی:

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اور اللہ کے ہم خیر البریہ کیا، سورہ دنیا کی بہترین ہستی (بیہ: ۶) ہیں۔

اگر کوئی قوم دنیا میں ذلیل ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عمل صالح نہیں کرتی:

(۱۱) وہ ہمیشہ حق اور قربانی کی باہم وصیت کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسکی دعوت دیتے ہیں، پس تمام کائنات ارضی میں ناکامیابی اور فتنے و مراد انہی کیلئے ہے۔ زندگی کے تمام مشکلات اور عمل انسانی کی تمام ناکامیوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں:

و العصر ان انسان لغی زمانہ شاہد ہے کہ انسان کیلئے ناکامیابی خسر الا السذین آمنوا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ جو و عملوا الصالحات و تواصوا ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق اور بالعق و تواصوا بالصبر صبر کی باہم دگر وصیت کی، تو انکے لیے ناکامی کی جگہ ہمیشہ کام و مراد (العصر: ۳) کی زندگی ہوگی!

(۱۲) مصلحین کو ظلم و غصب حقوق کا کبھی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دلیلی کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اور طاقت کے ساتھ اپنے حقوق کو محفوظ رکھتے ہیں:

و من یعمل الصالحات اور جو شخص عمل صالح کرتا ہے، و هو مومن، فلا یغضب اور ساتھ ہی اللہ پر یقین رکھتا ہے، ظلما و لا هضما (طہ: ۱۱) سو اسے لیے ظلم اور غصب حق سے کوئی خوف نہیں۔ نہ اسپر ظلم ہونے کا اور نہ اسکا حق مارا جالیگا۔

(۱۳) مصلحین کی کوششیں کبھی رالگ نہیں جاتیں: فمن یعمل من الصالحات جو شخص عمل صالح کرتا ہے و هو مومن فلا یفسر اور اللہ پر ایمان لایا ہے، تو اسکی

نہی، لیکن قرآن حکیم کا طرز خطاب یہ ہے کہ وہ عام کے بعد خاص دو مسقطاً بیان کرتا ہے، جس سے اسکا اہتمام شان واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جذبتہ تم کو معلوم ہے کہ عام نمازوں کے بعد صلوات وسطیٰ و دوسرے مستقل طور پر دیا گیا حالانکہ احکام نماز میں نماز کی ہر سائل، ہر قسم، اور ہر طریق داخل تھا۔ اسی اصول کی بجا پر خدا نے اخبارات کا ذکر بھی یہاں مسقطاً کیا ہے۔

(۴) مصلحین کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ عمل صالح کا بچہ کبھی بھی سڑک نہیں سکتا۔ وہ قطعاً پھانکا اور قطعاً پھل لائیگا۔

ان الذین آمنوا و عملوا جو لوگ ایمان لائے اور عمل الصالحات ان لا یضیع اجر صالح کیا، تو انکو ہمارا یہ قانون معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم عمل صالح کرتے والے کے اجر اور مکافات کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔

زنا سینکڑوں بچوں کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن نکاح اپنے نتائج اپنی گود میں دیکھتا ہے۔

(۵) مصلحین میں ہمیشہ باہم محبت و یگانگی ہوتی ہے، بغیر ہمت اور نفاق صاحب اصلاح گروہ میں نہیں ہو سکتا:

ان الذین آمنوا و عملوا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، الصالحات یجعل لہم سو قریب ہے کہ خدا سے رحمت انکے لیے البرحم و ہوا: (مریم: ۹۶) محبت کا دروازہ کھول دیا گیا۔

لیکن عمل فاسد کا نتیجہ صرف بغض و عداوت ہے:

فاغریذا یبغض العداۃ ہم نے قیامت تک کیلئے اقوام نصاریٰ و البغضاء الی یوم النقیمة کے درمیان بغض و عداوت کی آگ (مائدہ: ۱۷) بھڑکا دی۔

انما یرید الشیطن ان شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان یوقع بینکم العداۃ شراب نوشی و قمار بازی کے ذریعہ و البغضاء فی الخمر بغض و عداوت ڈال دے، اور تم کو ذکر و المعیر لیسد کم عن خدا اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ذکر اللہ و عن الصلوۃ باز نہیں آؤ گے؟

فہل انتم منتہون؟

(۶) مصلحین کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عدل الہی کے قیام کیلئے اپنی تمام قوتوں کو وقف کر دیتے ہیں، اور جب کبھی ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو پتھر اور گھانسی کی طرح بیخس و حرکت نہیں پڑتے، بلکہ انسان کی طرح اُٹھتے ہیں اور ظالموں سے انکے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں تاکہ ظالم کو سزا ملے اور عدل قائم ہو۔ اس بارے میں انکا ارادہ اور فعل دروں یکساں ہوتا ہے۔ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرتے دکھادیتے ہیں۔ انکی زندگی کی بنیاد ارادہ نہیں بلکہ عمل ہوتا ہے:

انہم یقران ما لا یفعلون ان مفسدوں کا یہ حال ہے کہ جو کچھ الا الذین آمنوا و عملوا زبائ سے کہتے ہیں اسکے خلاف عمل الصالحات و تکرر اللہ کرتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو اللہ پر کثیرا و انتصرا من بعد ایمان لائے، عمل صالح کیا، زیادہ سے ما ظلوا (شعرا: ۲۲۷) زیادہ اللہ کے ذکر میں لگے رہے، اور ظلم کا بدلہ لینے میں فتح مندی حاصل کی، یا اسکے کہ انپر ظلم کیا گیا تھا اور وہ مظلوم تھے۔ سو انکا حال ایسا نہیں ہے۔

لیکن اگر کسی نے ظالم کی حمایت کی، یا اسکے ظلم پر خاموش رہا، یا خاموش رہنے کی ہدایت کی، تو وہ مفسد ہے۔ کیونکہ وہ عمل فاسد کی اعانت کرتا ہے۔

ایک عالم الہی سے فیض یاب ہوئے کیلئے نکلے اور وہ انکے ساتھ روانہ ہوا تو راہ میں ایک شہر پڑا۔ شہر والے اتنے بد اخلاق تھے کہ انہوں نے رہنے کی جگہ تک نہ دی۔ لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھی نے شہر کے باہر ایک پرانی دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ نے اس تعمیر پر تعجب کیا تو انہوں نے یہ علت بتلائی کہ اس کے نیچے ایک صالح مرد و عورت کی دولت ہے جس کے وارث انکے بچے ہوں گے :

و اما الجدار فلان الغلامین
یتیمین فی المدینۃ و کان
تحتہ کنز لہما و کان ابوہما
صالحا فصارا رسلک ان
یبلغا اشدھما و یستخرجا
کنزہما رحمۃ من رسلک -
(کہف : ۸۲)

دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی ، اُسکے نیچے ان درواز کا خزانہ دفن تھا اور ان درواز کا باب صالح تھا ، خدا نے چاہا کہ جب رے جوان ہوجائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں ، اور ایسا بزرگ کہ انکے جوان ہونے سے پہلے ہی دیوار پرانی ہو کر گر جائے -

لیکن اسکے لیے اولاد کو بھی صالح ہونا چاہیے ، ورنہ نتیجہ برعکس ہوا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی نے اسی سفر میں ایک لوگے کو قتل بھی کر دیا کیونکہ برخلاف ان یتیم بچوں کے وہ مفسد ہونے والا تھا :

و اما العلم نکان ابراه
مرمنین فخیینا ان
یرھقہما طغیان و کفر -
(کہف : ۷۹)

وہ لوکا جسکو میں نے قتل کیا ، سو اُسکے باپ ماں مومن تھے ، مچھو خوف پیدا ہوا کہ طغیان و کفر کی وجہ سے کہیں سرکش نہ کرے -

(۱۸) صالحین کو ایسی شہرت حاصل ہوتی ہے ، ار وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے - بقاء ، دام ، استمرار ، اصلاح کے لازمی خواص ہیں : رب ہب لی حکما العقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین - (شعراء : ۸۳)

رب ہب ! میرے لیے حکمت عطا فرما ، صالحین کو عطا فرما ، میرا لہجہ درست کر دے ، اور میری زبان میرا دلی خواص قائم رکھ !

(۱۹) صالح کا دل حرص و طمع سے خالی ہوتا ہے ، رشک و حسد سے اور کو نفرت ہوتی ہے ، وہ جزاء آخری کے آگے دنیوی مال و دولت کو ہیچ سمجھتے ہیں :

قال الذین یریدون العجرة
الدنیا : بلیت لنا مثل
ما اوتی قارون انه لذر حظ
عظیم - وقال الذین اوتوا العلم
و یلکم ثواب اللہ خیر لمن
امن و عمل صالحا -
(قصص : ۸۰)

آن لوگوں نے جو دنیوی زندگی کے طالب تھے ، حسرت کھائی کہ تم ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے - وہ کیسا بڑا نصیبور عظیم ! مگر جو لوگ صاحب علم و سعادت تھے انہوں نے کہا یہ کونسی چیز ہے جسکے لیے حسرت کر رہے ہو ؟

صد اندوس تم پر ! اصلی نعمت تو اللہ کا وہ بدلہ ہے جو صالحین کو انکے اعمال کا ملتا ہے ، ار خدا کے مومن و صالح بندوں کیلئے وہی سب سے بڑی چیز ہے -

(۲۰) بدی کا نتیجہ کتنا ہی دل خوش کن ہو مگر وہ معدود ہے ، شراب کا نشہ ہمیشہ نہیں رہتا مگر حق کا مفقود ہمیشہ مست رہتا ہے - چوری سے دولت کثیرہ ہاتھ آ سکتی ہے ، مگر اُسکو کن سکتے ہیں - لیکن تجارت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ، اُسکی کوئی خاص حد نہیں - ایک معمولی دکاندار اپنی زندگی خوش گذرائی کے ساتھ بسر کر دیتا ہے ، ار اُسکو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا آیا اور کیا گیا ؟ مگر چور و ریبہ کو کن کے رکھ دیتا ہے ، پھر بھی چند دنوں میں تمام دولت آڑ جاتی ہے - دل کا دکھ ار ضمیر کی بے امنی اسکے علاوہ ہے -

سعیہ و اتا لہ کاتبون -
(انبیاء : ۹۴)

کوشش کیبی ضائع نہ جائیگی ، اور ہمارا قاتر ایسا ہی ہے -

اور کو نامیابی پر ناامیابی ہوتی ہے ، مگر وہ اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں - کیونکہ اونکا نور ایمان بٹاتا ہے کہ وہی ایک دن کامیاب ہوں گے - خدا کے پورے ہونے والے وعدے کی دستاویز انکے ہاتھ میں ہوتی ہے - وہ ایک مقصد اعلیٰ کیلئے کوشش کرتے ہیں ، انکو دھمکیا جاتا ہے مگر وہ نہیں ڈرتے - انکو ملامت کی جاتی ہے مگر وہ آزدہ خاطر نہیں ہوتے ، اسلیے کہ وہ خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں :

فمن آمن و اصلم فلا خوف
علیہم ولا ھم یحزنون -
(انعام : ۴۸)

جو شخص ایمان لایا اور اپنی اصلاح کی تو اسکے لیے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے ار نہ وہ کبھی غمگین ہوگا -

(۱۳) عمل صالح انسان کے دل کو سنوارتا ہے ، اسلیے پچھلے گناہوں کا جو داغ دل میں ہوتا ہے ، اُسکو بھی مٹا دیتا ہے : و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و امنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربہم کفر عنہم سیاتہم و اصلم باہم (محمد : ۲)

اور جو لوگ ایمان لائے ، عمل صالح کیا ، اور قرآن حکیم پر یقین کیا جو انکے پروردگار کی طرف سے انکے لیے پیام حق ہے ، سو وہ یقین کریں کہ انکے تمام گناہ جہز گئے اور انکے دل کو سنوار دیا گیا -

اور انکی گناہوں کی ناکام زندگی کو نیکی کی سعید و کامیاب زندگی سے خدا بدل دیتا ہے : الامن تاب و آمن و عمل عیال صالحا فایکف یبدل اللہ سیاتہم حسنات و کان اللہ غفورا رحیما - (فرقان : ۷۰)

کرتے والے اور رحم کرنے والا ہے -

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تلوار لیکر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتل کرنے کیلئے چلے گئے ، تو یہ تلوار کیسی مفسدانہ نظر آتی تھی ؟ مگر اب اسکے جوہر میں ایمان و اصلاح کے خورے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں - کیا یہ بدی کو نیکی کے ساتھ بدل دینا نہیں ہے ؟

(۱۵) صالحین تقویٰ اختیار کرتے ہیں ، چچی تلی ہوئی بات کرتے ہیں ، ار وہ انکے اعمال کا سنگھار بن جاتی ہے : یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سدیدا ، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم - (احزاب : ۷۰)

مصلحین نہایت پاک و با مراد زندگی بسر کرتے ہیں :

من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مومن فلننجیہ حیرۃ طیبۃ و لنجزینہم اجرہم باحسن کانز یعملون -
(نحل : ۹۹)

جس عورت و مرد نے عمل صالح کیا اور وہ مومن بھی ہے ، تو ہم اُسکو ایک پاک زندگی عطا کریں گے اور اُسکے کاموں میں ایسی قوت دیدیں گے کہ معنوں سے زیادہ اسکا پھل پایگا -

(۱۷) مصلحین کے اعمال کے نتائج کسی نہ کسی طرح اور انکی اولاد کو بھی مل جاتے ہیں ، ار اگر نہیں ملتے تو انکو یقین کرنا چاہیے کہ اونکا باپ صالح نہ تھا - اگر کسی قوم کو حکومت نہیں ملتی تو اُسکو ماننا چاہیے کہ اسکے آباء و اجداد نے جو تاج سر پر رکھا تھا ، اس میں صلح و فلاح کا مرتی نہ تھا - حضرت موسیٰ جب

(۲۷) ملعہ کا رلی اور رفیق و مددگار صرف خدا ہوتا ہے ، اس لیے وہ اسی سے رشتہ موت جڑتے ہیں :

ان راي اللہ الذي نزل الكتب میرا رلی صرف خدا ہے جس نے
وہو یسوی الصالحین - کتابیں نازل کیں اور وہ صالحین
(اعراف : ۱۹۹) کو درست رکھتا ہے -

(۲۸) برائی کتنی ہی پھیلی ہو ، نازکی کا بادل کتنا ہی غلیظ ہو ، مگر ملعہ کا نور ایمان آنسو برائیوں میں ملوث ہونے سے بچا لیتا ہے :

ونجیہ من القرۃ التي كانت اور ہم نے لوط کو اُس گاؤں
تعمل الخبا لث انهم كانوا قوم سے نجات دی جو بدکار تھے کہ
سوء فسيقین وادخلنا فی رحمۃنا تھا ، وہ نہایت بری اور بدکار قوم
انہ من الصالحین - (انبیاء : ۷۴) تھی - اور ہم نے اُسکو اپنی
رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھا اور صالحین کی
جگہ ہماری آغوش رحمت ہی ہے !

(۲۹) ملعہ مصیبت کے وقت مایوس نہیں ہوتے ، ناشکری نہیں کرتے ، اور خوشحالی میں غرور و فخر سے بھی بچتے ہیں کہ انکا ظرف وسیع ہوتا ہے :

ولکن اذقنا الانسان لیکن اذقنا انسان
رحمة ثم نزلنا منه انه رحمت تھی پھر ہم نے اُنکو
لیئیس کفور لمن اذقناه اُنکو کفرورہا اذقنا
نعما بعد ضراء مسته نعمت بعد ضراء مستہ
لیقرنل ذنب السیئات لیقرنل ذنب السیئات
عنی انه لفرح فخور الا عنی انه لفرح فخور الا
الذین میروا وعلما الذین میروا وعلما
الصالحات اولئک لهم الصالحات اولئک لهم
مغفرة واجر کبیر (ہرہ) مغفرة واجر کبیر (ہرہ)
۱۲ : ۱۳ : ۱۴) ۱۲ : ۱۳ : ۱۴)
لیے مغفرت اور بڑا معارضہ ہے -

(۳۰) وہ لوگوں کی امانت ادا کرتے ہیں ، اور نہایت منصفانہ فیصلہ سناتے ہیں - خدا نے ملعہ کے ذکر کے بعد انکو عدل احکام کا حاکم دیا ہے - کیونکہ عمل صالح کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے :

ان اللہ یامرکم ان توردا الامانات خدا تمکو حکم دیتا ہے کہ
الی اہلہا و اذا حکمتن بین اہل اہلہا و اذا حکمتن بین
الناس ان تعکمو بالعدل - فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ
(نساء : ۶۱) کرو -

اب اعمال فاسدہ و اعمال صالحہ کی فہرست تمہارے سامنے ہے ، مصالین و مفسدين کی جماعت تمہارے آگے کھڑی ہے - نتائج پیش نظر ہیں ، مختلف حیثیتوں سے مقابلہ کرو ، اعمال فاسدہ کس کثرت سے ہیں ، اور کس قدر نقش و نگار کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں ؟ لیکن نتائج کا حال مختلف ہے ، اعمال فاسدہ کا ضرب رہی ایک نتیجہ ہے جسکا عبرت ناک منظر گذشتہ قرومن کے افسانے پیش نظر کر دیتے ہیں - لیکن اعمال صالحہ کے نتائج کس کثرت سے ہیں ، اور کس قدر مختلف ہیں ؟ اعمال صالحہ اپنے خواص و نتائج و آثار سے کبھی الگ نہیں ہوسکتے ، اس لیے خدا نے اعمال کے ساتھ ان کے نتائج و آثار کا بھی ذکر کیا ہے - لیکن اعمال فاسدہ کے نتائج ان سے جدا بھی ہوجاتے ہیں - اس لیے کوئی مفسد دفعتاً برباد نہیں ہوجاتا ، وہ آہستہ آہستہ ہلاک ہوتا رہتا ہے - قرآن حکیم کی اصطلاح میں اسکا نام ” اھمال “ ہے - یعنی بتدریج ہلاکت و تباہی کا قانون الہی - (البقیۃ بتلی)

ان الذین آمنوا و عملوا جو لوگ ایمان لائے اور عمل
الصالحات اہم اجر غیر ممنون صالح کیا ، ان کے لیے غیر منقطع
(سجد : ۷۵) معارضہ ہے -

(۲۲) ہر چیز کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، اس لیے نیکی کے نتائج بھی اُسی کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں ، لیکن تم نہیں جانتے کہ اس معراج روحانی کا زینہ کیا ہے ؟ خدا خود بخلاتا ہے :
ایہ یصدق الکلام الطیب خدا کی طرف نعمت طیبہ چوتھے ہیں
والعمل الصالح یرضعہ اور عمل صالح اُسکو (پوتا) کر دیتا ہے -
(فاطر : ۱۱) (اس آیت کی مزید تفسیر آگے آئیگی)
پس ہر نیک نیت کا ، ہر سچی شہرت کا ، ہر سچی کوشش کا ، زینہ صرف اعمال صالحہ ہیں ، جو انکو خدا تک پہنچا دیتے ہیں -

(۲۳) عیسیٰ کے ساتھ باپ کی محبت عمل صالح ہے ، کیونکہ وہ عیسیٰ کے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہوتی ہے ، اور کوئی عمل صالح نتیجہ بد پیدا نہیں کرسکتا - حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی کیونکہ وہ صالح تھے ، اور اس لیے انکو اپنے عمل صالح کا بہترین معارضہ ملا تھا - لیکن انکے بھائیوں نے اس محبت کو جذب کرنا چاہا ، مقصد نیک تھا ، لیکن طریق اخذ و جذب مفسدانہ تھا ، اس لیے ناکامیابی و ناکامی نصیب ہوئی :
افتدرا یوسف او اطرحوه یوسف کو قتل کر ڈالو یا اُسکو کسی
ارضاً یجعل لکم رجۃ اہکم جگہ پھینک دو ، باپ کی محبت تمہارے
و تکونوا من بعدہ قوما طرف منتقل ہو جائیگی ، اور تم اس کے
صالحین - (یوسف : ۹) بعد ایک صالح جماعت بن جاؤ گے -

(۲۴) دنیا کے بادشاہ ہمیشہ صلحہ ہوتے ہیں ، متعدد غیر صالح قوموں نے اپنی سلطنت کھردی - حالانکہ وہ ایک مدت تک وارث تاج و تخت رہ چکی نہیں - متعدد حکمران قومیں اعمال فاسدہ کے نشے میں چور ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہی اعمال تہذیب و تمدن کے راز ہیں - لیکن انکو خدا کے ہاتھ کی گردش پر نگاہ رکھنی چاہیے جو آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے ، اور ایک مرتبہ دفعتاً چمک کر اُلت دیتا ہے : جعلنا اعلیہا سافلہ :

ان الارض یرثہا عبادی زمین کے وارث صرف خدا کے صالح
الصالحون (انبیاء : ۱۰۵) بندے ہوتے ہیں - فساد کے ساتھ
حکومت نہیں باقی رہسکتی -

(۲۵) نیکی اور اصلاح کا ثمرہ پورا پورا ملتا ہے :
واما الذین آمنوا و عملوا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا
الصالحات فوفیہم اجرهم تو خدا انکو پورا پورا معارضہ دیگا اور اللہ
واللہ لا یحب الظالمین ظالموں کو دوست نہیں رکھتا -
(آل عمران : ۵۰)

(۲۶) صلحہ تواتر کرتے ہیں ، خدا کا سجدہ بچا لاتے ہیں ، امر بالمعروف و النہی عن المنکر کرتے ہیں ، اور نیکی کی راہ میں سب سے آگے رہنا چاہتے ہیں :

من اعل الکتاب امة قائمة اور اہل کتاب میں ایک مستعد گروہ
یقنن آیات اللہ انہ اللیل ہے جو خدا کی آیات راتوں کو پڑھتا
و ہم یسجدون - و یؤمنون ہے اس حال میں کہ سر سرسجد
باللہ والیوم الآخر و یأمرن ہوتا ہے ، خدا اور قیامت سے دن یر
بالمعروف و ینہون عن المنکر ایمان لاتا ہے ، نیکی کا حکم دیتا
و یسارعون فی الخیرات ہے ، برائی سے رکھتا ہے ، اور نیکی
و الزانک من الصالحین - کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے ، وہی
(آل عمران : ۱۰۸) لوگ ملعہ میں سے ہیں -

مِراسِلا

اصلاح معاشرت اور اسلام

(بسلسلہ اسلام اور سوشلزم)

(از مولانا سید سلیمان صاحب دسوی)

گذشتہ نمبر میں اقوام جدیدہ و قدیمہ کے اشتراکی مذاہب اور انکے اثرات پر یہ تفصیل بحث کرچکے ہیں - اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں ؟ سوشلزم کے اعتبار سے سب سے پہلے اصلاح معاشرت کا مسئلہ سامنے آتا ہے، یعنی ذاتی اعزاز و امتیاز مٹادیا جائے اور تمام افراد باعتبار معاش و مال کے مساوی الرتبہ ہو جائیں -

مسارات کی چار صورتیں ہیں، مسارات نسبی و قومی، مساوات حقوق و قانون، مساوات رتبہ، مساوات مالی -

(مساوات نسبی و قومی)

اسلام نے نسبی و قومی امتیاز بالکل مٹا دیا ہے، اور تمام مسلمانوں میں ایک عام اسلامی برادری قائم کر دی ہے - ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان پر کوئی قومی یا نسبی امتیاز حاصل نہیں ہے - قرآن مجید میں ہے :

یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرہکم عند اللہ التقم (حجرات)

دوسری آیت یہ ہے :
انما المؤمنون اخوة
(حجرات)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے :
ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاهلیۃ و نعمرها بالاباء - انما هو مومن تقی او فاجر شقی - الناس کلہم بنو آدم و آدم من تراب (ترمذی باب مفاخرۃ)

انسان ہم ہذا نیست بمسبۃ علی احد - کلکم بنو آدم..... لیس لاحد علی احد فضل الابدیس و تقریر (مشکوٰۃ باب مفاخرۃ)

لا فضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی - یہ احکام صرف عام نصاب ہی نہیں ہیں، بلکہ عہد نبوی اسلام کے اسکا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا - حضرت زینب جو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی زاد بہن تھیں، انکو رسول اللہ نے ایک غلام سے بیاہ دیا - بلال رضی سلمان رضی، حبشہ، مہذب رضی، جو حبش، ایران، اور یمن وغیرہ کے زر خرید غلام تھے، اسلام نے معزز ترین عرب کی صف بصف ان کو کھڑا کر دیا -

حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبش کے ایک ادنیٰ غلام تھے جنکو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا - حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) انکو اپنا آقا کہا کرتے تھے - حضرت سلمان جو فارس سے عرب میں غلام بنکر آئے تھے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انکو اپنا نقیب فرمایا ہے اور انکا نام حضرت ابوبکر (رضی اللہ عنہ) حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) حضرت علی (رضی اللہ عنہ) حضرت ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) کے پہلو بہ پہلو لیا ہے - حضرت بلال نے مدینہ میں آکر شادی کرنی چاہی تو مدینہ کی کلیوں میں لوگوں سے پکار کر کہا : ” لوگو! تم جانتے ہو کہ میں ایک معمولی زر خرید غلام ہوں، تم میں کوئی شریف ہے جو اپنی بیٹی میری زوجیت میں دے ؟ “ انصار نے کہا : ” اے بلال! مدینہ کا ہر شریف اپنی بیٹی تمہاری زوجیت میں دینا اپنی عزت سمجھتا ہے “

(مساوات حقوق قانونی)

مساوات حقوق پر اسلام نے جس شدت سے عمل کیا ہے، اسکی نظیر تمام دنیا میں نہیں مل سکتی - اسلام کی نظر میں جس طرح ایک حبشی اور ایک قریشی نسب کی حیثیت سے برابر ہیں، اسی طرح حقوق میں بھی بالکل مساوی ہیں - اس کا ثبوت گروہ کی آیات اور احادیث سے نہایت وضاحت سے ہو رہا ہے، تاہم مزید توضیح کے لیے ہم چند آیات، احادیث، اور واقعات پھر پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ اسلام نے کبوتر اعلیٰ و ادنیٰ، امیر و غریب، قریب و بعید، درست و دشمن، سب کے ساتھ عدل و انصاف اور قانون و حقوق میں مساوات کا حکم دیا ہے :

یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شداہ للہ و لا یجرمنکم شنان قوم علی ان لا تعدلو اعداؤا ہر اقرب للقری (آل عمران)

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمکو دوسرا دشمن، سب کے ساتھ عدل و مساوات کا حکم دیا گیا ہے :

و اذا قتلتم فاعدلو لہ و لا یجرمنکم شنان قوم علی ان لا تعدلو اعداؤا ہر اقرب للقری (آل عمران)

اب دونوں آیتوں کا اطلاق تمام افراد انسان میں جان و زندگی کی مساوات ثابت کرتا ہے :

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی پہلی تقریر جو کی تھی
اُسے حسب ذیل فقرے پورے:

و ان اقوام عندی
الضعیف حتی اخذلہ
بعقہ و ان اضعفکم عندی
القوی حتی اخذ منہ
العق - (ابن سعد جزہ
۳ صفحہ ۱۲۹)
حق دلاؤں -

شاہزادہ یمن مسلمان ہو گیا تھا - صرف اسلیے مرتد ہو کر
عیسائی ہو گیا کہ ایک عام اور غریب مسلمان کے مقابلہ میں حضرت
عمر (رض) نے اُسکو کوئی ترجیح نہ دی - حضرت علی (رض) جب ایک
مقدمہ میں مدعا علیہ بنکر آئے تو اُنکو مدعی کے برابر کھڑا ہونا
پڑا - فارس کی لڑائی میں جب مغیرہ بن شعبہ نے پاس سفیر
بنکر گئے اور اسلامی مسارات کے جوش میں وہ رستم کے برابر تخت پر
بیٹھ گئے تو دربار میں نے یہ گستاخی دیکھ کر اُنکو تخت سے اتار دیا
اُسوقت اُنکے منہ سے کس بیساختگی کے ساتھ یہ الفاظ نکلے ہیں :
لا یستعبد بعضنا بعضا ہمارے یہاں تو ایک دوسرے کو غلام
بنانے کا دستور نہیں ہے ! (۱)

ایک مرتبہ ایک شخص نے صرف اسلیے حضرت عمر کی
اطاعت سے انکار کیا کہ اُسکو خیال ہوا کہ حضرت عمر نے تقسیم غنیمت
میں اپنا حصہ عام مسلمانوں سے زیادہ لیا ہے - منضر عباسی بڑے
جاہ و جلال کا خلیفہ تھا - ایک شخص نے جب اُسپر قاضی کے یہاں
دعویٰ کیا تو معمولی آدمیوں کی طرح اُسکو مدعی کے برابر قاضی
کے سامنے کھڑا ہونا پڑا - اسلام کے زبر سایہ جو قومیں رہیں اُنکو بھی
ہر قسم کے مذہبی اور ملکی حقوق حاصل رہے - اس تفصیل کے
بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام کے مسارات حقوق پر عمل نہیں کیا؟

(مسارات مراتب)

اسلام باہمی افراد میں ترجیح رتبہ اور فضیلت مدارج کا قائل
ہے - قرآن مجید میں ہے :

انظر کیف فضلنا بعضہم
علی بعض - دیکھو ہمنے کس طرح انہیں سے ایک کو
دوسرے پر فضیلت دی؟

اور عقل بھی اُسکو تسلیم نہیں کرتی کہ مختلف اعمال
اخلاق اطوار اور اوضاع کے آدمی اعزاز و فضیلت میں مساوی
الدرجہ ہوجائیں - اسلیے اشتراکیت کا یہ اصول کسی قدر ترمیم
طلب ہے - اسلام نے نہایت نکتہ سنجی کے ساتھ اسکی یوں ترمیم
کی ہے کہ اپنے اعزاز و مرتبت کی دروسمیں قرار نہی ہیں - صحیح
اعزاز و منزلت " اور ناجائز اعزاز و منزلت " نا جائز اعزاز و منزلت
وہ ہے جو غرر، نخوت، مذہب، دنیوی، رجاہت مرئی، نسب
اور دولت پر مبنی ہو - صحیح اعزاز و منزلت وہ ہے جسکی بنا
اخلاق، حسن عمل اور نیک کرداری پر ہو - خدا فرماتا ہے :

ان اکرمکم عند اللہ
اتقہم - (حجرات) زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ
نیک کردار ہے -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

الکرم التقوی (ترمذی باب مفاخرت) بزرگی نیک کرداری ہے -

مسارات رتبہ کی واقعیت دریافت کرنے کے لیے حضرت مغیرہ
بن شعبہ کا وہ قول پھر پورے جو انہوں نے دربار فارس میں فخر و شرف
کے لیے میں کہا تھا :

عن عبادہ بن الصامت
قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
اقدموا حدن اللہ علی
القریب و البعیدکم ولا
تاخذ فی اللہ لومة اللہ
(ابن ماجہ کتاب الحدن)

یہ حدیث تعزیر و سزا میں قانون مسارات کو ثابت کرتی ہے
اور یہ اسلام کا صرف قولی حکم نہیں ہے بلکہ اُسکا اس پر عمل بھی
رہا - قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں ماخوذ ہوئی - قریش
نے رسول اللہ سے سفارش کرنے کے لیے حضرت آسامہ کو آمادہ کیا
جسکو رسول اللہ بہت عزیز رکھتے تھے - لیکن جب اس واقعے کے متعلق
آپ سے سفارش کی گئی تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا :

انما اهللک الذین قبلکم
انہم کانوا اذا سرق فہم
الشرف ترکوہ و اذا سرق
فہم الوضیع انما علیہ
الحدود انہم لوان فاطمہ
بذت معدہ سرقت
لنقاطہ بدھا (بخاری
الشافعی فی الحدود)

حضرت عمر (رض) نے ایک جرم پر اپنے بیٹے عبید اللہ پر خود اپنے
ہاتھ سے حد جاری کی " اور گورہ اسی سزا میں مر گئی لیکن حضرت
عمر نے حد سے ہاتھ نہیں رولا - ان احکام اور واقعات سے بالکل واضح
ہو جاتا ہے کہ اسلام نے مسارات قانونی کا کستور لحاظ کیا ہے ؟

اب آؤ عام و مسارات حقوق کی نسبت اسلام کا طرز عمل بتائیں -
یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ تمام مسلمانوں کے آقا اور سردار تھے
لیکن کبھی آپ نے اپنے لیے عام مسلمانوں سے زیادہ امتیاز نہیں
چاہا - ایک سفر میں ٹھکانا پکانے کے لیے لوگوں نے نام تقسیم کر لیے -
رسول اللہ نے جنگل سے لکڑیاں لانے کا نام اپنے ذمہ لیا - حضرت انس
ایک نوجوان صحابی دس برس رسول اللہ کی خدمت میں رہے
لیکن اُنکا بیان ہے کہ اس طویل عرصہ میں جتنی خدمت میں نے
رسول اللہ کی کی اُس سے زیادہ آپ نے میری خدمت کی !

خلفاء راشدین جو اسلام کے زندہ پیکر تھے اُنکا بھی ہمیشہ یہی
طرز عمل رہا - حضرت عمر جب بیت المقدس جا رہے تھے تو ایک
اونٹ تھا جسپر باری باری سے حضرت عمر کا غلام اور خود حضرت
عمر سوار ہوئے تھے - جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام
کی باری تھی - غلام نے کہا " امیر المومنین شہر قریب ہے آپ سوار
ہوں " حضرت عمر نے فرمایا " نہیں حق تمہارا ہے تم سوار ہو " آخر غلام
سوار ہوا اور حضرت عمر (رض) پیادہ اونٹ کی ڈزری پکڑے ہوئے
شہر میں داخل ہوئے - حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ تمام مفاخر خلیفہ
اسلام کی شان و عظمت دیکھنے کے لیے گھوڑوں سے نکل آتی تھی !
واقعہ انجنادین میں رومی سپہ سالار نے ایک جاسوس مسلمانوں
کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا - وہ جاسوس اسلام کے سچے
نموزن کو یعنی جب صحابہ کو دیکھ کر واپس ہوتا ہے تو رومی
سپہ سالار سے ایک تعبیر کے عالم میں کہتا ہے :

ہم باللیل رعدان و بالنہار
فرسان لو سرق ابن ملکم
قطرہ و اذا زنی رجومہ !
یہ لوگ رات کو راعب عبادت گزار اور
دن کو فوجی سوار ہیں - اگر ان کے
بادشاہ کا لڑکا بھی چوری کرے تو ہاتھ
کاٹیں " اور اگر پڑا کرے تو پٹھوڑا کریں !

واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فمما الذین فضلوا برادبی رزقہم علی ما ملکتم ایمانہم، فہو نیکہ سواد (نحل)

خدا نے رزق میں ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے، تو جنکو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق لوگرا کر ان لوگوں کو کبھی نہیں دینگے جنکے وہ مالک ایمانہم، فہو نیکہ سواد . ہیں تاکہ وہ سب برابر رہجائیں۔

دوسری آیت میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے :

نہن تسمنابینہم معیشتم فی العیرة و رزعا بعضہم فوق بعض درجات لیخدد بعضہم بعضاً سخریاً (زخرف)

نہن تسمنابینہم معیشتم ہم نے دنیاوی زندگی میں انکے درمیان انکی معیشت تنظیم کر دی اور ایک کو کئی درجہ دوسرے پر بعضہم بعضاً سخریاً بلند کیا تاکہ ایک دوسرے کو ایسے کام میں مدد کیلئے لے سکیں۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ سوشلیزم میں مساوات مالی کا اصول نہایت خطرناک غلطی پر مبنی ہے۔ لیکن جو نتیجہ اس اصول کے ذریعہ سے اشتراکیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام نے انکا دوسرا مفید ذریعہ بتا دیا ہے جسکا بیان آگے آلیگا۔ اس تمام تفصیل کا محصل یہ ہے کہ فقرا اور اہل احتیاج کی امداد کے لیے اصلاح معاشرت کی جو مفید و حقیقی تجاویز تھیں، اسلام نے ان سے دریغ نہیں کیا ہے اور جو کچھ افراط و تفریط تھا، اس سے صاف منع کر دیا ہے۔

(اصلاح اقتصادی یا مالی)

اسلام نے اقتصادی امور میں جو اصلاحیں کی ہیں، امرا اور اہل ثروت کو جس متعادل حالت پر رکھا ہے، فقرا اور اہل افلاس کی امداد و اعانت کی جو صورتیں پیدا کی ہیں، انکو پھر کہ فیصلہ کرنا نہایت آسان ہوگا کہ دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جسنے تمدن کی تمام مشکلوں کو اس نکتہ سنجی کے ساتھ حل کر دیا ہے کہ جدید تمدن بھی باوجود اپنی انتہائی وسعت کے نوع انسان کے لیے کوئی جدید اور مفید تجویز پیش نہ کر سکا۔ مضمون کے گذشتہ نمبر میں ہم ان اقتصادی مشکلات کا بیان کرچکے ہیں جن میں آجکل یورپ مبتلا ہے، اور جن سے مسیحی مذہب انکو نجات دلانے میں عاجز ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہزار سالہ تمدن میں صرف انکا ایک مذہب تھا جو ہر راہ میں انکے لیے مشعل ہدایت تھا۔

عقلمے یورپ نے مصائب اقتصادی سے بھاگنے کے لیے سب سے ضروری تجویز یہ پیش کی ہیں :

(۱) اہل حاجت کی امداد کے لیے لوگوں کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے، اور انکے لیے فنڈ مقرر کیا جائے۔

(۲) سود سے بچنے کے لیے قرض دینے والی انجمنیں قائم کی جائیں۔

(۳) گورنمنٹ کا فرض ہے کہ فقرا اور اہل حاجت کی خیرگیری کرے، بازار کا نرخ مقرر کرے۔

یہ تمام تجویزیں جنکو یورپ ایک مدت کے تجربہ کے بعد سمجھا ہے، لیکن جن پر اب تک عمل نہ کر سکا، اسلام انکو ایسے ابتداء سے پیدا کرچکا ہے، میں سمجھے چکا تھا، اور ایک مدت دراز سے وہ ان پر عامل ہے۔

(اسلام میں مال کا رتبہ)

سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دولت و مال کا کیا رتبہ ہے؟ اسلام نے سوا انٹر مذہب کے اس نکتہ کے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ عیسائیت کا حتم ہے کہ اہل دولت آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہودیت نے ایک حد تک دولت کی قدر کی ہے، مگر انکی دولت کے ثمرات و فوائد صرف فقرا و بنی اسرائیل تک محدود ہیں۔ بردہ مذہب پیشروان مذہب

انا معشر العرب سواہ ہم عرب لوگ آپس میں برابر ہیں۔ الاستعباد بعضنا بعضاً۔ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائے۔

مسارات رتبہ کی ایک صورت اور رنگینی کہ حاکم و معکوم اور آقا و نوکر کا باہمی اختلاف رتبہ بھی آٹھ جائے، لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی حاکم ہو نہ معکوم، آقا ہو نہ غلام، تو اسوقت تک یہ ایک ناقابل عمل اصول ہے جب تک دنیا میں مختلف الاستعداد اور مختلف الاخلاق انسان موجود ہیں، اور ان میں باہمی امداد کی احتیاج باقی ہے۔ قرآن کہتا ہے :

و رزعا بعضہم فوق بعض ہم نے ایک کو دوسرے پر ترجیع دی درجات لیخدد بعضہم تاکہ ایک دوسرے کو ایسے کام میں بعضاً سخریاً لے سکیں۔

اور اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ باوجود امتیاز مراتب، حقوق میں یکسانی ہو، تو یہ عین حکم اسلام ہے۔ حقوق کو چھوڑ کر اسلام کی شریعت میں تو رعایا اور غلام کا لفظ بھی بولنا مستحسن نہیں سب انسان عباد اللہ یعنی صرف اللہ کے غلام ہیں۔

(مسارات مالی)

فقرا اور اہل ثروت کے باہمی تصفیہ کے لیے اشتراکیت نے جو اصول قرار دیے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قابل عمل اصول یہی ہے۔ تاریخی حیثیت سے اس اصول کی غلطی اس طرح ثابت ہے کہ سولن کے عہد سے لیکر جو اس اصول کی تاریخ پیدائش ہے، اب تک دنیا اس پر عمل نہ کر سکی۔ سوشلسٹ کہتے ہیں کہ دولت کی اصل محنت ہے اسلیے تمام افراد کو محنت کرنی چاہیے، اور اسکا منافع مساری طور سے تقسیم کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ ایک صریح غلطی ہے۔ یہ صعیب ہے کہ دولت کا زیادہ تر مدار محنت ہی پر ہے، لیکن تمام افراد کی محنت یکساں نہیں ہوتی۔ جب تک تمام افراد محنت، مقدار محنت، مہارت علم، قوت، صحت تدبیر، اور عقل میں مساری نہ ہوجائیں، انکی محنتوں کا معارضہ بھی مساری نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص اپنی قوت و مائی سے ایک ہے ایجاد کرتا ہے، اسکی درستگی اور تکمیل میں ساہا سال کے شدائد برداشت کرتا ہے، اور ایک مزدور صرف اسکی نقل آثار سکتا ہے، کیا درجن کی محنتوں کا ایک ہی معارضہ دیا جائیگا؟ ایک شخص ۲۴ گھنٹوں میں ۲۰ گھنٹے محنت کر سکتا ہے، دوسرا صرف ۱۰۔ ۱۲ گھنٹے، تیسرا ۵۔ ۶ گھنٹے، چوتھا ۲ گھنٹے، کیا یہ انصاف ہے کہ ان تمام مختلف درجات اشخاص کی محنت کی ایک ہی قیمت ہو؟ ایک ماہر فن دستکاری ایک شے نہایت عمدگی سے طیار کرتا ہے۔ اسکا رفیق وہی چیز نہایت بھدی اور بد رضع بنا تا ہے، کیا درجن کا ایک نرخ ہوگا؟ ایک ماہر علم جو کسی کالج کا پروفیسر ہو، کیا اسکی تنخواہ ایک نیم عالم کے برابر ہوگی جو کسی معمولی اسکول کا ٹیچر ہو؟ ایک لائق بیرسٹر اور ایک معمولی رکیل کا معارضہ کیا ہوگا؟ ایک جہاز اور ایک سپاہی کی قیمت ایک ہوگی؟ ایک دانشمند وزیر اور ایک محروم کا معارضہ مساری ہوگا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ان سب کی محنتوں اور قابیلیتوں کی ایک قیمت ہوگی، اور جب ایک قیمت نہ ہوگی تو دولت اور قیمت محنت کے اختلاف مراتب کا مثانا نظرت اور قدرت کی مخالفت ہے۔

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ تمدن افراد میں باہمی احتیاج پیدا کرتا ہے۔ اگر دولت و ثمرات میں لوگ مختلف درجہ نہیں، تو ایک بیمار کو نوکر، ایک کمزور کو بار بردار، ایک تاجر کو معمر، ایک گورنمنٹ کو سپاہی، ایک نازافقہ فی طعام کو بارہی (رقس علی ذلک) کیونکر ہاتھ آسکتا ہے؟ قرآن مجید نے انہی دو اصولوں کو مد نظر رکھ کر اختلاف مدارج مالی کی طرف اشارہ کیا ہے :

تمام ذرائع معاش میں سے اسلام نے زراعت، حرث، اور تجارت کو پسند کیا ہے، لیکن تجارت کو سب سے زیادہ رتبہ دیا ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ابتغایہ فضل (یعنی خدا کے فضل کی تلاش) کا لفظ آیا ہے، وہاں تجارت ہی مقصود ہے۔ نماز جمعہ کے بعد حکم ہے:

فَاذْكُرُوا اللَّهََ الَّذِي بَدَعَكُمْ وَارْتَبُوا حَتَّى يَذْكُرَ اللَّهُ فَتَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الْيَوْمِ الْحَاسِرِ (جمعه)

معنا: یاد کرو اللہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو اس کے فضل سے محروم نہ کرے۔ (یعنی تجارت میں مشغول ہو)

تو ہم نے کہا: اے اللہ! تجھ کو یاد کرو اور تجھ سے توبہ کرے۔ (یعنی تجارت میں مشغول ہو)

دوسری جگہ صحابہ کے تجارتی سفر کی مدح میں کہا گیا ہے:

وَالْحَضَرَةُ ابْنُ مَرْثَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ تِجَارَةٌ خَيْرٌ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ مَالٌ» (تجارت کرنے والے گھر، گھر کے مال سے بہتر ہے۔)

حج میں تجارت کرنا اسلام سے پہلے لوگ برا سمجھتے تھے۔ اسلامی نے ان الفاظ میں اس کی اجازت دی:

لَتَجِدَنَّ أُمَّةً يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا تَجِدُ الْيَوْمَ (حج کو آئیں) تاکہ وہ اپنے منافع لہم - (حج) فوائد تجارت کو دیکھیں۔

تخصیص معاش کے لیے تجارت کرنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُنُوا كَالْفُتُورِ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ (توبہ)

ایمان والو! تم لوگ اپنا مال آپس میں ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ، لیکن یہ کہ تجارت ہو آپس کی ترسانہ منہم (نساء)

حاکم نے کئی میں روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا:

يا معشر قريش لا يغلبنكم اعداءكم في التجارة (قريش! تجارت میں تم پر بڑھ نہ جائیں) کیونکہ تجارت نصف فائز (کنز العمال)

(ج-۲ ص-۲۱۸)

احادیث میں صنعت اور دستکاری کے بھی فضائل آئے ہیں:

عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسباً أطيب من يده (ابن ماجہ ابواب التجارة)

مقدم بن معد یکر ب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کوئی کسباً اطیب من یدہ (ابن ماجہ ابواب التجارة)

ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! بہتر کماٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

عمل الرجل بيده وكل انسان هانها في كل يوم (طبرانی)

ہر انسان ہر روز اپنے کام سے ہانپتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری جراتے تھے، حضرت زکریاؑ تجارت سے حضرت ابوبکر صدیقؓ جراتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے زراعت کے متعلق قریش کو خطاب کر کے فرمایا:

يا معشر قريش انكم باقل الارض مطرا فاحذروا ان العثر مبارك (کنز العمال بحوالہ ابن جریر)

اے قریش! تم زمین کے پانی سے کم پڑو، لہذا بارش کا خوف کرو، (تو زراعت کرو، زراعت میں برکت دی گئی ہے۔)

(ج-۲ ص-۲۱۹)

تک کو دیکھو اور سائل ہنستے ہی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام نے دولت کو معیشت انسانی کا سون قرار دیا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (توبہ)

مومن اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسا اجر ہے کہ وہ بے شمار ہوگا۔ (توبہ)

مومن، مجید کے مال اور جو پایہ پندار ہے، اسکا اندازہ اس سے ہوگا کہ مال اور پچیس جگہ "فضل" کہا ہے، ایسی مقام پر لفظ "خیر" کے ساتھ تعبیر کیا ہے، بارہ مرتبہ "حسنہ" اور "رحمۃ" کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ (۱) اسلام کے فرائض خمسہ میں سے دو فرض کے اندازے صرف اہل ثروت کو عطا ہوا ہے۔ (مال عام قوم کا حق ہے)

مسازت مالی کی بحث میں ہم یہ ثابت کرچکے ہیں کہ تمام قوم یا تمام ملک میں مال و دولت کی مسازت عمل اور عمل محال ہے، لیکن اس سے چارہ نہیں ہو سکتا کہ ملک و قوم کی تمام دولت اکجہ ملکیت کی حیثیت سے افراد کے تصرف میں ہو، لیکن اسکی بقا اور ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام دولت قوم اور ملک کی مجموعی دولت قرار دی جائے تاکہ ہر فرد کو احاطہ رہے کہ دوسرے فرد کی دولت برباد اور تلف نہ ہو جائے اور قوم و ملک کی مجموعی دولت روز بہ روز زوال نہ ہو۔ اگر کوئی شخص خود اپنی دولت آپ ہی ضائع کر رہا ہو تو یہی قوم و ملک کو اسکی اصلاح و بقا کے لیے دخل دینا جائز ہو۔ قرآن مجید نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (توبہ)

اس آیت میں "بدوقت" سے مراد نابالغ یا ناسمجھ یتیم اور یتیم ہیں، اور ان کے سرپرستوں کی طرف خطاب کیا گیا ہے۔ یہ مال خود یتیموں کا ہے جو امانتاً ان کے سرپرستوں کے پاس جمع ہے۔ خود سرپرستوں کا نہیں ہے۔ اس بنابر چاہیے تھا کہ آیت میں ہوتی: "بدوقتوں کو ان کی دولت نذیر" لیکن یتیموں کی شخصی دولت عام سرپرستوں کی دولت اسمیے قرار دی گئی تاکہ شخصی دولت کو قوم و ملک کا حق قرار دیا جائے۔ اس سے زیادہ صاف یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُنُوا كَالْفُتُورِ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ (توبہ)

ایمان والو! تم لوگ اپنی دولت اور ان کے سرپرستوں کے مال کو ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ۔ (توبہ)

یہ ظاہر ہے کہ لوگ ناجائز طریقہ سے دوسرے ہی کی دولت حاصل کرتے ہیں۔ خود اپنی دولت کیسے حاصل کریں گے؟ پس اس سے انتہاء اسی بات کی طرف ہے کہ کوہ مال شخص غیر کے تصرف میں ہے، لیکن درحقیقت وہ کل قوم کا حق ہے۔ اس لیے اسکی حفاظت و بقا کی کوشش عام قوم و ملک کا فرض ہے۔

(ذرائع معاش)

مذہب اسلام نے اپنے تمام پدروں کو کسب معاش کی تعلیم دی ہے۔ اسکا عام حکم ہے:

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (نساء)

انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے وہی اُسکے لیے ہے۔

بہشتی کی روایت ہے:

طلب كسب الخلال فريضة (پاک کماٹی کا حاصل کرنا فرض بعد الفريضة)

پس بعد فرض دینی کی۔

(۱) حجاج القرآن امام ابو الغضالہ رازی - صفحہ ۸۷ - ۸۸

ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے

امراض مستورات

کے لیے ڈاکٹر سیام صاحب کا ادبہرائیں
مستورات کے جملہ اقسام کے امراض کا خلاصہ نہ آتا۔
بلکہ اس وقت درجہ کا پیدا ہوتا۔ اور اس کے دیر پاہرے تھکنے کا پیدا
ہوتا۔ ارادہ کا نہرنا غرض کل شکایات جو اندرونی مستورات کو
ہرے ہیں۔ مہلوس شدہ لڑکوں کو خوشخبری دینے کے کہ مندرجہ
ذیل مسئلہ معالجہ کی تصدیق کردہ اور استعمال کریں اور کمزور
زندگانی حاصل کریں۔ یعنی ڈاکٹر سیام صاحب کا ادبہرائیں استعمال
کریں اور کل امراض سے نجات حاصل کرے صاحب ارادہ ہیں۔
مسلند مدراس شاعر۔ ڈاکٹر ایم۔ سی۔ نانچنڈا راؤ اول
اسٹنٹ کمپیکل اکاؤنڈر مدراس فرماتے ہیں۔ ”میں نے ادبہرائیں
کو امراض مستورات کیلئے نہایت مفید اور مناسب پایا۔
مس ایف۔ جی۔ ویلس۔ ایل۔ ایم۔ ایل۔ آر۔ سی۔ بی
اینگ ایس۔ سی۔ گورشا اسپتال مدراس فرماتی ہیں۔ ”نورے کی
شہیں ادبہرائیں کی اپنے مرض پر استعمال کیا اور بعد نفع
بخش پا۔“

مس ایم۔ جی۔ ایم۔ برادلی۔ ایم۔ ڈی۔ (برن) بی۔ ایس۔
سی۔ (لنڈن) سفنٹ جان اسپتال اور کاتی بیگنی فرماتی ہیں:
”ادبہرائیں جس کو کہ میں نے استعمال کیا ہے“ زندہ شکایتیں کیلئے بہت
عمدہ اور کامیاب دوا ہے۔“
قیمت فی بوتل ۲ روپیہ ۸ آنہ ۳ بوتل کے خریدار کیلئے
صرف ۶ روپیہ۔
پھر ہدایت مفت درخواست آئے پر روانہ ہوتا ہے۔
Harris & Co., Chemists, Kalighat Calcutta.

IMPERIAL FLUTE

بہترین اور نہایت لچرار قیمت سنگل ریت ۱۲-۱۸-۲۰ روپیہ
قیمت ڈبل ریت ۲۱-۲۸-۳۵ روپیہ
ہر درخواست کے ساتھ ۵ روپیہ بطور پیشگی آنا چاہیے۔
GANGA FLUTE
قیمت سنگل ریت ۱۳-۱۷-۲۰ روپیہ
ڈبل ریت ۲۱-۲۷-۳۵ روپیہ
Imperial Depot, 60, Srigopal Mallick Lane
Bowbazar, Calcutta.

پوپن ٹائین

ایک محبوب و غریب ایجاد اور جوتہ انگیز ہذا، بہ ہوا دل دماغ، شاکلینو دماغ
کرتی ہے۔ ہر روز دلائلوں کا تار بناتی ہے۔ یہ ایک نہایت سحر لاف ہے جو کہ بکس
مرہ اور مرہ استعمال کر کے دماغ کے استعمال کے اعادہ اور دماغ کو بہت دیر چلتی
ہے۔ ہر روز دماغ کو بہت دیر چلتی ہے۔ ہر روز دماغ کو بہت دیر چلتی ہے۔

زینو ٹون

اس دوا کو روٹی استعمال کے صف بہت دیر چلتی ہے۔ ہر روز دماغ کو بہت دیر چلتی ہے۔
کرتی ہے۔ ہر روز دماغ کو بہت دیر چلتی ہے۔ ہر روز دماغ کو بہت دیر چلتی ہے۔

AYESHA

شعور دماغ۔ حسن ای افراش۔ رکوں ہی ناگز۔ بال کا دیرنا بہ سب
بائیں اس میں موجود ہیں۔ نہایت خوشبودار۔ قیمت ۲ روپیہ۔
نورہ مفت۔ مشورہ مفت۔ قیمت مفت

Datin & Co, Manufacturing Chemists Post Box 141 Calcutta.

مفت! مفت!

راہ صاحب ڈاکٹر کے۔ سی۔ داس صاحب کا تصنیف کردہ
نورجوان کا رہنما و صحت جسمانی زندگی کا بیدار کتاب قانون
عیاشی۔ مفت روانہ ہوا۔

Swasthy Sahaya Pharmacy, 80/2, Harrison Road Calcutta

وینڈل کی مسٹریز اف دی کورٹ ف لندن

یہ مشہور ناول جو کہ سولہ جلدوں میں ہے ابھی چھپ کر نکلی
ہے اور تہریزی سی ہوگئی ہے۔ اصلی قیمت کی چوتھائی قیمت
میں دیجاتی ہے۔ اصلی قیمت چالیس ۳۰ روپیہ اور اب اس
۱۰ روپیہ کی بیگنی جلد ہے جس میں سہری حرف کی کتابت ہے
اور ۴۱۶ ہاف ٹون تصاویر ہیں تمام جلدیں دس روپیہ میں
ہیں۔ بی اور ایک روپیہ ۱۳۔ آنہ محصل ڈاک۔

امپیریل بک ڈپو۔ نمبر ۶۰ سریگپال ملک لین۔ بٹو بازار۔ کلکتہ
Imperial Book Depot, 60 Srigopal Mullick Lane,
Bowbazar Calcutta.

نصف قیمت اور

قبلاہ انعام

ہمارا سائنس فکس فورمٹ

ہارمونیم سریلا اور مضبوط سب
موسم اور آب و ہوا میں یکساں
رہنے والا ہمارے خاص کارخانہ میں
گواہان لکری سے طیار کیا ہوا ہے
اسوجہ سے کبھی پوری قیمت
نور کبھی نصف قیمت پر فروخت
کرتے ہیں۔ ایک ماہ کیلئے یہ

قیمت کمی گئی ہے۔ ایک مرتبہ منگوا کر آزمائش کیجیے۔ نہیں تو
پھر ایکٹو فورس کرنا پڑیگا۔ اگرچہ مال نہیں دھرتے تو تین روز
کے اندر واپس کرے گے ہم واپس کرلیوینگے۔ اس وجہ سے آپ
دریافت کرلیجیے کہ یہ کمپنی کسی کو دھرتا نہیں دیتی ہے۔
گرائٹی ٹین برس۔ سنگل ریت اصلی قیمت ۳۵-۴۰-۵۰ روپیہ۔
اور اس وقت نصف قیمت ۱۹-۲۰-۲۵ روپیہ۔ و ڈبل ریت اصلی
قیمت ۷۰-۸۰-۹۰ روپیہ۔ نصف قیمت ۳۲-۳۵-۴۰ روپیہ۔
۴۰-۴۵ روپیہ۔ ہر ایک باجہ کیراٹے مبالغہ پانچ روپیہ پیشگی
روانہ کرنا چاہیے اور اپنا پورا پتہ اور رہائے اسٹیشن صاف صاف
لکھنا چاہیے۔ ہر ایک سنگل ریت کے ساتھ ایک گھوڑی اور ڈبل ریت
کے ساتھ ایک تیلہ و ڈرنگی آنہ دیا جارگا۔ ہندی ہارمونیم
سکھا کا قیمت ایک روپیہ ہے۔

نیشنل ہارمونیم کمپنی ڈاکخانہ شملہ۔ کلکتہ

SALVITAE

یہ ایک اتنا محبوب دوا کہ امراض کا کہ جسکی وجہ سے
السان اپنی قدرتی قوت سے گرجاتا ہے۔ یہ دوا آن کرلی ہوئی قوت
کو پھر پیدا کر دیتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

ASTHMA TABLETS

کسی قسم کا دمہ اور کتھن ہی عرصہ کا ہو اگر اس سے اچھا نہ ہو
تو ہمارا دمہ۔ کھانسی کے لیے بھی مفید ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

PILES TABLETS.

بواسیر خونی ہو یا باہمی۔ بغیر جراحی عمل کے اچھا ہوتا ہے۔
قیمت ایک روپیہ۔

S. C. Roy, M. A. Mig. Chemists 36 Dharmatola Street, Calcutta

ہر قسم کے جنون کا مسدوب دوا

ایک استعمال سے ہر قسم کا جنون خواہ نوبی جنون، مکی والا
جنون، غمگین رہنے کا جنون، عقل میں قنار کے خرابی وغیرہ وغیرہ
دفع ہوئی ہے۔ اور در ایسا صمیم رسالہ ہو جاتا ہے کہ کبھی
ایسا گمان تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ کبھی اسے مرض میں مبتلا تھا۔
قیمت فی شیشی پانچ روپیہ علاوہ محصل ڈاک۔

S. C. Roy, M. A. 167/3, Cornwallis Street, Calcutta.

النبی

فی

مقاصد القرات

ہذا بیان للناس، وحسی ووعظہ للمنفین (۳: ۳۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر، اثر خامہ ایڈیٹر الہال

اس تفسیر کے متعلق صرف اسقدر ظاہر کر دینا کافی ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اسکی محیط الکل معلمانہ دورہ کا موجودہ درجہ جس قلم کے فیضان سے پیدا ہوا ہے، یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرآن ہے! یہ تفسیر موزوں نقابی تقطیع پر چھینا شروع ہو گئی ہے۔ ہر صفحے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۴ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحہ اچھی درجہ کے سار و سامان طباعت کے ساتھ شائع ہوئے رہیں گے۔ اس سلسلے کا پہلا نمبر جس میں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سورہ فاتحہ کی تفسیر کا ہوا، انشاء اللہ عنقریب شائع ہوا لگا۔ قیمت سالانہ قبل از اشاعت چار روپیہ۔ بعد از پانچ۔ روپیہ۔

نواب آثار مطبوعات قدیمہ ہند

ترجمہ تفسیر کبیر اردو

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جس درجہ کی کتاب ہے، جسکا اندازہ ارباب فن ہی خوب کر سکتے ہیں اگر آج یہ تفسیر موجود نہ ہوتی تو صدہا مباحث و مطالب عالیہ تہ جو ہماری معلومات سے بالکل مفقود ہو جاتے۔

پچھلے دنوں ایک فیاض صاحب درد مسلمان نے صرف کثیر کر کے اسکا اردو ترجمہ کرایا تھا، ترجمے کے متعلق ایڈیٹر الہال کی رائے ہے کہ وہ نہایت سلیس و سہل اور خوش اسلوب و مربوط ترجمہ ہے۔

انہائی اور چھپائی بھی بہترین درجہ کی ہے۔ جلد اول کے کچھ نسخہ دفتر البلاغ میں بغرض فروخت موجود ہیں پیلے قیمت دو روپیہ تھی اب بغرض نفع عام۔ ایک روپیہ ۸۔ آٹھ روپیہ گئی ہے۔

تمام درخواستیں: ”مذبح البلاغ کلکتہ“ کے نام آئیں۔

جسکا درد وہی جانتا ہے، دوسرا کیونکر جان سکتا ہے

یہ سخت سرنی کے رسم میں تندرست انسان کا جاں بلب ہو رہا ہے۔ سرنی ہٹانے کیلئے کٹے بندوبست کیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس بدقسمتی سے دمہ کے مریض نا قابل برداشت تکلیف سے بہت ہی پریشان ہوئے ہیں، اور رات و دن سانس پھولنے کیوجہ سے دم نکلے جاتے ہیں، اور ٹیوٹ تک حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھیے! آج ادھر کسقدر تکلیف ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس لا علاج مرض کی بازاری دوا زیادہ گر نہیلی اشیاء اور دھنورہ، بھنگ، بلا توڑنا، پرتاس، اے او ڈالڈ، دیگر بستی ہے۔ اسلیئے فائدہ ہوتا تو درکنار مریض بے مروت مڑا جاتا ہے۔ ڈاکٹر برسن کی کیمیائی اصول سے بنی ہوئی دمہ کی دوا ایک انمول جوہر ہے۔ یہ صرف ہماری ہی بات نہیں ہے بلکہ ہزاروں مریض اس مرض سے شفاء پا کر مدام ہیں۔ آپتے بہت خرچ کیا ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ اسے بھی آزمائیں۔ اسمیں نقصان نہیں۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ فی شیشی۔ محصولداک ۵ آنہ۔ اس دوا کی فروخاں فرالڈ ہیں۔ (۱) ایک خوراک میں دمہ دیتا ہے۔ (۲) اگر کچھ روز کے استعمال سے جوڑے چلا جاتا ہے اور جب تک استعمال میں رہے دورہ نہیں ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ایس کے برمن - شیشی تیار اپن دوت - سرنی کلکتہ

لَا تَهْتَفُوا بِمَا يَنْزِلُ مِنَ الْإِنشَاءِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

البلاغ

هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنْذِرُوا بِهِمْ وَيَعْلَمُوا
أَنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ الْإِلَهَابُ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۲۰ - ربیع الثانی سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, 25th February, 1916.

نمبر - ۱۲

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر خامہ اڈیٹر الہلال

آسمانی مصالغ و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ پس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و توزیع کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے۔ جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے اور انکا نور علم براہ راست مہکراتِ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے: و ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء -

ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حجتہ الاسلام، امام الاعلام، مجدد العصر، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی اور فارسی میں اپنا عظیم النظیر ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا اور اردو زبان میں ترجمہ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم، و جعل الجنة مثواہم! اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گزر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جا لیکر کہ نھر و تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ایڈیٹر الہلال کیلئے مخصوص کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز و بلاغ و انشاء مخصوص و فہم حقائق و معارف قرآنیہ و ضروریات و احتیاجات وقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے اور بحمد اللہ نہ زبر طبع ہے۔ یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کرچکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المثنیٰ ثانی کی جگہ لیتھو میں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسکے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہی قیمت بھید دینے سے صرف سارے چار روپیہ لیے جا لیں گے۔ درخواستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

ہندی کیا پلٹ * یونانی اسید
ایہ ہاگر اسیر اعظم کہتے ہیں یہ

صحت کے برابر دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ ہولناک وقت پر
قدر نہیں کرتے۔ جب نفرتوں کی بجائے ہر روز
ہیں جو لا حاصل ہوتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت جب چڑیا چک
ملیں ایسے۔ ہندوستان کو ملک ہے اور بوجہ شدت کرنا گرد و غبار سے
آگے ہر ہزاروں قسم کی بیماریوں و فساد خون کے ساتھ ہر روز
فلے نئے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ گرائی اشیاء خوردہ کے عالم
ارکوں اور مغاس بقا کرتے ہیں۔ اور نفرتیں بھاری کے لوگوں اور دعائی
کے لائق نہیں کرتے۔ اس لئے ملک کو علاج زندہ درگور ہوجاتے
ہیں۔ اگر علاج کرتے ہیں تو نہیں اور قیمت دانا پر ان کے قتل
تقدست بن جاتے ہیں۔ اور صاحب توفیق حضرات اور در
خالص نہیں ملتی۔ مگر جہ بالا تعالیٰ اور دور کرنے لے حکیم
مطلق کے آب حیات اور مسید علی اثر نضا ہے۔ قاتہ کوئی دماغ
دنیا میں نہ رہے۔ غربت سے غربت اور تجارت سے تجارت ایک بیسہ
کی ایک خوراک لینے اور اعراض مزیدہ ماریہ سے خلاصی پائے۔
آجیات ہے۔ مرض شدید کی دوا ہے حار جا لگاتے سے ہر درہ و تدرہ کے
لیے شفا ہے۔ ایک شریعی آزادی کی کڑھ ہے اور بہت دلائل اور
ناگہانی آفتوں سے بچاسکتی ہے۔ سیکو معلوم نہیں مرض سقرت
رات کو یا دن کو حمل میں یا کچھ میں آزاد بنیگی اسلامیہ علم غنمی
ہے کہ یہ ہے کہ مبینہ کہیں رہی جائے۔
(فوائد مودتہ آجیات)

قیمت فی شیشی ایک روپیہ - چھ شیشی پانچ روپیہ - ایک
درجن دس روپیہ معصوم ڈال دے خریدار -

(سل، دق، کھانسی، سناٹا، ہاٹ کی صرف سات دن

پتہ - منیجر شفاخانہ شہنشاہی ، سہ

اس کے استعمال سے رنگ مقانہ دور ہو کر ایندہ دور درد سے نجات ہوتی ہے - چار قولہ صرف در روپیہ -

شہنشاہی ، سند یافتہ حکیم و داکٹر حاجی ، غلام ، نبی
زبدۃ الحکماء لاہور - صوفی دروازہ

Tel. Address: "Al-Balagh," Calcutta.
Telephone No. 624

AL-BALAGH.

Chief Editor:

Abul Kalam Azad,

45, Ripon Lane,
CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

البلاغ

مہسن کس نام
بجورک لکھنؤ لکھنؤ

مقام اشاعت
نومبر - ۲۰
کے لکھتے
نئی دہلی ۲۰۲۰

سالانہ - ۱۲ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - روپیہ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ - ۲۰ - ربیع الثانی سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, 25th February 1916.

نمبر - ۱۲

مسئلہ نو چیز کہ علی کدہ عالم میں شیعوں کے حقوق پر حدیثت شیعہ ہونے کے دیا دیا ہیں اور ان کو اس طرح واپس لیا جا رہا ہے ؟ ساتھ ہی اس دہشت میں ان کا عالم خط و کتابت بھی شروع کی اور اپنے جماعتی مطالبات کی ایک فہرست پیش کی ۔ سب سے پہلی مہرست "تالیاً نواب وقار الملک کے عہدہ نظامت کے عہد میں ہوئی تھی ۔

مطالبات کی فہرست میں نے اس زمانے میں دیکھی تھی مگر اس وقت ان کی تمام جزئیات یاد نہیں ۔ یہ حدیثت مجموعی اس فہرست کا یہ حال تھا کہ : خطاطو عملا صالحہ و اخیر سدا بعض مطالبات تو واقعی مستحق قبول تھے اور بعض صحیح تھے ۔ مثلاً شیعہ طلباء کے حقوق دینی اور اہتمام ضروریات دینیہ کے متعلق جو کچھ تھا " اصولاً سب درست تھا ۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ مطالبہ بالکل بے معنی تھا کہ عالم کا ایک سکریٹری سنی ہو اور اسکے بعد دوسرا شیعہ ۔ عالم کا سکریٹری یقیناً شیعہ ہونا چاہیے اور اگر ہمیشہ شیعہ ہی ہوتا رہے تو آرزو بہتر ۔ لیکن اس لیے کہ وہ مسلمان اور صاحب صلاحیت ہے ۔ نہ اس لیے کہ وہ شیعہ ہے ۔ کیونکہ سنیوں اور شیعہوں " سب مصروفی اور خود ساختہ اسماء ہیں : سمیتوہ انتم و اہرام ما انزل اللہ بہا " من سلطان " نام کی سچائی اس کو ارضی پر صرف ایک ہے ۔ اور وہ " اسلام " ہے : ہوسامہ المسلمین !

مطالبات میں شیعہ طلباء کی دینی تعلیم و تربیت اور دینی اعمال کے حقوق کے متعلق جیسقدر دفعات تھیں " اصولاً ان کی صحت میں بوجہ دلم نہیں " لیکن علی کدہ عالم کی سر زمین میں سرت سے مذہب اور اسلام کی تعلیم و تربیت ہی " اور پوچھنا ہے کہ سنی اور شیعہ دہذبات کی بحث کی نوبت آئے ؟ اگر ان کا شیعہ تفرقس کو اس کی شکایت تھی کہ ان کی مخصوص تعلیم دینیات کا عالم میں کوئی انتظام نہیں " تو وہ مبیع بنائیں نہ عالم اور پر نفس مذہب اور اسلام کی تربیت ہی کا رہا " اوسا " انتظام " کے جن اراکین کا نام تھے وہ شیعوں کے حقوق مانگ رہے تھے " وہ بیل نفس اسلام کے مطالبہ سے تو عہدہ بڑا عہدہ تھے ؟ محض مسلمانوں کو پوچھنا ہے کہ ان کے چاہتے اور انتہا چاہتے وصول کرنے کیلئے تو اس بستی کا ہر فرد مذہب مذہب قوم قوم بکارت لگتا ہے " اور سب مسلمانوں کے سامنے آکر کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اور مذہب کی تربیت کا دہا اس سے زیادہ اس دہا میں آواز سی ہو نہیں سکتی " لیکن اگر کالم میس جادو ان کے اعمال کا تجسس کر جائے " اور دہا کے عہدہ داروں نے " ہاں کے ہر فیورس نے " مذہب کا

شذات

مجزوہ شیعہ کالم

ایٹھا الفرس المختلفہ ! القلوب المتشقة ! الشاهدة ابدانہم " و الغالبہ عنہم عقولہم " اظاکم عالمی التحق و انتم تفرقون عنہ نفور المعزی من و عوۃ الاسد ! فیہات فیہات ان اطلع بکم سرار العدل " اور اقم اعوجاج الحق ! (حضرۃ عالمی علیہ السلام - نوح البلاغہ صفحہ ۲۶۷)

گذشتہ نمبر میں میں اپنے اصول دعوت اور مسلک عمل کے متعلق بالاختصار عرض حال کرچکا ہوں ۔ آج اپنے اختلاف اور وجوہ اختلاف کو ظاہر کرونگا ۔

(تحریک کی ابتدا)

کسی مولد کی حالت کا صحیح اندازہ کرنے کیلئے سب سے پہلی چیز اسکے مولد و منشاہ کو معلوم کرنا ہے ۔ اس اعتبار سے " مجزوہ شیعہ کالم " کیلئے بھی سب سے پہلی بحث یہ سامنے آتی ہے کہ اس تحریک کا مبداہ و مولد کیا ہے ؟ یعنی دنیا حالات و اسباب تھے جن سے اس تحریک کی تخلیق و ترویج ہوئی ؟ اسکا مبداہ خود انسان کے قلب کے اندر ہے جہاں ضرورتوں کا احساس اور حقیقتوں کا علم ہوتا ہے " یا باہر کا القا ہے جس نے اپنی مصلحتوں کیلئے دوسروں کی مصلحتوں کا نام اختیار کیا ہے ؟ پھر جس فضا میں اس تحریک کے مخلوق صناعی نے پرورش پائی " وہ کہاں کی فضا اور کس سرزمین کا موسم تھا ؟ میدان کی سر زمینیں تھیں جہاں بیج بچا جاتا ہے " یا پہاڑوں کی چوٹیوں تھیں جنہی بلندی سے پانی برساتا ہے ؟

اس بارے میں دنیا کی معلومات حسب ذیل ہیں : غالباً تین سال کا زمانہ گذرا کہ شیعہ کافرئیس کے بعض اراکین نے علی کدہ عالم کے متعلق بعض تعزیرات شائع کیں " اور اس

اطلاع : بعض ناگزیر اسباب سے آئندہ جمعہ کو رسالہ نہیں نکلے گا اور دوسرے جمعہ کو قابل نمبر شائع ہوگا ۔

سخت غلطی کی، اور وہ یقیناً اس بات کیلئے جوابدہ ہیں کہ باوجود علم و خبرداری کے ابتدا ہی میں انہوں نے اس فتنہ کو کبھی نہیں رکھا؟ انکو چاہیے تھا کہ وہ ان تمام مطالبات کا جو انکے بھائیوں نے انکے آگے پیش کیے تھے، پوری کشادہ دلی کے ساتھ استقبال کرتے، اور اپنی قواعد پرنسپلں اور حاکمانہ بے مہرین کی جگہ خوشی خوشی کہہ دیتے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ اگر بعض مطالبات ناقابل قبول تھے تو ان سے انکار کر دیتے، لیکن جسقدر حصہ قابل عمل "قبول تھا" اسے مان لینے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہ لگاتے۔

ارباب کالج نے سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ مطالبات پیش کرنے والوں کے حق و اہمیت سے صاف صاف انکار کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کہا کہ اس طرح شکایت کرنا اور جواب مانگنا بالکل ناقابل التفات ہے۔ ہمارے گرسٹوں میں شیعہ معبر بھی موجود ہیں اور وہی سب کچھ ہیں، انکے سوا نہ تو آرڈر ٹوٹی شیعوں کا وکیل ہے اور نہ کسی کو حق و نایابت و ترجیحی حاصل ہے۔ کبھی کہا کہ ہم نے دینیات کی ایک کمیٹی بنادی ہے اور دینیات کی نگرانی کیلئے فلاں فلاں شیعہ حضرات ملازم ہیں۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

حالانکہ یہ سب باتیں فتنہ کی تھیں۔ ایسی ہی غلطیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی اہم بن جاتی ہیں کہ ان سے انکار فائدہ اٹھاتے ہیں اور تقریبی کلمہ کا ایک بنا بنایا کھیل انہیں مل جاتا ہے۔ کالج والوں کو سمجھنا تھا کہ معاملہ دوسرا ہو گیا ہے اور ایک نئے فتنہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس وقت قانون کالج کا حوالہ دینا اور اپنے ناکستی ٹھوس کا راگ گانا بالکل لاجواب ہے۔ کوشش صرف اسکی ہونی چاہیے کہ فتنہ کو زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے۔

بہر شکایتیں بھی کیا ہیں، اور انکی حقیقت کیا ہے؟ محض چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں کچھ بھی دھرا نہیں ہے۔ اگر ٹوٹی ٹوٹی کمیٹی بن گئی یا چند نئے آدمیوں کو لے لیا گیا، یا چند تعطیلیں بڑھا دی گئیں، تو ان باتوں سے کالج کا کیا بگڑتا ہے، اور بہر حال اپنے ہی عزیزوں، اپنے ہی بھائیوں، اپنے ہی گھر کے ساتھیوں کو اس سے خوشی ملتی ہے۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ غیروں کو خوشی ملے۔ اگر ایک بھائی غلطی کر رہا ہے تو تم غلطی مت کرو اور اسے متاثر۔ ایسا نہ کہ وہ اپنیوں سے رشتہ کر غیروں کی چکھمت پر چلا جائے۔ اور یہی ہے بڑی مصیبت اور بڑا ہے بڑا دکھ برداشت کیا جاسکتا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا جاسکتا کہ اپنیوں کا سر ہر اور غیروں کی چوکھت ہے۔

بہر حال اس بارے میں ارکان کالج نے بھی غلطی کی اور فرسٹ کو اپنے ہاتھوں ضائع کر دیا۔ یہاں تک کہ اس مسئلہ کے دوسرے دور میں قدم رکھا اور ایک علحدہ شیعہ کالج بنانے کا خیال پیدا کیا گیا۔ صورت حال یوں قرار دی گئی کہ بلی کڈ کالج صرف سنیوں کا کالج ہے، اسلیے چاہیے کہ شیعوں کا بھی ایک الگ کالج قائم ہو۔

(ڈیپریژیشن)

رفتہ رفتہ تمام ابتدائی مراتب طے کیے گئے اور بالآخر مسئلہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ۱۴ جنوری کو زیر ریاست ہزائٹس نواب صاحب رامپور ایک ڈیپریژیشن ہزارن سر جیسس مسٹن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایڈریس پیش کیا۔

ایڈریس کے جواب میں ہزارن نے جس عدم النظر جوش و محبت کے ساتھ اس تجویز کا خیر مقدم کیا، اور جس طرح گورنمنٹ کی اعانت و شرکے کے رہائے و مخلصانہ وعدے کیے، انکو پتھر مچے ڈرا بھی تعجب نہ ہوا، کیونکہ تعجب ہمیشہ غیر متوقع نتائج سے ہوتا ہے اور یہ چیز بچے سے معلوم تھی۔

مذہب کے اتباع کا، اور مذہب کی عملی زندگی کا کونسا نمونہ پیش کیا ہے؟ اور اپنے علم و عمل میں مذہب کو کتنی اہمیت و وقعت دیتے ہیں؟ تو اس وقت کھل جائے کہ نمائش و تصنع کے ان پردوں کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ اور کس طرح عملی العاد کو مذہب، اور کفر و ارباب کفر کی پرستش کو اسلام پرستی کا نام دیا جا رہا ہے۔ مذہب کے ان پرستاروں اور اسلام کے ان غمگساروں میں سے اکثر وہ ہیں جنکو پانچ وقت اللہ کے حضور میں جھکنے سے بھی شرم آتی ہے، با این ہمہ انکا دعوہ ہے کہ ہم مسلمانوں کیلئے مصلح ہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی بہت سی قریب خوردہ روحیں ایسی ہیں جو یقین کر لیتی ہیں کہ گھوڑے کے بالوں سے ریشمی جادر بھی جاسکتی ہے اور نسق و العاد سے مسلمانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے! بہر حال مطالبات کیے گئے اور اس بارے میں ارکان کالج سے مراسلہ شروع ہوئی۔ نفس مطالبات کے اعتدال و عدم اعتدال کے متعلق تو میں نے اپنی رائے ظاہر کر دی، لیکن دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شکایتوں کا اصلی مبدع کیا تھا؟ وہ خود پیدا ہوئی تھیں یا پیدا کرانی گئی تھیں؟ ممکن ہے کہ شکایتوں کا بیج خود بخود زمین میں پڑ گیا ہو لیکن اسمیں تو کوئی شک نہیں کہ پانی اُتے باہر سے ملا، اور اگر بیج کو باہر سے پانی نہ ملے تو زمین کے اندر کی رطوبت اتنی نہیں ہوتی جو اسے ایک تدار درخت بنادے۔

یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں کی تعلیم اور عالی گذہ کی مرکزیت، احاطہ اثر کے متعلق احکام و اوامر میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا تھا، اور جو چیز کل تک سب سے زیادہ محدود نہی کیونکہ سب سے زیادہ وڈا سرشتانہ خلقت اور سب سے زیادہ اطاعت شعارانہ خصائص کا اسکی نسبت یقین کیا جاتا تھا، وہی اب سب سے زیادہ مبغوض و مردود ہو گئی تھی، کیونکہ واقعات کی تبدیلی نے ثابت کر دیا تھا نہ طاقت اور مرکزیت پیدا کرے یہی سب سے اچھی چیز کسی وقت سب سے زیادہ مضر اور پرخطر بھی ہو جاسکتی ہے۔ ساتھ ہی واقعات عمومی کے تغیرات نے اسکی بھی ضرورت پیدا کر دی تھی کہ اگر تفریق و نزاع باہمی کی کوئی نئی بنیاد پڑ جائے، تو خال کیلئے سب سے بڑی مصلحت اور مستقبل کیلئے سب سے بڑی بشارت ہو گی۔

علی گڑھ کالج اور شیعہ جماعت کے حقوق کا مسئلہ اس غرض کے حصول کیلئے بے یک کرشمہ درہار ہو گیا۔ ایک طرف عالی گذہ کی مرکزیت، تعلیم کے احاطہ و اثر اور وحدت جذبات و خصائص پر بھی اس سے پورا اثر پڑتا تھا، دوسری طرف اتحاد عمومی کیلئے بھی اس سے بھڑکار کوئی فتنہ لا کر نہیں ہو سکتا تھا کہ: جملہ اہل شیعہ کی پوری پوری تعمیل تھی۔ پس جیسا کہ قاعدہ ہے اور جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے، مخفی و زیر حجاب رہنے والی قوتیں اُگے بڑھیں، اور اس مسئلہ کو پرورش کیلئے خاص طور پر اپنی گودوں میں اگھا لیا۔

رفتہ رفتہ یہ مسئلہ یہاں تک بڑھا کہ بعض شیعہ ارکان و سرپرستان کالج نے کالج اور کالج کی اعانت سے دست برداری کا ارادہ کر لیا۔ ہزائٹس نواب صاحب رامپور نے تار کے ذریعہ اپنی علیحدگی کی اطلاع دی، اور جب ایک وفد انکی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مطالبات کی فہرست نکال کر پیش کر دی۔ اسی وقت یہ امر بالکل واضح ہو گیا تھا کہ کونسی قوتیں اس مسئلہ کے اندر کلم کر رہی ہیں۔

با این ہمہ اس وقت بھی میری یہی رائے تھی اور اب بھی یہی رائے ہے، کہ خود ارکان کالج نے بھی اس بارے میں

ہورہی ہے۔ متعدد بار کیا گیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے سردست روپیہ کی فراہمی مشکل ہے۔

معجزہ شیعہ قلع کی تحریک کی تولید اور نشر نہا کی یہ اجمالی سرگذشت تھی۔ اسکے مطالعہ سے ہر صاحب عقل سمجھ لے سکتا ہے کہ اس تحریک کا مہم، و مولد کیا ہے؟ اور سوال اصلی ایک نئے قلع کا اور برادران شیعہ کی خواہشوں کا ہے، یا ان مقاصد مغنیہ کا جس کے لیے اس تحریک کو آلہ بنایا گیا ہے؟

(الساکت عن الحق شیطان اخرس)

ایک طرف تو اس تحریک کی تولید و نشر نہا کا یہ حال نظر آتا ہے، دوسری طرف علی گڑھ کے ارکان قلع اور معاونین مسئلہ تعلیم جدید کا موجودہ روزہ ہے، اور ضروری ہے کہ چند نفعات اسکی نسبت بھی کہے جائیں۔

علی گڑھ قلع اور علی گڑھ کانفرنس کے ارباب حل و عقد نے ہمیشہ دعا کیا ہے کہ ہزارا موضح مسلمانوں کی جدید تعلیم اور علی الخصوص اعلیٰ تعلیم ہے۔ ہمارا موضوع پالیسیس نہیں ہے۔ پس پرائیملک معاملات میں ہم سے کسی آزادانہ رویہ کی خواہش کرنا ایک ایسی چیز کا مطالبہ ہے جو ہمارے دائرہ عمل ہی سے باہر ہے۔ البتہ تعلیم کے متعلق ہم سب کچھ کرسکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔

انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق ایک خاص اصول وضع کیا ہے، اور ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیمی حیات و معاش کا دارومدار اسی اصول پر ہے۔ اس اصول کو وہ ”ایک قومی مرکز کے قیام و تکمیل“ کے نام سے پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کیلئے صرف تعلیم ہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تعلیم سے بھی زیادہ ایک ”قومی مرکز“ کے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ایک ایسا مرکز موجود نہ ہو، متفرق و متفرق دوشوں کچھ سرد مند نہیں ہوسکتیں۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ علی گڑھ قلع ہی مسلمانوں کا قومی مرکز ہے، اُرداسی کے قیام و تکمیل پر مسلمانوں کی تمام حیات و معاش قومی کا دار و مدار ہے۔

انکی اصلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسکو دنیا بھر کی چیزوں کا مرکز ثابت کریں، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو مجبوراً ”تعلیمی مرکز“ کے قرار دینے ہی پر اکتفا کرلیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کا اور دینی عالم نام نہ کریں۔ صرف قلع ہی کو یونہی اور صرف قلع ہی کو روپیہ دیں؛ جادہا فی سبیلہ باعالمک و انفسکم! اگر وہ ایسا نہ کریں، صرف ایک ہی بت بنایا ہے اور اس کے اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ علم و عمل کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ”سر سید کی پالیسی“ سے سرمر تجاوز نہیں کریں گے، اور مسلمان صرف رہی ہے جو ”سر سید کی پالیسی“ پر نہ صرف ایمان مجمل بلکہ ایمان مفصل کا اقرار کرے۔

نیز ان لوگوں نے اپنی تقلید اور پرستش کا ایک نیا بت بنایا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے ”سر سید کی پالیسی“، یونانی علم الاصنام میں ہر طاقت کیلئے ایک مخصوص بت ہوتا تھا۔ یہ بت نہیں ہوسکتا تھا کہ رزق کا دیوتا علم کے دیوتے کے ناموں میں مداخلت کرے، یا کیورتینس کی حکومت میں خلیل قائلے، لیکن ان لوگوں نے صرف ایک ہی بت بنایا ہے اور اس کے اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ علم و عمل کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ”سر سید کی پالیسی“ سے سرمر تجاوز نہیں کریں گے، اور مسلمان صرف رہی ہے جو ”سر سید کی پالیسی“ پر نہ صرف ایمان مجمل بلکہ ایمان مفصل کا اقرار کرے۔

سر سید مرحوم کی پالیسی کا اس بارے میں یہ حال تھا کہ انہوں نے پہلی لکھنؤ کانفرنس اور نیز میرٹھ کانفرنس میں خاص رزلویشن پیش کیے کہ جب تک مسلمان اپنی تمام متفرق اور علیحدہ علیحدہ کوششوں کو ترک کرے ایک متعل تعلیمی مرکز نہیں بنالینگ، انکی کشتی طوفانِ طاقت سے نہیں

اُتدیس کے جواب کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تجویز میں ہزارا کیلئے کچھ ایسی معریت و مطابقت ہے کہ بار بار اسکی تعریف کرتے ہیں، بار بار اعانت کا وعدہ کرتے ہیں، بار بار کم کرتے والوں کو داد دیتے ہیں، اور پھر بھی جی نہیں بھرتا اور یہی کہتا ہے کہ ایک بار اور کھدیجیے: من احب شئاً اکثر ذکرہ:

امعد ذکر نعمان لنا، ان ذکرہ
ہی المسک ما کررہہ بقصر

چنانچہ آخر میں وہ خود ہی فرماتے ہیں: ”میں آپ سے تین بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ اس صرے کی گورنمنٹ آپ کی اس تجویز کو قابلِ تعین و رافرنس سمجھتی ہے“ اور اسکی تائید کرتی ہے، اور جب اسکا رقت الیگا تو حتی الامکان آپ کی امداد میں مرکز کرتا ہی نہ کریگی۔ آپ پورا اطمینان رکھیں کہ میں اور میرے ماتحت عہدہ دار ہر طرح جہاں تک امکان میں ہے، آپ کی اعانت کرنے پر آمادہ رہیں گے“

انہوں نے ایک انصر اعلیٰ کی طرح صرف اپنی: گورنمنٹ کی زیادہ سے زیادہ ممکن اعانت کا وعدہ ہی نہ کیا، بلکہ ایک سچے مرنی اور سرپرست کی طرح کام کرنے کی تدبیریں اور انکے قیمتی نکتے بھی سمجھا دیے۔

شیعہ قلع کیلئے چالیس لاکھ کا سرمایہ تجویز کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ چالیس لاکھ کی رقم جلد جمع نہیں ہوسکتی اور اسلئے جلد کار بھی نہیں بن سکتا۔ مگر تاخیر کا یہ پہلو ہزارا کو گوارا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ چالیس لاکھ کی فراہمی کا انتظار نہ کیجیے، اگر بارہ لاکھ بھی جمع ہو جائیں تو کم شروع کادیجیے: آپ سے اس کمتر رقم یعنی باو لاکھ کے فوراً جمع کرنا ارادہ کریں، اگر یہ رقم وصول کرلی جائیگی تو میں اسکی ذمہ داری کو سکتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ کی اعانت کریگی اور اپنے حد امکان یورپی مدد دیگی“

اس سے بھی زیادہ بے خطا تدبیر یہ بتائی کہ:

”اپنی جماعت کے بڑے بڑے زمینداروں کو آمادہ کیجیے۔ وہ اپنی سالانہ آمدنی کا جزر معقول سرمایہ تعمیر میں دیں اور اپنی سالانہ مالگداری میں سے کوئی مقررہ رقم فی صدی قلع کے مستقل اخراجات کیلئے دینا منظور کریں۔ ہندوستان کے ہر حصہ سے اپنی جماعت کے اشخاص کو لکھنؤ میں بلائے تاکہ بڑے جلسہ میں شریک ہوں، اور ان سے درخواست کیجیے کہ وطن کی راہیسی سے بچے قلع کے قیام کا قابلِ اطمینان بندوبست کرتے جائیں۔ ایدیس سے اس جواب کے پڑھنے کے ساتھ ہندوچہ ذیل واقعات کو بھی پیش نظر رکھ لیجیے:

(۱) سندھ کے مسلمانوں نے خود ہی اپنی تعلیم و ترقی کیلئے ایک دالمی فنڈ قائم کرنا چاہا، اور تجویز کی کہ ہر زمیندار فی صدی کے حساب سے ایک رقم اسمیں داخل کرے۔ علی گڑھ کانفرنس نے اس کے متعلق بار بار رزلویشن پاس کیے اور حکام نے انتظامیں کیں کہ خدا را اسمیں مدد دیجیے، مگر چار سال ہوئے، اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔

(۲) بمبئی میں ایک مسلمان نے آٹھ لاکھ روپیے گورنمنٹ کو دیے ہیں تاکہ مسلمانوں کی تعلیم میں خرچ کیے جائیں۔ اگر گورنمنٹ اپنے عام اصول کے مطابق اتنی ہی رقم خود بھی دیدے یا شیعہ قلع کی طرح کسی بڑی سرکاری زبان سے اس کے لیے چند الفاظ کہلا دے تو ایک عمدہ قلع کی بنیاد فوراً ہو جاسکتی ہے۔ مگر گورنمنٹ بمبئی نے ظاہر کیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے سردست روپیہ نکالنا مشکل ہے۔

(۳) بنگال میں ایک قلع کا مسئلہ سالہا سال سے درپیش ہے، لیکن موجودہ حالات و موانع کی وجہ سے اسمیں برابر تاخیر

نکلیگی - چنانچہ انہوں نے اس روزِ زلیوش کا نام ”مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ رکھا“ اور ہمیشہ دوسرے فالجوں ”اسکولوں“ اور مستقل تعلیمی کوششوں کی مخالفت کرتے رہے - حتیٰ کہ لکھنؤ کانفرنس میں انکو اسی مسئلہ کے متعلق استقدر جوش آگیا کہ بہت سے لوگ اسکے منہمحل نہ ہوئے - مرحوم سجاد حسین ایڈیٹر اردہ پنج کے پھنڈیاں اڑائیں، اور لوگ جلسے سے اٹھ کر چلے آئے - ان تمام امور کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپکو اتحاد و جمعیت نامہ کا داعی قرار دیتے ہیں، اور اسی بنا پر شیعہ مطالبات کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں نے منظور نہیں کیا، کیونکہ اسکے مانع سے مسلمانوں میں تفریق بڑھتی -

مجھکو یہاں اس سے کوئی بحث نہیں کہ انکے یہ تمام مساک و عقائد صحیح ہیں یا غلط؟ بحث صرف یہ ہے کہ انکے مدعیانہ عقائد کا یہ حال ہے - پس اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ شیعہ فالج کا وجود ان عقائد مسلمہ اور انکے امام معصوم کے مذہب و ملت کے لحاظ سے کیا حکم رکھتا ہے؟

کیا ایک علحدہ فالج کا قائم کرنا انکے اصول ”مرکزیت“ کیلئے پیغامِ ہلاکت نہیں ہے؟

کیا شیعہ فالج کے نام سے اسکی دعوت دینا، کلمۃ اتحاد کیلئے فتنہ عظیم نہیں ہے؟

کیا علی گڑھ کالج کے اندر دو مسجدوں کا بنانا تفریق نہا، مگر ”شیعہ کالج“ کی بنیاد رکھ کر آب و ہوائے تفریق میں آئندہ نسلیں کو طیار کرتا تفریق نہیں ہے؟

کیا یہ سچ نہیں ہے، کہ شیعہ کالج کی اصل بنیاد علی گڑھ کالج ہی کی مخالفت سے پڑی، اور اس طرح علی گڑھ کالج کے احاطہ و اثر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟

کیا اس کالج کا وجود ”سر سید کی مسلمہ پالیسی“ اور مسلک تمرکز و جمعیت فوقین کیلئے جسیر محمدن کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی، سخت مسلک نہیں ہے؟

کیا ازل کالج میں ہر شخص کا یہ اعتقاد و علم راسخ نہیں ہے کہ یہ تحریک موجودہ عہد کی سب سے زیادہ مضر تحریک ہے، اور اس سے سخت نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا؟

اگر ان تمام سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ علی گڑھ پارٹی نے اس وقت تک اسکی مخالفت و اسلام اور کلمۃ حق کے اعلان کیلئے کیا کارروائی کی ہے؟ آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس نے جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ اسکا موضوع صرف مسئلہ تعلیم ہے، مسئلہ تعلیم قومی کی اس یکسر ہلاکت و بربادی کیلئے دوسری صدا بلند کی ہے؟ یہ کیا ہے کہ علی گڑھ کالج کی بسنی کا ہر فرد یکسر ہوا کرنا بن گیا ہے جیسا کہ سر سید نے نہیں بلکہ صاحب شریعت نے کہا ہے کہ

الساکت عن الحق شیطان افسر اور یہ کون ہے جسے تمام مصلحین قوم، ماہرین فلسفہ تعلیم، اور مجددین مائتہ حاضرہ کی زبانوں پر ایسے نفل چڑھا دیے ہیں کہ نسی کے حلق سے آواز نہیں نکلتی، اور سب پر ہلاکت کی چپ اور موت کی خاموشی چھا گئی ہے؟ اموات غیر احیاء و لا یضہرون ایان یبعثون (۱۶: ۲۱)

تمہارا مسلک مرکزیت اب کہاں فنا ہو گیا؟ تمہاری دعوت قومیت کس کوشش میں دفن کر دی گئی؟ تمہاری چل سالہ معضت امارت جارہی ہے، تم یہاں چھپ گئے ہو؟ تمہارے امام معصوم کا مذہب ذبح کیا جا رہا ہے، تم کیوں نہیں بولتے؟ تمہاری شریعت تعلیم مٹانی جارہی ہے، تمہارے رُتبوں میں بھگدے کیوں پڑ گئے ہیں؟ یا سیدنا اللہ! اگر ایک مسلم اللہ اور رسول کے نام کی دعوت دے تو اس پر اپنی کانفرنس و دروازہ بند کرنا چاہتے ہو، اور

کہتے ہو کہ سب سے پہلے سر سید پر ایمان لانے کا اقرار کر لے، اسکے بعد وہ تقریر کر سکتا ہے - اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے سر سید کی شریعت سے انصراف کیا - لیکن آج سرے سے علی گڑھ کالج کا اصلی بنیاد ہی منہدم کیا جا رہا ہے اور سر سید کی شریعت مرکزیت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں مگر تم سب پر نفاق کی موت طاری ہو گئی ہے اور تم سب مردوں کی طرح بیچس و رکس پڑے ہو؟

تم کہتے ہو کہ ہمارا دائرہ عمل قومی تعلیم ہے - سیاست نہیں ہے - اچھی بات ہے - لیکن اب بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہے سیاست ہے یا تعلیم؟ اگر قومی تعلیم کا مسئلہ ہے تو تمہاری قومیت اور قومی تعلیم کی ان ترانیاں کہاں دفن ہو گئیں؟

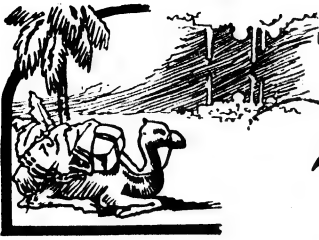
تم بھلا ان سوالات کا جواب کیا دے گے، میں خود ہی حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہوں تاکہ تم انسان تمہاری اصلی صورت دیکھو اسے، اور معلم ہرجائے کہ حق سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ نہ تو تمہارے اعتقادات بدلے ہیں اور نہ ہی تمہارے مسلک پر کوئی موت طاری ہوئی ہے، بلکہ اصلی مصیبت یہ ہے کہ تمہارے دل پر موت چھا گئی اور تمہارے ایمان کے تم کو چھوڑ دیا - اصل یہ ہے کہ تمہارے سرہ کاسب سے بڑا حاکم علانیہ شیعہ کالج کی تحریک کا ساتھ دے رہا ہے اور کھلے بندوں اسکی حمایت کر رہا ہے - یہ دیکھ کر تمہارے ہوش و حواس غائب ہو گئے ہیں، اور مارے قردار و ہیبت سے تمہاری جان نکلی جا رہی ہے - تم دیکھو ہر مگر بول نہیں سکتے - سنو ہر مگر زبان نہیں ہلا سکتے - چاہو ہر مگر ہل نہیں سکتے - تم کہتے ہو کہ اگر ہم نے ذرا بھی زبان ہلائی تو عجب نہیں کہ ہم دربار شاہی سے مردود ہو جائیں - نقشی ان نصیحا دانسرہ - (۵: ۵۷)

یہ ہے تمہاری حق پرستی، یہ ہے تمہاری صداقت، یہ ہے تمہاری مدۃ العمر کے دعویٰ اور ان ترانین کی کائنات و حقیقت! آہ، ایک انسان کے ذریعے تمہاری روح پر ایسی ہلاکت طاری کر دی ہے کہ تم اس چیز کو زبان سے نہیں نکال سکتے جسکو تمہارا دل حق کہہ رہا ہے - اے سنت ایمانو! تم انسان سے ذریعے ہو، مگر افسوس کہ تمہارے دل سے خدا کا خوف اس طرح نکل گیا ہے جس طرح کبوتر اپنے گھونسلے سے اڑ جاتا ہے: علیٰ خسوف من قرون و ملائین ان یفلتھم (۱۰: ۸۲)

یہی وہ مقام ہے جہاں آکر تم میرے مقابلے میں بالکل بددستہ رہا ہو جاتے ہو، اور تمام دنیا دیکھ لیتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ اسکے ساتھ ہے جو اعلان حق کی وجہ سے اپنی زندگی کو ہر وقت خطروں اور ہلاکتوں میں گہرا ہوا دیکھتا ہے پھر بھی اعلاء کلمۃ الحق کے باز نہیں رہ سکتا، یا انکے ساتھ ہے جو اپنی پنچاھ سالہ کمائی کو صرف ایک انسان کے رومی خوف اور ہیبت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں تالچ کر رہے ہیں؟ فانی الغریق احق بالامن ان کنتم تعلمون؟

ایکھون کیلئے کمیشن

ہندوستان کے تمام اردو، بنگلہ، گجراتی، اور مرہٹی ہفتہ وار رسالوں میں البلاغ پہلا رسالہ ہے جو درجہ ہفتہ وار ہونے کے روزانہ اخبارات کی طرح بذات متفرق فروخت ہوتا ہے - تمام ملک ایک سرے سے لیکر دوسرے سرے تک اسکی اشاعت کے استقبال کیلئے چشمہ براہ ہے - پس اگر آپ ایک عمدہ اور کامیاب تجارت سے متلاشی ہیں تو ایجنسی کیلئے درخواست بھیجیے، کمیشن مقرر دیا جاتا ہے۔

شئونِ اسلامیہ

لیلیٰ عراق میں بیمار ہوگئی ہے - پھر تعجب کیا ہوگا ہے کہ صہیب و تندرسٹ نظر آنا ہے - حالانکہ اس معذبہ مرضہ کے عشق کا دعوا رکھتا ہے ؟

اگر واقعی یہ سچ ہے کہ لیلیٰ عراق میں بیمار ہے تو مجھے بیماری کی دعوت نہ دے - میں تو موتوں اور ہلاکتوں کے سمندر میں قربا ہوا ہوں !

میں شہروں میں گشت لگاتا ہوں اور عراق تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈھتا ہوں ، لیکن افسوس کہ لیلیٰ تک پہنچنے کی تمام راہیں بند ہوگئی ہیں !

خدا سر زمین عراق کے تمام بیماروں کو شفا دے ، کیونکہ جب سے میں نے اپنے بیمار عراق کی خبر سنی ہے ، عراق کے ہر بیمار کیلئے شفیق ہوگیا ہوں !!

(۲)

لیکن اے سرزمین عراق ! اے بہشت زارِ دجلہ و فرات ! اے مصداقِ تجرّی من تحتہا الانہار ! اے مایہٴ عشقِ چہل کرور نفیسِ ملت ! قیسِ عامری کی لیلیٰ چند دنوں کیلئے تیری آبادیوں میں آ بسی تھی اور اسلئے وہ تجھ تک پہنچنے کیلئے بیقرار تھا ، لیکن آہ ، ہمارے لیے تو تیری تمام سرزمین یکسر لیلیٰ زارِ حسن و جمال ہے ، اور تیری کسی ایک عمارت کے اندر ہی نہیں ، بلکہ تیری خاک کے ہر ذرے کے اندر ہمارے عشقِ ماضی کا ایک حجلہٴ حسن و جمال آراستہ ہے ! قیسِ عامری کی لیلیٰ اگر بادِ نچد کے خیموں سے نکل کر تیری سرزمین میں آگئی تھی ، تو ہمارے اقبالِ رفتہ کی بھی ایک لیلیٰ ہے جو رنگِ زارِ حجاز سے نکلی ، اور صدیوں تک تیری سرزمین اس کے لیے منزلِ عیش و نشاط رہی - بابل و نینوا کی وراثت تیری ہی سرزمین میں ہم کو دی گئی تھی - کلدان اور مدائن کے مدونوں خزانے تو نے ہی ہمارے سپرد کیے تھے - ہارون الرشید کی سنہری کشتیاں تیرے ہی دجلہ میں تیرتی تھیں ، مامون اعظم کا دربارِ عظمت و تجلّی تیرے ہی خاک کا ایک افسانہ گذشتہ ہے - تو ہی ہے کہ تیری زمین کا ایک ایک کھنڈر ، تیری خاک کا ایک ایک تودہ ،

تیری نہروں کی ایک ایک لہر ، کاروانِ رفتہٴ لیلیٰ کا نقشِ قدم اور کاروانِ عشقِ ماضی کا افسانہ سرا ہے - اور پھر اے سرزمینِ لیلیٰ ! تیری ہی فضاءِ معذبہ ہے جس کے ہر ذرے سے آج بھی بازگشتِ ناقہٴ لیلیٰ کی صدائیں اُٹھ رہی ہیں ، اور ہر اُس معجز کیلئے ملامت ہے جو عشقِ لیلیٰ کے دعوے کے ساتھ سرزمینِ لیلیٰ سے

عراق و ایلائے عراق !

ایک لمحہ اشکِ سرزمینِ تجرّی من تحتہا الانہار کی یاد میں !

بقیرون " لیلیٰ " با - عراق مریضہ
فما لك لا ترضی و انت مدیق !
شفی الله مرضی " بالعرق " فانخی
علی کل مرضی بالعراق شفیق
فان لك " لیلیٰ " بالعراق مریضہ
فانخی فی بحر العتوف غریق !
اعیسم با قطار البلاد و عرضہا
و مانی الی " لیلیٰ " الغداة طریق !

یہ اشعار عبد الحمید کے مشہور عاشقِ قیسِ عامری کی طرف منسوب ہیں - کہتے ہیں کہ ایک دن قیس اپنی شریذگی میں بے خبر پڑا تھا کہ اس کے وہ من کسی کی آواز آئی جو کہہ رہا ہے :

الا ان لیلیٰ بالعراق مریضہ
وانت خلّی البال تلہو و تردد !

" لیلیٰ عراق میں بیمار پڑی ہے اور تیرا حال یہ ہے کہ بیفکرو بخیر کہیل کرد میں اپنا وقت ناٹ رہا ہے " :

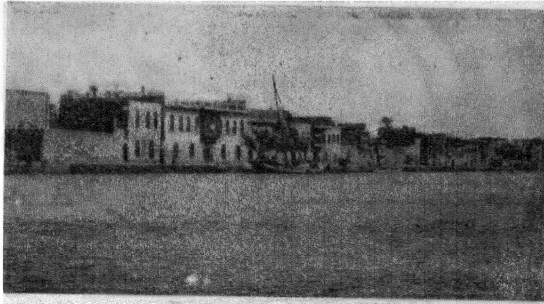
فلو كنت یا معجزون ترضی من الہوی
لبت کما بات السلیم المسہد !

" اے معجزوں اگر تو واقعی بیماریِ محبت کا مریض ہے ، اور تجھے لیلیٰ کے عشق و شفیقتی کا دعویٰ ہے ، تو ضرور تھا کہ تیرے معذبہ کے دکھ میں پڑنے کے ساتھ ہی تجھ پر بھی دیکھ طاری ہو جاتا ، اور اسکی بیخبری سے زیادہ تجھ میں بیقراری اور بے چینی ہوتی - عشق کا دعوا اور بے دردی کی طرح بیفکری " یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوسکتیں "

کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی قیس معجزوں پر ایک بھلی سی گزلی ، حش تاسف میں اُس کے گریبان پہاڑ ڈالا ، سر اور چہرے

پر خاک ملنے لگا ، عراق و ایلائے عراق کے سوا اسکی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا ، وہ بدخودانہ اُٹھا اور ایک سچے دیوانہٴ عشق کی شان سے کہ :
و بیاباں کی طرف زبان ہوگیا - ابو عبّاس روایت کرتا ہے کہ اس وقت مندرجہ بالا اشعار اسکی زبان پر تھے - جنکا ترجمہ حسب ذیل ہے :

" آہ " کہتے ہیں کہ

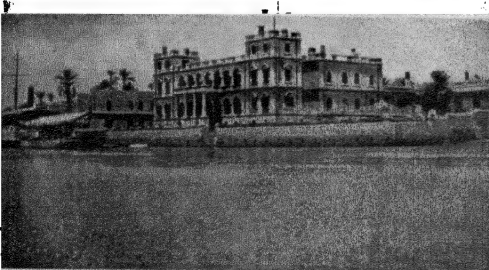
عمارہ کا منظر دجلہ کی طرف سے !

بغداد کا جدید پل

نظارہ دجلہ کی ان تین منزلوں کے بعد اب ذرا ان لوگوں کے حالات پر بھی نظر ڈال لیجیے جنکی یاد دجلہ کی یاد اور سرزمین دجلہ سے وابستہ ہے۔ ایک عجیب و غریب شکل کا گنبد آب دیکھ رہے ہیں جو کسی ہشت پہلو عمارت کے اوپر سے نمایاں ہے۔ اور عمارت کے ہر طرف پختہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ مشہور زبیدہ خاتون زوجہ ہارون الرشید کا مقبرہ ہے۔ اور دجلہ کے بعد ہی آپکے سامنے آگیا ہے تاکہ مکمل کے ساتھ اسے پھیل مکینوں کو بھی دیکھتی یاد کرلیں۔

بغداد اور بغداد والوں کو یہیں چہرہ دیکھتے اور آگے بڑھتے۔ اب آپ گنبدوں اور مناروں کی ایک موثر سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہیں جسکی یاد و تذکرہ کی تقدیس کو زمانہ کے صدھا تغیرات و حوادث بھی نقصان نہ پہنچا سکے اور جو سرزمین عراق کا سب سے زیادہ پر اثر اور تاریخی حصہ ہے۔ یہ کربلا کی سرزمین عترة و بصيرة ہے۔ اور روضہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا درخشاں گنبد اور اس کے سر بفعل منارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ منارے حق کی طاقت کا اعلان ہیں اور کلمہ جریہ کی فتح اور کلمہ استبداد کے خسران و خذلان کی شہادت ہیں۔ وہ بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت حق کی ہے نہ کہ انسانی تاج و تخت کی اور خدا کی زمین پر سب سے بڑا فتح مند رہی ہے جس کے سب سے زیادہ مظہر کے ساتھ اپنا خون بہایا۔ تیرہ سو برس ہوئے کہ اس سرزمین پر دو گروہ باہم معرکہ آزا ہوئے تھے۔ ایک گروہ صرف بہتر ہوئے پیٹے انسانوں کا ضعیف و ناتواں مجمع تھا اور جانوں اور گردنوں کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف دمشق کا تاج و تخت، حکومت و سلطنت، ساز و سامان خسرویی و ملوکی اور ہزاروں انسانوں کا قہر و جابر گروہ تھا۔ بظاہر پہلی جماعت کے شکستہ پالی کیونکہ قتل کی گئی اور اس کے خون سے ساحل فرات کی سرزمین مدتوں تک سرخ رہی لیکن فی الحقیقت یہ ایک معض عارضی منظر تھا۔ غور کیجیے کہ آخر کی فتح مندی اور عاقبت کار کی کامیابی کس کو ملی؟ انکو جنک نام و نشان سے بھی آج تمام سطح ارضی خالی ہے یا اسکو جسکا گنبد آجنگ اپنے بقاء ذکر اور کلمہ باقیہ کے ثبوت میں سر بفعل استادہ ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آج تمام شاہان بنو امیہ میں سے کسی ایک شخص کی قبر کا بھی دنیا سراغ نہیں لگا سکتی۔ کیونکہ بنو عباس نے انکی قبروں کو اکھاڑا اکھاڑ کے مسمار کر دیا اور کوئی اثر دنیا میں باقی نہ رکھا۔ بر خلاف اس کے مدفن کربلا کا اثر مجسم ابنگ حی و قائم موجود ہے اور اگرچہ مخالفین کے دست نظام کے بارہا اسکو بھی مسمار و بے نام و نشان کرنا چاہا تاہم اسکا نشان کسی طرح نہ مٹ سکا کہ ظلم کا دھبہ کبھی نہیں دھل سکتا۔ پھر کیا بقاء و ثبوت و آثار کے بارے میں بھی زمین قانون بقائے اصلح کی پابند ہے؟ اور اپنی گردن میں صرف اسی کے اثر کو باقی رکھنا چاہتی ہے جو اصلح تھا؟

سہرت خاہ برطانیہ بغداد

تغافل بھی کر رہا ہے، حالانکہ عشق لیلیٰ کا دعوا اور مسکن لیلیٰ سے غفلت یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوسکتیں:

فلو کنت یا مجنون قضي من الہوی
لبت کما بات السلیم المسعد!

پس انیسویں ہر اس دل پر جس نے ”لیلیٰ“ کی یاد کو ایک لمحہ کیلئے بھی بھلایا اور صد انیسویں ہر اس آنسو پر جو ”لیلیٰ“ کے سوا کسی دوسرے کیلئے بہا یا گیا:

اذا کل هذا الدمع یجری صباۃ

علی غیر لیلیٰ نہر دمع مضیع!

(۲)

مندرجہ بالا طور سے اختیار قلم سے نکل گئیں جبکہ موجودہ واقعات کی تقریب سے ہم کے ارادہ کیا کہ سرزمین عراق و بغداد کے بعض مناظر البلاغ کے صفحات پر شائع کریں۔ عالمگیر جنگ یورپ کے معرکے کچھ عرصے سے سرزمین ایشیا میں منتقل ہو گئے ہیں از انجملہ سرزمین بغداد کے جہاں پہلوں سے میدان اقدام و ادبار گرم ہے اور خصوصیت کے ساتھ قضا العمارہ اور مابین بصرہ و بغداد کے مقامات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس موقع میں بھی سب سے پہلے عمارت کی آبادی کا ایک منظر آپ کے سامنے ہے جو دجلہ کے کنارے واقع ہے اور اگر آپ چشم تصور سے کام لیں تو انہی ساحلی عمارتوں کے عقب میں جنگ عراق گذشتہ کے بہت سے عبرت انگیز نتائج و حوادث نظر آسکتے ہیں۔ وہما بما لم یفلاوا!

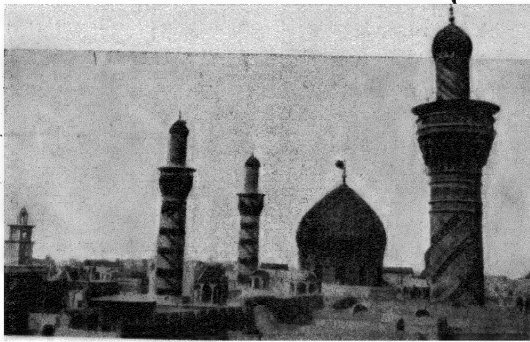
یہ مناظر دجلہ کے سلسلے میں پہلا منظر تھا۔ نہر دجلہ کا دوسرا منظر بغداد جدید کی وسط آبادی کا ہے جہاں مغربی و مشرقی آبادی کو ایک نئے پل کے ذریعہ ملا دیا گیا ہے اور پل کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی کشتیاں بکثرت نظر آ رہی ہیں۔ یہ کشتیاں اب تو زیادہ تر شہر کی اندرونی آمد و رفت کیلئے کام میں لائی جاتی ہیں لیکن کسی زمانے میں ہارون الرشید اور مامون اعظم کی سپر و تفریح کا بڑا ذریعہ بھی تھیں! و تلک الايام نادرًا بین الناس۔ تیسرا موقع سفارت خانہ برطانیہ کی جدید عمارت اور دجلہ کی قدیم

روانی دونوں کا مشترک منظر ہے۔ دجلہ کی سطح اگرچہ بالکل خاموش اور ساکن ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہلکی سی لہر بھی اس پر حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی تاہم اگر آپ سننا چاہیں تو اسکی زبان چپ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدائیں صرف لبوں کی حرکت ہی سے نہیں نکلتیں۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خاموش چہرہ اور ایک غیر متحرک لب ان غرامض و اسرار کی شرح و تفصیل کردینا ہے جنکے لیے زبان کی حرکت اور حلق کی آواز بالکل گرہنی ہوتی ہے۔ خاموش فصاحت کے اکثر گوبالی کے دعویٰ کو شکست دے:

لسان عیبی نسی الہوی و ہو ناطق

و دعویٰ فصیح فی الہوی و ہو اعجم!

جنت تھی جو عاقبت کی
جنت کا ایک ظل نامل
ہے۔ اور جسے نیچے
دجلہ و فرات کی نہریں
هرجگہ اور ہر حصے میں
بہ رہی ہیں! یہی جنت
دنیا کے سب سے بڑے
تعدنوں اور بڑی سے بڑی
قوموں کی وراثت میں
آئی۔ بابل و نینوا کے
تعدن نے یہیں نشو و نما
پایا۔ اور ایرانیوں کا تخت
جلال و عظمیٰ مدین تک
یہیں حکمرانی کرتا رہا۔
بالآخر وراثت ارضی کی

مشہد مبارک حضرت امام حسین علیہ و علی اہلہ و اجدادہ الصلوٰۃ والسلام

جب آخری بغشش ہوئی تو دنیا کے تمام خوالوں و دلائل کے ساتھ
تجسری من تعنتہا الانہار کی بہشت ارضی بھی مسلمانوں ہی
کو سپرد کی گئی: **تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا**
دنیا نے انقلابات و تغیرات کے سینکڑوں رنگ بدلے۔ مسلمانوں
نے اپنے اعمال صالحہ سے اگر اس بہشت ارضی کا اپنے ایکو مستحق
ثابت کیا تھا، تو بد اعمالیوں سے اپنی نا اہلی کا بخود ہی
فیصلہ بھی کر دیا۔ انکے باہمی اختلاف و شقاق کی تلواریں سب سے
زیادہ اسی مدینۃ السلام میں چمکیں۔ اور مسلمانوں کے ایک گروہ نے
ہمیشہ اس بہشت سے دوسرے کو بیدخل کرنا چاہا۔ خدا کی زمین
صرف صلحہ کیلئے ہے: **أَنْ الْأَرْضُ يُرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ** اور
اس بنا پر کچھ عجیب نہ تھا اگر اس بہشت ارضی کے بسے
والوں کو حکم الہی ملتا جیسا کہ آدھ بس سی سرزمینوں میں ملا:
اھبطوا! بعضہم لبعض عدو۔ اس جنت سے نکل جاؤ۔ تم میں
سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔

لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ صرف پورا ہی ہونے کیلئے ہے۔
اس نے تجسری من تعنتہا الانہار کی بہشت کی جہاں کہیں
بشارت دی ہے، وہاں ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے: تجسری من تعنتہا

الانہار خالدین فیہا! یعنی اس سرزمین
بہشت کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور
اس میں مسلمان ہمیشہ رہیں گے۔ کبھی
اس سے نکلنے نہ جائینگے۔ اسکے وعدہ
کی سچائی کو دیکھ کہ دنیا میں مدمحا
انقلابات و تغیرات ہو چکے ہیں، لیکن
”خالدین فیہا“ کے وعدہ کا فرمان حق
ایک بدستور نافذ قائم ہے، اور تغیر مدینوں
کی عظیم الشان مدت کے اندر ایک لمحہ
بھی ایسا نہیں گذرا ہے کہ اس وعدہ
کی سچائی میں فرق آیا ہو۔ اس وعدہ الہی
کے ماضی کو تمام دنیا دیکھ چکی ہے، مگر
مستقبل کو دیکھنا ابھی باقی ہے:

و کان وعدا مفعولا!

(۴)

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں
سے بہشت و نعمات بہشت
کا وعدہ کیا تھا، اور باغوں
کی سرسبز شاداب زندگی
کی بشارت دی تھی:
و بشر الذین جو لوگ
ایمان لائے
عملوا اور اعمال
الصالحات صالحہ
ان لہم اختیار کیے
جنتاں (بقرة) تو انکو
باغوں کی زندگی کی
بشارت دیدو۔

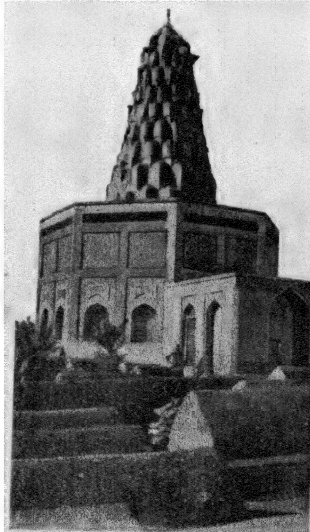
یہ باغ رہ تھے جنکا سب سے زیادہ نمایاں وصف یہ تھا:

تجسری من تعنتہا الانہار (بقرة) انکے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی۔
یہی جنت تھی جسکا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا تھا، اور
جسکا وعدہ گذشتہ صالح قوموں سے بھی کیا گیا تھا:
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ ہمارے بندوں میں جو متقی ہوں،
من عبادنا من کان تقیاً ہم ایسی ہی جنت کا اے وارث
(مریم) بنائیں گے۔

ارباب ایمان و عمل صالح کیلئے یہ وعدہ آخرت میں پورا ہونے
والا ہے۔ لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ دنیا میں بھی پورا ہو گیا،
اور جو لوگ خدا کے متقی بندے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہشتی
زندگی کی نعمتوں کو دیکھ لیا۔ کرا ارضی کی تمام بہشتی سرزمینوں
کے وہی وارث ہوئے، اور نعم مندی و کامرانی کی سلطانی و کامرانی
صرف انہی کیلئے نامزد کی گئی۔ اس بہشتی زندگی میں نہ تو انکے
لیے غم تھا اور نہ ہی نامرادی، نہ مایوسی کو وہاں بارتھا اور
نہ نا امیدگی کا وہاں نام و نشان۔ وہ جو چاہتے تھے پائے تھے، اور جس
نعمت کیلئے آئے تھے، وہ خود انکے سامنے جھنکے کیلئے دروڑی تھی:
جنانا عدن التي وعد الرحمن دالمی عیش و مراد کے باغ جنکا

عبادہ بالغیب انہ وعدہ خدا سے
کان وعدہ ما تیا۔ نے اپنے نیک بندوں
لا یسمعون فیہا سے کیا، اور جو اگرچہ
انفرو الا سلما انکے سامنے نہیں ہیں
و لہم زلفاسم اور نہ ابھی وہ دیکھے
فیہا بکرة و عشا! سکتے ہیں، مگر اللہ
(مریم) کا وعدہ یقیناً پورا
ہو کر رہیگا۔ اس بہشتی زندگی میں سلامتی
و کامرانی کے سوا کوئی بیکار و فضول صدا
انکے کانوں میں نہیں پڑیگی۔ انکی رزق
صبح و شام انکے لیے طیار رہیگی۔ اپنی
احتیاج اور رزق کیلئے وہ کبھی دکھ نہ
اٹھائیں گے!

اس بہشتی زندگی کی ایک سب سے
بڑی خصوصیت یہ تھی کہ تجسری من
تعنتہا الانہار پس آخرت کی جنت اعلیٰ
کا پرتو دنیا کی حیاۃ بہشتی میں بھی نظر
آ گیا، اور وہ تمام بہشتی سرزمینیں
مسلمانوں کو سپرد کر دی گئیں، جنکے تلے
ہساک و شغاف پانی کی نہریں بہ رہی
تھیں۔ آہ، سرزمین عراق ہی وہ دنیا کی

قبرہ زبیدہ خاتون زوجہ ہارون الرشید

اصطلاح

اگر الہال کی پہلی شش ماہی جلد
کسی صاحب کے پاس مکمل موجود ہو، اور
وہ فروخت کرنا چاہیں تو دفترو کو اطلاع دیں۔

الْبَلَاغ :

قرآن حکیم کے فہم و درس کا جو ذوق آپ کے خط میں ظاہر ہوتا ہے اس سے یہ فکیر نہایت خوش وقت ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق میں بدلتے و ثبات عطا فرمائے اور آپ کے امثال و نظائر سے ہمارے جدید مدارس کی عمارتیں معمور ہو جائیں۔

آپ کا سوال در اصل مسئلہ ”اقسام القرآن“ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی جن سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حرف قسم کے ساتھ بعض اشیاء کا ذکر فرمایا ہے انکی حقیقت اور حجاب قسم سے انکا ربط و تعلق۔ اراجملہ سورہ والتمن ہے اور اسمیں سب سے پہلے تین و زبوت کی قسم نظر آتی ہے۔ درس و فہم حقائق قرآنیہ کی مختلف راہیں ہیں اور بسا اوقات انکی حقیقت مختلف نظریں کو مختلف رشادیں میں نظر آتی ہے۔ تین و زبوت کے متعلق ایک تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی جسکو مولانا مظہر الدین صاحب نے اپنے مضمون میں نہایت خوبی سے پیش کیا ہے اور انکے خالص کو نوع انسانی کے جسم و حقیقت کے خالص سے تشبیہ دی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ کے موضوع اور بقیہ اقسام کے ربط کیلئے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ مزید غور و فکر اور جستجو سے حقیقت کیلئے قدم اٹھانا چاہیے۔ میں آپ کے سوال کا جواب دو صدیوں میں درنا۔

(چند مقدمات چھہ)

سب سے پہلے چند مقدمات آپ کے سامنے آجائیں جن پر ہمارے تمام مباحث تفسیر مبنی ہیں۔

(۱) قرآن حکیم کی ہر سورہ کا ایک موضوع (سیجکت) ہے۔ اور اول سے لیکر آخر تک وہ سورہ اسی پر مبنی ہے جسقدر مطالب درمیان میں آئے ہیں وہ سب کے سب اسی ایک موضوع اعلیٰ کے ناگزیر و ضروری اطراف بحث و تعلیم ہیں۔ (۲) ہر سورہ کی ابتدا راتھا اس موضوع کے معلوم کرنے کی کنجی ہے۔

(۳) جب ہر سورہ کا ایک موضوع ہے تو یہ چیز بھی ضمنا آپ کو معلوم ہوگئی کہ قرآن کی تمام آیات باہم مربوط و مسلسل ہیں اور اک نظم و اسلوب حقیقی کے ساتھ سلسلہ بیان بتدریج اجمال سے تفصیل و دعوت سے دلیل اور تعلیم سے امثال و نظائر کا طیف بڑھتا اور گہنا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن حکیم نے ”تصرف آیات“ سے جا بجا تعبیر کیا ہے۔ ”صرف“ کے معنی لغت میں ”رد الشيء من حالۃ الی حالۃ“ کے ہیں (کما صرح به الاصطہانی)

(۴) ”قسم“ کے معنی شہادت و دلالت کے ہیں قرآن حکیم نے جس چیز کو حرف قسم کے ساتھ پیش کیا ہے وہ ایک شاعر کے چو پہلے ما بعد دعوت کیلئے دلیل پیش کرتا ہے۔ قسم کا مقصد استہزاء ہوتا ہے۔ ہم خدا کی قسم کہاتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ خدا شاعر ہے کہ ہم نے جہوت نہیں بولا۔ سورہ و الفجر میں ہے ”هل في ذلك قسم الذي يخبر“ یعنی ان چیزوں میں صاحب عقل ادا ہے یہی ہی شہادت ہے۔ منافقین کہتے تھے کہ ”انہد المثل لرسول اللہ“ ہم گواہی دیتے ہیں آت اللہ کے رسول ہیں۔ خدا نے انکی تکذیب کی اور کہا: ”انہد ایمانہم جہد“ انہوں نے اپنی قسموں کو ذہل بنالیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ منافقین نے شہادت دی تھی۔ قسم نہیں کھائی تھی۔ پس خدا نے خود ہی شہادت کو قسم سے تعبیر کرکے حقیقت کھلا دی۔

لیکن چونکہ عام مفسرین متاخرین نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا اسلیئے وہ اس دور کے میں پڑنے کے قسم اس چیز کی

اسئلۃ واجوبتھا

تفسیر سورہ و النہین

اقسام القرآن

(از حجاب مولوی رحیمی احمد صاحب بلگرامی)

حجاب علامہ درباری رحمہ اللہ مولانا ابوالکلام صاحب آزاد نام مہتمم۔ پس از سالہ سبزی گذارش یہ ہے کہ البلاغ نمبر ۵۲۵ میں حجاب مولوی مظہر الدین صاحب شہر قوٹی کے دو سورہ و النہین پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے متعلق چند ضروری استفسارات ہیں :

۱۔ ملاحظہ فرمائے ہیں : ”انجیر“ زبوتوں کی طور سینا کا مکہ معظمہ۔ اس دورے پر شاعر ہیں کہ ہمارے انسان کو بہتر سے بہتر حالت میں پیدا کیا ہے“

طور سینا اور مکہ معظمہ کی شہادت تو واضح ہے کہ حضرت موسیٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نور وحدت سے انہیں متاثر ہو کر ہوئیں۔ ضعف انسان کی بزرگی پر یہ دونوں صاف کرتے ہیں اور اس کے گواہ لے جاسکتے ہیں۔ مگر تین اور زبوتوں کی شہادت کے متعلق حجاب موصوف ہوں فرماتے ہیں:

(۱) ”انجیر ایک نہایت چھوٹا پھل ہے اور ان غذا و درہا میں سے شمار فرمائی جاتا ہے۔ ذائقہ کے لحاظ سے نہایت شیریں ہے۔ باغدار طبعی فوائد کے طامع بالغہ مابین طبع و مطہر کائنات میں سمیں بدن و بندہ اس کے معمولی خواص ہیں۔ پس انجیر شاعر ہے کہ جس طرح جسم صغیر ہو کر بیشمار فوائد کا مجموعہ ہے۔ اس طرح وجود انسانی بھی جسم صغیر اور ان مختلف قوتوں کا پتلا ہے“

(۲) ”جسطرح زبوتوں میں روشن حلال کیسے ہوتے ہے اور زبوتوں کی قدر ان کے روشن ہی کی وجہ سے ہے۔ اس طرح انسانی جسم میں بھی روح کا حلال ہے اور اس کا شرف بھی انسانی روح ہی سے ہے۔ وہ انسان مٹی کا ایک تعبیر ہے۔ اور بس“

ہمارے سب ماننا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح انجیر اپنے جسم صغیر میں بیشمار فوائد اور زبوتوں اپنے قالب میں قبول کا ذائقہ رکھتا ہے۔ اسی طرح روس زمین پر اور نیز ملک عرب میں غزائر لاموں اپنے جسم میں ہے۔ جو یہی خواص رکھتے ہیں۔ پھر آیا وجہ ان انبی فزی شہادت پیش کرتے وقت حجاب وازی نے انجیر اور زبوتوں ہی کو چنا ؟

حجاب موصوف کی توضیح سے آسکھ نہیں ہوئی۔ اگر زبوت پرہیز والے طلبہ انکی آنکھیں اور دل ظاہر ہے کہ انکے قلام مجید کی معرفت و ذلت سے ناپیدا ہیں۔ انہیں آدمی مچھوڑا ہو کر قدم پر گھوڑوں کی ہے۔ اس صورت میں بعد انکھوں کا مرض ہے کہ صدمہ زائدہ بظلالیں پیدا یہ عجزہ اسل خدمت کر رہی ہے کہ قس اور زبوتوں کی شہادت پر شک و محاورہ بالا کا لحاظ کرتے ہوئے حجاب مزید روشنی ڈالنے کی تکلیف گزارا فرمائیں۔ باعث مشنوری ہوا۔ والسلام۔

تم کسی کئے کو نہیں دیکھو کہ وہ کسی دوسرے کئے کے آگے عاجزی کرے، لیکن یہ انسان ہی ہے کہ اپنے جیسے ایک انسان اور چاندی سونے کے تخت پر بیٹھا ہے، اور ہر کام کی طرح اس کے آگے زمین پر لوٹنا اور تیر مذمت چاہتا ہے۔

اعمال انسانی کے اس اختلاف و تضاد اور انفعالات و تنازعات عملیہ کی اس دو قلمونی و رنگا رنگی میں انسانی فطرۃً اصلہ کی حقیقت کو عرجاتی ہے۔ کچھ نہیں کہتا، نہ بد عجب جانور جو سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے چھوٹا بھی، اس کی اصلی مخرج فطرۃً کیا تھی جو اسے دیکھتی تھی؟ وہ فی نفسہ شیطان ہے یا فرشتہ؟ بعدوہا یا بری؟ تاریکی ہے یا روشنی؟ نیک ہے یا بد؟ اچھا ہے یا بُرا؟

(مسئلہ خیر و شر فطرۃً انسانی)

یہ سوال انسان کی اصل فطرۃً و جبلتہ کی نیکی اور بدی کا ہے۔ یعنی کیا بالاطبع وہ نیک بنایا گیا ہے یا بد؟ یا دونوں کے اسے داخلی جذبات و داعیات کی ہشاکش اور خارجی اعمال و تغالب کا میدان تو نور و ظلمت، مائتوبہ و بیہودہ، حسن و بد زہنی، عاقل و آسفل، عظمت و ذلت، نیکی و بدی، دونوں کا مجموعہ نظر آتا ہے؟ اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دراصل وہ کیا ہے؟

دینیہ میں ابتدا سے لیکر ابتدائے اس سوال کے متعلق تین مختلف مذاہب نظر آتے ہیں :

(۱) انسان کی اصلی جبلت و فطرۃً بدی ہے، لیکن باہر کی تربیت اس کو عارضی طور پر خوشنما کر دیتی ہے۔ وہ خالص فطرۃً کے اعتبار سے ایک خالص حدوان ہے۔ لیکن تربیت پذیری کے اعتبار سے اخیر فوقیت رکھتا ہے۔ درخت کی جڑ اور شاخیں متناسب نہیں ہوتیں، لیکن انکو شک و درجہ چیل کر دم درست کر لیتے ہیں۔ فطرۃً کی تمام خلقت کا یہی حال ہے۔ اصل فطرۃً میں قوام و اعتدال نہیں ہوتا۔ جہل چھال کر اسے سڈول بنالیا جاسکتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ باہر کی مصلحتی تربیت سے ایک نیا رنگ اپنے اوپر چھو لیتا ہے، لیکن جب اخیر کا رنگ کمزور ہو جاتا ہے تو اصلی تہ نظر آ جاتی ہے۔ پورا سے پورا مہذب انسان بھی غصہ و انتقام میں درندہ بن جاتا ہے۔ اسلیے کہ اسکا مصدوعی رنگ آ کر گہرا اور اس کی اصلی فطرۃً آشوبہ آئی۔

یہ مذہب ”مذہب شر“ یا ”مذہب یاس“ ہے۔ وہ دنیا ہی ہو چیل کر شر اور یاس کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یونان میں دیو جانس کلینی (Diogenes) اسی فلسفۃً اخلاق کا مشہور پیشوا گذرا ہے۔

(۲) دوسرا مذہب ان لوگوں کا ہے جو انسان کی فطرۃً کو بالکل ایک سادہ حالت میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسمیں نہ تو نیکی ہے اور نہ بدی ہے۔ نہ وہ فائو کی چپوں میں اور نہ پھلوں کی مہک۔ وہ محض ایک منفعہ اتر بندہ اور نقش انگیز جرح ہے جو اپنے ساتھ کچھ نہیں لگا مگر دنیا میں آکر جو کچھ پاتا ہے لے لیتا ہے۔ وہ ایک دامن ہے جس کے اندر سوائے کنجاش و عشق کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسمیں ہر طرح کا بوجہ ہر لینے کی صلاحیت ہے مگر ابھی کوئی چیز اسمیں بھری نہیں گئی ہے۔ اب اگر اس کو پتھر ملا ہے تو اس کو بھر لیتا، پھول ملے ہیں تو انکو اٹھا لیتا۔ یہ تشبیہ واضح تر یہ کہ انسان کی فطرۃً اصلاً ایک سفید تختہ ہے۔ اس پر کوئی نقش نہیں ہوتا۔ نہ تو اسے اپنی تصویر ہونی ہے اور نہ بھول گئی۔ اب جو کچھ اس پر بنا جا چکا، اسے نہ چاہتا۔ حکماء یونان میں اس مذہب کا ایک دروہجہ تھا۔ معتزلہ نے بھی زیادہ تر اسی کی پیروی کی تھی، آج یورپ میں بھی حکماء اخلاق کا ایک بڑا گروہ یہی کہتا ہے۔

(۳) تیسرا مذہب جامع خیر و شر ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ آدمی زیادہ طرہ سے معجز و مست !

نیکی اور بدی، دونوں اسی فطرۃً میں موجود ہیں۔ بالقوۃ وہ شیطان اور فرشتہ دونوں ہے، قوۃ ملکوتی و بیہمی دونوں رکھتا

کھائی جاتی ہے جس میں ہرانی اور عظمت ہو۔ اسلیے تمام قسموں میں صرف عظمت ہی کو تلاش کرتے رہے۔ انکی شہادت حق و دلائل حقائق پر نظر نہ ڈالی۔ امام زہدی کو فرماتے ہیں کہ قسم ایک طرح کی دلیل ہے، لیکن چونکہ اصل حقیقت سے پوری طرح متاثر نہیں ہیں، اسلیے اسی غلطی کو شروع کر دیتے ہیں جو اعتراف معنی دلائل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی تین اور زمین کی عظمت اور بڑی کو ثابت کرتا چاہتے ہیں۔ پھر جب آکر کچھ نظر نہیں آتا تو فرماتے ہیں کہ تین (انجیر) کا موز بہت اچھا ہے، اور وہ معدے کیلیے مہلک و مہلک ہے، اور زمین کی لمبائی کے اندر تیل ہے ! گویا نہ تو دنیا کے اندر کوئی آواز بول ملین ہے اور نہ کوئی آواز اسے اندر روشنی رکھتی ہے !

سچ یہ ہے کہ مذاہب میں یہ فضیلت و مزیت اللہ تعالیٰ نے صرف مختصر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے ارشد تلامذہ علامہ ابن قیم کیلیے مخصوص کر دی تھی کہ حقائق و معارف کا نگار و سنت کے جمال حقیقی کو بے نقاب کریں، اور جو پردے مذاہب کے بے بعد دیگرے قالدیے ہیں، انکو الاء کی بخشی ہوئی قوۃ مجددہ و محللہ سے چاک چاک کر دیں۔ چنانچہ قاریخ اسلام کے ان دو عظیم الشان انسانوں نے اقسام القرآن کی اس حقیقت کو جا بجا واضح کیا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جسے فالوکر اللہ ان مصلحتیں حقیقی کی تصدیقات کے فہم و ہوس کیلیے کھول دے کہ انکا نور علم مشکوۃ ندرۃً کے ذرا راست ماخوذ تھا۔

(موضوع سورۃ السجۃ)

دنیا میں انسان اپنے اندر دیکھتا ہے تو اس کو جذبات و مروت کا ایک عجیب مخلوط اور متضاد جھرم نظر آتا ہے۔ باہر دیکھتا ہے تو اس کی ناامیدیاں اور مایوسیایں اسی کامیابیوں اور امیدوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔

جذبات کے اعتبار سے وہ ایک ہی وجود ہے جو کبھی فرشتوں کی طرح محبت و ہمدردی اور شرافت و عفت کا پیکر ہے، اور کبھی قتل و ہلاکت اور خور و زہی و سفاکی میں سانپوں کے زہر سے بدتر اور درندوں کے پنچوں سے اسفل ہے۔ وہی انسان جو جانوروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہمدردی کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے، بسا اوقات اپنے ہالوں کا بیدار خون بھانے لگتا ہے تاکہ ان کے خوں سے اپنی خود غرضی کی پیاس بجھے۔

خارجی اعمال کے لحاظ سے اس کی دو قلمونی اور زیادہ عجیب ہے۔ وہ ایک ہی وجود ہے جو کبھی تاج و تخت حکومت پر جلوہ آرا ہوتا ہے، اور کبھی کتوں کی طرح غلامی کی خاک پر لوٹتا ہے۔ کبھی اس کی ہمت سر بفک عمارتوں کے بنائے، پہاڑوں کے قلعے، سمندروں کے مسخر کرنے سے نہیں ٹھکتی، اور ابھی ایسا ہوتا ہے کہ پتوں کی ایک دیوار کو کھڑا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھگتی سے قرتا ہے، طوفان سے لڑتا ہے، آسمان کو دھست و خرف سے دیکھتا ہے، اور پھر استدر ان کے مظاہر و شہن سے مرعوب ہوجاتا ہے کہ انکی پرستش و بندگی شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ان کے آگے صرف جھکے اور عاجزی ہی کیلیے ہوں۔ اس کے تنزل و تسفل کیلیے یہ مثال بھی کافی نہیں۔ ایک وقت آتا ہے جبکہ دنیا میں پتھر کے آن گزروں کیلیے جو راستوں میں گھوگرہیں کھاتے ہیں، عزت ہوتی ہے، پھر انکی کیلیے کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ وہ انسان ہو کر پتھروں کے آگے مٹا لگتا، انکو اپنے آقا اور خداوند کی طرح پوجتا، اور اپنی حیات و ممت کو انکی رضا و غضب میں منحصر یقین کرتا ہے۔ کتنا زیادہ سے زیادہ انسان کے آگے جھکتا ہے کہ وہ کتنے سے اشرف و اعلى ہے۔ گھوڑا اور ہاتھی انسان کے چاکر بن جاتے ہیں کہ انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر انسان کتنے سے بھی بدتر اور گھوڑے اور ہاتھی سے بھی اسفل ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کے آگے نہیں بلکہ اپنے ہی جیسے کے سامنے یا اپنے سے بھی بدتر کے آگے جھکتا اور زندہ ہوتا ہے !

تے الگ ہے۔ اور تمام دنیا میں وہ پہلی آواز ہے جو انسانیت کے شرف فطری و خیریت کو ان تمام ظلموں و اہمال کی پیدا کردہ ذلتوں سے نجات بخشتی ہے۔ ان تینوں مذہبوں میں پہلا مذہب فطرۃ انسانی کو زمین پر کھنسنے اور مٹی کے تودوں سے زیادہ حقیر قرار دیتا ہے۔ گھنسنے حیوانات ہی غذا ہے اور مٹی سے دیوار بنائی جاسکتی ہے، مگر یہ مذہب کہتا ہے کہ انسانی فطرۃ میں مضرت ہے سوا کوئی نفع نہیں۔ یہ معرور انسان کا اپنی نسبت پہلا مانوس فیصلہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا مذہب سامنے آتا ہے اور اس کو ایک سادہ صفحہ قرار دیتا ہے جسمیں نہ تو نیکی کا نقش ہے اور نہ بدی کا۔ بلاشبہ یہ مذہب انسان ایللیے کے مذہب جیسا ہے رحم نہیں، ظلم یہ بھی اس کی فطرۃ تو کوئی شرف نہیں بخشتا، اور ایک منفعل اور ہر طرح سے اثر و قبول کرنے والا رجحان قرار دیکر چھوڑ دیتا ہے۔

تیسرا مذہب سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ عام، اور اس بارے میں انسانی علم کی سب سے بڑی جست ہے۔ لیکن وہ بھی پہلوں کے ساتھ ظلموں کو برقرار رکھتا، اور انسان کو فرشتگی دیکر شیطنیت کا بھی مساوی حصہ بخشتا ہے۔ اس کی غسابت تحقیق ہے کہ بالظلمۃ اسمیں نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ پس وہ جس طرح اچھا ہے، برا بھی ہے۔ اگر بدی کا پلہ نہ جھکا تو نیکی کے پلے کو بھی زیادہ وزن تعین نہیں۔ نتیجہ کے اعتبار سے اس کی فطرۃ یہاں بھی شرافت و احترام سے محروم و نامراد ہے، و ذالک میلہم من العلم۔

ان تینوں مذہبوں سے فطرۃ انسانیت کی حقیقت کو کھودیا، اور وہ اپنا سراغ نہ پاسکے۔

یہ مذاہب حکماء اخلاق اور عام افکار و آزاد انسانی سے ہیں۔ لیکن آج جسقدر حکماء دنیا میں موجود ہیں، انکا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اکثر حالات میں تو وہ بڑے مذہب کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض حالات میں اگر ان کے شارحین تاویلات رکھتے سے کسی بلند درجہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آخری مذہب سے آگے انکا قدم نہیں بڑھتا۔

لیکن قرآن یعنی ”العلم“ دنیا میں اسلیئے نہیں آیا کہ فطرۃ کے معجز و جمال کو آواز زیادہ مستور کر دے، بلکہ اس کی دعوت کی اولین حقیقت یہ تھی کہ انسانی ضلالت و ظلموں سے فطرۃ و حقیقت پر جو پردے ڈال دیے ہیں، ان کو اس طرح چاک کر دے کہ انسان اپنے ہی اکیلت کے اندر اپنی صورت دیکھ لے۔ پس وہ اولین آواز ہے جس سے سب سے پہلے اس کم شدہ حقیقت کا سراغ بتلایا، اور دعا کیا کہ انسان کی فطرۃ و جبلتہ نہ تو محض ایک صفحہ سادہ ہے، نہ صرف بدی اور شر کی ناپاکی ہے، اور نہ ہی ملکوتیت اور بہیمیت کا مرکب، بلکہ وہ ایک خالص و کامل نیکی ہے، جسمیں خیر سے سوا اور کچھ نہیں ہے اور کوئی قوت اس کے اندر ایسی نہیں رکھی گئی ہے جسمیں بدی اور برائی کا اصلاً بیج ہو۔ نہ صرف نیکی ہی لیکر دنیا میں آتا ہے، نیکی ہی کیلئے پیدا کیا گیا ہے، اور نیکی ہی کیلئے اس کو سب کچھ دیا گیا ہے۔ لیکن وہ دنیا میں آکر اپنی فطری نیکی کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے نشور نما کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، اور اس کے طبعی اہتمام کو اس طرح دبا دیا جاتا ہے جس طرح کسی پودے پر ایک پتھر رکھ کر اس کی قوت پامال کر دی جائے۔ پس انسان کے اندر جو کچھ ہے، وہ خالص نیکی ہے، اور جسقدر بھی برائی ہے، وہ اس کا طبعی خارجی ہے۔ نیکی اسکا فطری عمل ہے، اور بدی غیر فطری، خارجی، اور یسر صناعی۔ اگر وہ نیک ہے تو یہ فطرۃ ہے، اگر بد ہے تو یہ تصنع ہے۔ اس کو بیچ ایک ہی دیا گیا ہے جو صرف نیکی کا ہے۔ جب وہ اُبھرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ نیکی ہے، جب پامال کر دیا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ بدی ہے۔ حالانکہ تم نہیں جانتے کہ پھل اور پتوں کا نہ لگنا کوئی اک رجحان نہیں ہے، بلکہ درخت کے نشور نما کے عدم کا نام ہے۔

۱۔ دنیا میں آج جس قسم کے خارجی و اثرات ملتے ہیں، انہی کے مطابق اس کی اولیٰ ایک قوت نشور نما پائی اور بروز کرتی ہے۔ اگر وہ اثرات اس کے جمع ہو جائیں جس کو تم ”نیکی“ کے لقب سے دیکھتے ہو، تو اس کی قوت ملکتی ہے، نیکی اور جھگڑی، لیکن اگر یہ خلاف اس کی بدی کا کرد و کار چھا جائے، تو نیکی کی چمک ماند ہو جائیگی، اور بدی کی قوت بڑھتی ہوئی آئندگی۔ اس مذہب کے بدیوں سے نزدیک انسان کے اندر باختر و ہدایت دینوں ہیں، مگر اس کا فعل قریب و واقعات سے نمود پیدا ہے۔ ”لو ان نیکی اور بدی دو اہم ہیں، جن کو انسان اپنے ساتھ دنیا میں لاتا ہے، پھر جس اہم کو تربیت و تلمیذ پائی، ملجائے، وہی پھر پھلتا اور تقاریر درخت بنتا ہے۔“

دعا سے قدم و جدید، دونوں میں اس مذہب نے بہت ترقی و متبولیت حاصل کی ہے۔ اسطر کا بھی یہی مذہب تھا، اور تقریباً تمام حکماء اسلام سے اسی کو قبول کیا ہے۔ ابن مسکونہ جس کے ”دعوتی الخلق“ او سب سے زیادہ مشروح و منظم لکھا ہے، اس کی دعوت کا داعی ہے۔ دور جدید کے حکماء اخلاق میں بھی یہی مذہب زیادہ مقبول ہے۔ امام فخر الدین رازی وغیرہ تمام مفسران تفسیر قرآن میں اسی مذہب کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور ”ہدیانہ النجدين“ اور ”فاہما فجوہرا و تہارہا“ وغیرہ آیات کریمہ کی تفسیر اسی مذہب کی بنا پر کرتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ مسئلہ خیر و شر فطرۃ کے متعلق دنیا کا غالب اور عام اعتقاد یہی ہے۔ اور چونکہ انسانی اعمال و نتائج میں خیر و شر دونوں نظر آتے ہیں، اسلیئے ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہی مذہب زیادہ صحیح و راق ہے۔

(القرآن الحکیم)

قرآن حکیم کے دین الہی کا دوسرا نام ”العلم“ رکھا ہے:

وَلَمَّا اتَّبَعَ أَهْلَهُمْ اور اگر تو نے انکی خواہش کی پیروی بعد الذی جاءک کی، بعد اس کے کہ تیرے پاس عام یعنی مسن العلم۔ دین الہی آج کا ہے۔ الخ۔

ہر جگہ کما ہر قسم کے بغی و مخالفت پر ملامت کرتے ہوئے کہا:

فَمَا اخْتَلَفُوا (بعد ما جاءہم العلم بغیا بينهم - ۱۶ : ۳۵)

حاملین قرآن کی نسبت کہا: فی صدور الدین او تو العلم۔ وہ ان کے سینوں میں ہے، جس کو علم دیا گیا۔ نیز کہا کہ یہ ”برہان“ ہے ”بصائر“ ہے ”نور“ ہے، ”بصیرت“ ہے، اور ہر جگہ پھر کہا کہ وہ ”ظن“ ہے ”شک“ ہے، ”تخمین“ ہے، اور اُنک ای باتیں اور قیاسات ہیں: ما لہم بذا لک من علم انہم الا ظنون۔ پھر دین الہی کے ماننے اور اطاعت کرنے کو ”ایمان“ کہا، اور ایمان والوں کو ”مومن“، ایمان امن سے ہے اور امن کے معنی ”طمأنین النفس“ اور زوال خدشہ و شک کے ہیں۔ ان تمام تصریحات سے واضح ہوا کہ دنیا میں علم و یقین صرف ایک ہی ہے اور وہ رخی الہی ہے، اور اس کے سوا اور جسقدر ادعا علم کے اعلافت ہیں، ظن اور شک سے آگے نہیں برسکتے۔ نیز یہ کہ ”ایمان“ کے معنی ”یقین“ حاصل کرنے کے ہیں، اور مومن وہ ہے جس کے پاس ”شک“ کی جگہ ”یقین“ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مومن اور غیر مومن کو ”الدین یعلمون“ اور ”و الذین لا یعلمون“ اور ”الاعمی“ اور ”البصیر“ سے تشبیہ ہے، یعنی صاحبان علم اور بینا، اور زباب جمل اور اندھ! اس بنا پر علم اضافی و محدود تو دنیا کے پاس ہے، مگر علی الاطلاق ”العلم“ قرآن سے سوا اور کوئی نہیں، اور قرآن جس کے پاس ہے وہی دنیا میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ پس شک و ظن کے تمام اختلافات کو اسی ”العلم“ اور ”ایمان“ کے آگے عرض کرنا چاہیے کہ وہی ایک حکم حقیقی ہے۔ اس عاجز نے جہاں تک غور کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ خیر و شر فطرۃ کے متعلق قرآن حکیم کا فیصلہ ان تینوں مذہبوں

فطرۃ کو رکھ کر دیکھا ” اگر مہجنت کا طوفان آتا تو اسی میں اسکی کشتی فطرۃ ڈھنگے لنگھتی ۔ پر یہ جو ایچہ ہوگا ” باہر کا اثر و سبب ہے ۔ اسکی اندر کی فطرۃ صرف اسلام تھی ۔ یعنی صرف نیکی و خیر تھی ۔ تمہارے ہر وقت جاتی ہے اور یہ مہجنت خود ایک مستقل صحت ہے ۔ اگر اس بارے میں قرآن حکیم کی مؤلف تصریحات جمع کی جائیں تو صفحوں کے صفحے اسی میں صرف موجدائیں ۔ یہی معنی ہیں ذرۃ انسانی کے ” بلی ” ہانے کے جبکہ خدا نے اسے پرچھا نہ ” الست برہن ؟ ” کیا میں ہی تمہارا پروردگار نہیں ہوں ؟ پس انسان کی فطرۃ اصلی تصدیق ہے جو اسے اندر و بدست اردی کئی اور اب اگر ” بلی ” کی جگہ یعنی تصدیق و تربیت کی جگہ وہ انکار کرتا ہے ” تو یہ اسکی فطرۃ کی صدا نہیں ہے ۔ ایک غیر فطری صناعی ہے ۔

اور اسی فطرۃ صالحہ کا نام قرآن حکیم کے ” قلب سلیم ” رہا ہے یعنی وہ دل جو بالکل صمیم و سالم ہو اور اپنی اصلی نندرستی و اعتدال پر قائم ہو ۔ کوئی نیا عارضہ اور بیماری اسے نہیں لگ کئی ہے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت فرمایا کہ آں جاہ رہے قلب سلیم جبکہ وہ اپنے بے حضور قلب سلیم یعنی فطرۃ صالحہ غیر آلودہ کے ساتھ حاضر ہوئے ۔ تو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ فطرۃ صالحہ وہ تھی جسکو باہر کا کوئی برا نہ ہوا جاہو بھی مرعوب نہ ہوگا ۔ اور اسے اندر کی روشنی پکارا تھی : انی وجهت رجہی للذی فطر السموات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین ۔

اور یہی وجہ ہے کہ خدا کی شریعت کا نام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس فطرۃ صالحہ پر انسان نے صناعی و خارجی ضلالت کا جو رنگ چڑھا دیا ہے اسے دور کر دے ۔ اور اسکی اصلی روشنی پھر چمک اٹھے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایت الہی کو قرآن کے ” ذکر ” کے لفظ سے تعبیر کیا ” اور ضلالت و نفرت کو ” نسیان ” کہا ۔ ” ذکر ” کے معنی حفظ اور یاد ہے ہیں ” نسیان ” بولنے کو کہتے ہیں ۔ چونکہ فطرۃ اصلی کو انسان بھلا دیتا ہے اور اسی کا نام ضلالت ہے ۔ پس ضلالت نسیان ہوئی اور ہدایت فطرۃ اصلی کے بھلائے ہوئے سبق کو پھر تازہ کر دینا ۔ اسلیئے استودار کیا ۔ نسیان کی انتہاء ” غفلت ” ہے ” غفلت ” کو قرآن کے مقتدا ضلالت قرار دیا ہے ۔ لہم فلیت لا یغفروا بہا ” زہم اذ ان لا یسمعون بہا ” و لہم اعین لا یبصرون بہا ” اولئک لانعام بل ہم اضل ۔ اولئک ہم ” یوغلون ” ۔

ایک اور آیت بھی نسیان کے متعلق اس سر سری نظر میں سن لو : الذین نسوا اللہ عن ناسم انفسہم ۔ وہ لوگ کہ انہوں نے اللہ کے رشتہ کو بھلا دیا ” اور نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے نفسوں ہی کو بھول گئے ۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو یعنی اپنی فطرۃ صالحہ کو بھول گئے ۔ لیونکہ فطرۃ صالحہ تو وہ تھی جس نے کہا تھا ” بلی ” یعنی خدا کی تربیت اور اسے رشتہ کا اقرار کیا تھا ۔ اب اگر وہ اس ہستی کے رشتہ کو بھلا رہے ہیں جسکے آگے فطرۃ اصلی ” بلی ” کہہ چکی ہے ” تو اس رشتہ کو نہیں بھلا رہے بلکہ اپنی فطرۃ ہی کو بھلا رہے ہیں ۔

(سرود الی المقصود)

بہر حال قرآن حکیم انسان کی فطرۃ کو خاص نیکی قرار دیتا ہے ” اور بدی سے اسکی فطرۃ صالحہ کو با ت بنلاتا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ اسکی فطرۃ مرتب نندرستی اور صحت ہے ۔ البتہ کہ دنیا میں آکر بہت سی بیماریاں مول لے لیتا ہے ۔ بیماری باہر کا اثر ہے ۔ اندر مرتب نندرستی ہے ۔

سورۃ النہن کا مزموع اصلی یہی حقیقت ہے ۔ یعنی اسمیں انسان کی فطرۃ صالحہ ہی اسی تم شدہ اصلیت کو واضح کیا گیا ہے ” اس مزموع دلیلے قرآن کے مفصل درس بھی دیے ہیں ” لیکن یہ منجملہ مجمل مگر جامع و حارہی درس ہے ۔

خدا نے اسکو روشنی دی ہے ” اور اسکی اندر آئینہ رکھ دیا ہے ۔ وہ دنیا میں آتا ہے اور باہر کے پردوں سے اندر کی روشنی کو کھانپ دیتا ہے ۔ باہر کے گرد و غبار سے اندر کے آئینہ کو مکدر کر دیتا ہے ۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ تاریک ہے ” مگر نہیں سوجھتے کہ اسکی اصل روشنی تھی ۔ تاریکی نہ تھی ۔ اس نے روشنی کو چمکاتے نہ دیا ۔ تم کہتے ہو کہ اسے دامن میں رنگ اور غبار تھا ۔ حالانکہ رنگ و غبار نہ تھا بلکہ صاف و شفاف آئینہ تھا ۔ باہر سے گرد اور ریشہ تھی ۔ اسکو چاہیے تھا کہ دامن سے کھانپ لیتا ” مگر اس نے گرد و غبار کو پسند کیا اور آئینہ کی چمک کی قدر نہ کی ۔ اب وہ غبار آلود ہے ۔ کچھہ دلوں کے بعد بالکل تاریک ہوکر لوہے کا ایک سیاہ گروہ بن جائیگا ” مگر اصلیت نہیں کہ اسے پاس لوہا تھا ” بلکہ صرف اسلیئے کہ آئینہ کو صاف نہ رکھ دیا

یہی انسان کی وہ فطرۃ اصلی ہے جسکو قرآن حکیم فطرۃ صالحہ قرار دیتا ہے ” یعنی وہ فطرۃ جو بالکل اپنی اصلی نیکی کی حالت میں ہے ” اور باہر کی کسی بدی سے اسکو آلودہ نہیں کیا دیتا ہے ۔ یہی فطرۃ صالحہ دین الہی ہے ” یہی دین فیہ ہے ” یہی دین حقیقی ہے ” یہی صراط مستقیم ہے ” یہی فطرۃ اللہ ہے ” یہی صبیغہ اللہ ہے ” اور قرآن کی اصطلاح میں سب سے آخر مگر سب سے زیادہ جامع و حارہی نام اسی کا ” اسلام ” ہے ۔

اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان کی اصلی فطرۃ ” اسلام ” ہے اور ” کفر ” ایک صناعی اور غیر فطری عمل ہے ۔ اگر ایک انسان ” مسلم ” ہے تو اسکو یوں کہو کہ وہ اپنی اصلی فطرۃ صالحہ پر قائم ہے ” اسکی فطری روشنی نور سے رہی ہے ” اسکی فطرۃ خیر کی قندیل کو باہر کا کوئی طوفان بجھا نہ سکا ” اور وہ ریا ہی ہے جیسا فطرۃ نے اسے بنایا تھا ۔ لیکن اگر ایک انسان ” مسلم ” نہیں ہے تو اسکے یہ معنی ہیں کہ فطرۃ حقیقی کا چراغ بجھ گیا ” اسے اندر کا آئینہ رنگ آلود ہو گیا ” گرد و غبار کی تو بر تو تہوں نے اسکو سیاہ کر دیا ” اور وہ فطرۃ کی صورت حقیقی کی جگہ ایک مسخ شدہ غیر فطری و مصنوعی جانور بن گیا ۔ معصیت سے یہ ظاہری آئینہ رنگ آلود ہوتا ہے ” اور کفر رنگ آلودی کی وہ ظاہری حالت ہے جبکہ آئینہ بالکل سیاہ ہو گیا ” اور ایک دھندلی سی چمک بھی اس میں باقی نہ رہی : ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و ابصارہم و ابصارہم : اور : سوا علیہم اذ نذرہم ام لم نذرہم لا یؤمنون ۔ وغیرہ تصریحات قرآنیہ میں اسی آخری مرتبہ ضلالت کی طرف اشارہ ہے اور ہم قلوب لا یغفروا بہا اور : جعلنا علی قلوبہم اندۃ ان یعرفوہ اور : لانعام بل ہم اضل میں اسی فطرۃ صالحہ کی پامالی اور ایک غیر فطری حالت مسخ و انقلاب کو واضح کیا گیا ہے ۔ یہ وقت تفصیل کا نہیں ۔ اشارات پرا کٹھا دیجیے ۔

اور ٹھیک ٹھیک یہی معنی ہیں مسلم کی اس مشہور حدیث کے جسکی شرح میں عجیب عجیب حیرانیاں لکڑوں کو ہو رہی ہیں کہ :

ما من مولود الا یراد علی الفطرۃ ابراہ ۔ مگر اپنی اصل فطرۃ پر ۔ پھر یہی یہودانہ و نصرانہ ۔ اسے یہی بنا لیتے ہیں اور نصرائی ۔

ایک دوسری روایت میں ہے : ما من مولود یرلد الا و ہو علی ہذہ الملة ۔ یعنی جسقدر بچے پیدا ہوتے ہیں سب ملتہ اسلام پر پیدا ہوتے ہیں ۔

انسان کی فطرۃ صالحہ ہی کا نام اسلام ہے ” اور وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے ” اپنی اصلی اور بے میل فطرۃ ہی پر پیدا ہوتا ہے ” پس ” انسان کا ہر بچہ ” اسلام ” پر پیدا کیا گیا ۔ اب وہ دنیا میں آتا ہے اور باہر کی ہوائیں اسے اندر کی روشنی کو تپہ و بالا کرنے لگتی ہیں ۔ اگر یہودیت کے اثرات اس کے پاس ” تو یہودیت کا جوہنکا اسے چراغ

میں ناقدانہی کا حربہ اٹھایا ہے مگر انہوں نے بھی اپنی بے
نیازیوں سے ہمیشہ اسے سر غرور جہل کو شکست دی ہے :

نارزا بود بہ بازار جہاں جنس وفا
روغنی شتم و از طالع دکان رستم

صاحب معراج العقول مولوی سید علی بلگرامی مرحوم
کے زمانے میں بعدہ نظامت عوام و فنون ریاست حیدر آباد
دکن سے تعلق رکھتے تھے۔ انقلابات و تغیرات نے ورق اڑاتا تو
اپنے وطن کا رخ کیا۔ ایک عرصہ سے وہیں عزت کزبیں ہیں
اور بے نیازانہ و عام پرستانہ مشغول تصنیف و تالیف رہتے ہیں۔
زمانے کو اگر انکے علم و فضل کی خبر نہیں ہے تو نہر، مگر
انکار زمانے کی جہل پرستی اور خیرہ مذاقی کا حال اچھی
طرح معلوم ہے :

ز مہمان حرم در مقام زائش طعمہ اندازن
مدار روزگار سفلہ پرور را تماشا کن

معراج العقول عربی کی ایک ضخیم کتاب ہے جو ۸ سو
صفحہ پر ختم ہوئی ہے اور حسن طباعت کے متعلق استاذ لکھنؤ
کافی ہے کہ نامی پریس ناشر میں غیر معمولی اہتمام کے
ساتھ چھاپی گئی ہے۔ کتاب کا موضوع کلام و الہیات ہے اور
جناب مصنف کے مطالعہ و نظر کا اصلی موضوع یہی ہے۔ ان
مباحث کیلئے متاخرین نے زیادہ تر یہ روش اختیار کی تھی
کہ کسی چیز کو بطور متن کے قرار دیکر اسکی شرح لکھتے تھے
اور اس ضمن میں تمام پیش نظر مباحث ایک ترتیب
خاص کے ساتھ آجاتے تھے۔ صاحب معراج العقول نے بھی اسی
کا تتبع کیا، اور مشہور دعاہ مفسول کو جو اسماء حسنیہ
کا مجموعہ ہے، شرح کیلئے منتخب کیا۔ کلام و الہیات کے جتنے
اہم مباحث ہیں، وہ سب کے سب مختلف صفات پر اہی تعالیٰ
عز اسمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلئے اسماء حسنیہ کی شرح لکھنے
کے یہ معنی ہیں گویا کلام و مباحث الہیہ حکمیہ پر ایک جامع
کتاب لکھ دی۔

انسوس کہ البلاغ کی محدود و مشروط معنیوں تفصیلی تبصرہ
بہی متحمل نہیں، کتاب نہایت ضخیم ہے اور جن مباحث و مسائل
پر مشتمل ہے ان میں سے ہر مسئلہ اسقدر وسیع اطراف بحث
رہتا ہے کہ جب تک تفصیل کے ساتھ نقد و تبصرہ نہ کیا جائے
کتاب کی حیثیت واضح نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی زیادہ یہ
کہ کتاب عربی میں ہے، یعنی اُس زبان میں ہے جو مرحوم عربی
کے عہد میں بھی مخصوص بہ خراس نہی، اور ”حدیث زہر لہی“
ہی کیلئے روزن سمجھی جاتی تھی :

مدار صحبت ما بر حدیث زہر لہی ست
کہ اہل شوق عوام اند و گفتگو عربی ست

اور جب اُس عہد کا یہ حال تھا تو ہمارے عہد کی نسبت تو
سوال ہی بیکار ہے :

مجلس جو پر شکست تماشا ہما رسید !

پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ سرسری اشارات پر اکتفا کیا جائے۔
سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قابل ذکر خصوصیت جو اس
کتاب کو موجودہ عہد کی بہترین مصنفات کا درجہ دیتی ہے،
وہ اجتہاد فکر و استقلال رائے ہے جسکی روشنی کتاب کے ہر مبحث
میں نمایاں ہے۔ یہ وہ فضیلت عظمیٰ و مزیت کبریٰ ہے
کہ اگر کتاب میں آرزو کچھ نہ ہوتا، اور آگہ سر صفحہ کے اندر
صرف ایک سطر بھی اس دہشت عظمیٰ سے بہرہ ور ہوتی، جب
بھی صاحب معراج العقول کے شرف و امتیاز کیلئے کافی تھا۔

مطبوعات صدیہ

معراج العقول (۱)

مجلس کی قسمت سے زیادہ اُس شخص کی بدقسمتی پر
انسوس کرتا چاہئے جسک پاس ذات کا کچھ نہ کچھ بقیہ موجود
ہے، مگر وہ اس سے متناع نہیں ہوتا۔

یہی حال آج عالمِ عالمِ اسلامی، اور علی الخصوص مسلمانان
ہند کا ہے۔ وہ ہر چیز میں صرف اسی چیز کا ماتم کرتے ہیں جو
چاہی ہے، مگر جو کچھ موجود ہے اس سے خبردار ہونے اور تم
لینے کا اسی نوہوش نہیں۔ مذهب اور علم اور تمدن اور
اخلاق اور معاشرت اور ترقیہ حیات قومی کی جس شاخ اور
دیکھنے کا یہی نظر آگیا کہ مسلمانوں کی جب استعداد خالی نہیں
ہے جسقدر اتنا ہاتھ بیدار ہے۔

صرف اسی بات کو دیکھئے کہ ہندوستان سے علم و ادب عالم
کے رخصت ہو جانے پر کس قدر افسوس ہائے جاے ہیں اور
کس طرح ہمیشہ ماتم لیا جاتا ہے کہ علم و قلم کی صحبتیں برہم
ہو گئیں؟ لیکن اس چیز پر کسی کی نظر نہیں پڑتی کہ علم و
قلم کی آج بھی جو قابلیتیں موجود ہیں، وہ اس طرح ضائع
کی جا رہی ہیں، اور ملک کی ناقد شناسی اور بد امتیازی
نے اس طرح انہیں ہنسنے کیلئے کمزاری میں چھوڑ دیا ہے؟
انکے ہی ادب عالم و فضل میں جتنا جوہر علمی آج صرف
اسلئے بالکل جارہا ہے کہ انکے اس کی ایک رات اور دل جمعی
کی ایک صبح بھی نصیب نہیں۔ کتنے ہی ادب قلم ہیں جو
بہتر سے بہتر علمی خدمت انجام دے سکتے ہیں لیکن انکی تمام
قابلیت کچھ نہیں کرسکتی، کیونکہ انکی استطاعت بھی نہیں
رہتے کہ ضرورت کی چند کتابیں خرید سکیں۔ کتنے ہی مصلحان
استعداد و فکر ہیں جنکے ایسے اصلی مشعل علم و فن کا تھا لیکن
انکا سارا وقت اسمیں خرچ ہوتا ہے کہ :

چہ خسرو باسداد فرزدہم !

لوگ اسپر ماتم کرتے ہیں کہ جائے والے چلے گئے، مگر کسی کی
آنکھ نہیں زوئی کہ جو باقی ہیں انکی خبر لیں۔

ایسے ہی ادب عالم و ذوق میں سے جناب مولانا سید مرتضیٰ
صاحب نوہرہری میں جنکی ایک تصنیف ”معراج العقول“
پچھلے دنوں شائع ہوئی ہے، اور جسکے مطالعہ کے بعد سطور
مندرجہ صدر کی ہر صاحب نظر تصدیق کرسکتا ہے۔

صاحب ”معراج العقول“ موجودہ عہد کے علماء شیعہ میں ایک
ممتاز اہل نظر ہیں۔ اور منجملہ ان مخصوص بزرگوں کے ہیں جنکو
اجتہاد فکر، حریت رائے، اور اصابت فہم کے شاہراہ عام کی تقلید
پرستوں سے الگ کر دیا ہے، اور اسلئے نہ تو وقت کی مقبول عام صفوں
میں انکے لیے کوئی جگہ رہی ہے، اور نہ خود انکے ہی ان صفوں میں
جگہ پانے کی کوئی حسرت ہے۔ زمانے سے ہمیشہ ایسے لوگوں کے مقابلے

(۱) یہ کتاب نہایت اہتمام اور تکلف سے چھاپی گئی ہے۔

۸ سو صفحہ پر ختم ہوئی ہے۔ قیمت پانچ روپیہ ہے اور خود
مصنف سے ”نو نہرہ ضلع غازیپور“ کے پتہ سے ماسکتی ہے۔

چنانچہ صاحب عماد الاسلام نے بھی صوفیہ کی مخالفت میں بہت تشدد کیا ہے۔ لیکن **معراج العقول** کا اعتدال مسلک اور ذوق سلیم اس افراط و تفریط کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ذہلِ نفسانِ جرات کے ساتھ اس تشدد کے خلاف اپنی پر زور صدا بلند کی ہے اور نہایت تفصیل سے صوفیہ کے مسلک پر بحث کر کے ایک طرف متصوفین جاهلیں کے خرافات و باطل کی پردہ دری کی ہے۔ دوسری طرف تصوف صالح و حقیقی کے احترام و حقیقت کا بلا خوف ازمۃ لائم اعتراف کیا ہے۔ منجملہ منشدین منکرین و مکررین صوفیہ کے ایک صاحب کاتب الشہاب الثاقب بھی ہیں۔ مصنف نے ایک مخصوص فصل میں انکے اعتراضات پر نقد کیا ہے اور صوفیہ کرام کے دعویٰ کشف پر نہایت منصفانہ بحث کی ہے۔ صاحب الشہاب نے فحاشیات الانس سے چند رذائل نقل کر کے مولانا جامی کی تکفیر و تفسیق کی تھی۔ اسپر مصنف: ”عراج لہتے ہیں“ و انتفا فی الاستدلال والاسم والاسم علی العجمی بانہ ذلیل و ہر فاسق و فاجر ثم انه سنی و لکن لسا ممن یقلدہ فلا نرضی بمقلانہ و لا نوافقہ فی ہذا العدیۃ القبیحہ والمشاۃ القبیحہ - و الجامی عسدا فاضل عارف - و اما تسننہ علی حدیچ یجب علی مثله تفسیقہ و تکفیرہ و عداوتہ فلا نسلمہ“

متاخرین علماء شیعہ میں شیعہ بہاد الدین عاملی کے بعد غالباً صاحب معراج العقول دوسرے شخص ہیں جنہوں نے تصوف کے متعلق انصاف و راستی سے کام لیا ہے۔

متعدد اعمال صوفیہ و شریعہ میں جانفوشی کے بعض خاص مصالح و حکم سے قرار دیا لیکن دنیا نے اصلی حکم و عاقبت کو بالکل بھلا دیا اور اسکی جگہ صرف رسم و رشر پر قائم ہو گئی۔ حقیقت کا یہ احتیاج اور رسم کا یہ رسوخ و احاطہ بسا اوقات طرح طرح کی مضرتوں کا مولد و مبداء ثابت ہوا ہے۔

ازاجملہ عمل ”استخارہ“ ہے۔ یہ ایک صحیح عمل شرعی تھا اور اس سے مقصد یہ تھا کہ بسا اوقات انسان مختلف راہوں اور پہلوؤں کو دیکھ کر عالم کاشعش و تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسکی قوت فیصلہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں بہتر یہ کہ وہ اپنے معاملہ کو صرف اللہ کی طرف لیجانے اور اس کے حضور ملجھ کر کہے جس راہ میں اسے لیے اس و فلاح ہے اسکی طرف رہنمائی کر دے۔

لیکن اب لوگوں نے اسے ایک کھیل بنا دیا ہے اور عوام شیعہ کا تو اس بارے میں عجیب حال ہے۔ متعدد لوگوں کو میں نے خرد دہیا ہے کہ ہر رشت تبسم ہاتھ میں ہے اور ”انعل“ اور ”لا تفعل“ کے اشارہ و جوابی کے انتظار میں بلا فصل متحرک۔ کھانا کھانا ہے تو استخارہ پانی پینا ہے تو استخارہ۔ یہ استخارہ شرعی نہیں ہے بلکہ شام کے ایک قرار دادہ عمل مقدس کا عملی استہزاء ہے۔ صاحب معراج العقول نے اس بارے میں بھی نہایت خوبی سے داد تحقیق دی ہے اور ایک مستقل فصل میں اسپر بحث کی ہے۔ چنانچہ لہتے ہیں: ”حتی ان کثیرا منهم اتخذوا شعارا و نظارا لیل و نهار بل اقام عذرہا من اہم الزیجات الی ان صارت من شعائر التثییم..... و سرت ہذہ العفیدۃ فی علمہم و جہلم جمیعاً۔ حتی رایت بعض اجلہ الادبا والفقہا انہ بنی کل حرکت و سکون فی لیلہ و نهارہ علی الاستخارہ حتی ان کان لا یدخل علی اہلہ و عیالہ بدینہا“

فریقانہ نزاعات اور تعزب و تہذیب کی عدیۃ جاہلیۃ نے بعد ان نے صدیوں سے اعتدال مسلک کو گم کر دیا ہے اور تقلید نے ہمتوں کو استدر پست کر دیا ہے کہ ایسی شخص اور راہ حقیقت میں قدم رکھنے کی جرات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صاحب معراج العقول کو جزاء خیر دے جنہوں نے اس راہ میں قدم رکھا اور اجتہاد و استقلال و فکر کے ساتھ اپنی سیاحت تحقیق خدم کی۔ انہوں نے اصل چیز مباحث اعلیٰہ و کلامیہ تھے۔ مثلاً بحث حسن و قبح اشیاء

خلاف رسم درین عہد خرق عادت دال کہ گارہے جنیں از شمار بوالعجبی ست

قرآن حکیم کی تمام دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ”ما رجونا علیہ ایہنا“ اور ”انا رجونا الیہنا علی امة و انا علی آثار ہم مقتدون“ کے خلاف ایک یکسر صدائے احتجاج ہے جو دنیا سے اگے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ تقلید کی جگہ اجتہاد۔ اور جہل کی جگہ علم و دہان کو اپنا دستور العمل بنائے۔ لیکن صدیوں سے تمام عالم اسلامی کا یہ حال ہو رہا ہے کہ علم و فن کی کوئی شاخ نہیں جو تقلید اعمی و اتباع بغیر ہدایت سے استیلاء ضلالت سے بچی ہو اور جس تقلید کے متعلق بالاتفاق سب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ جہل کا دوسرا نام ہے اور علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ علم نام حصول دلائل کا ہے۔ اسی کا نام آج علم رکھا گیا ہے۔ درس و تدریس و تصنیف و تالیف میں منہ کا کمال یہ ہو گیا ہے کہ چند اقوال زید و عمر کے نقل کر کے جائیں اور جس راہ پر ایک بھیڑ چلتی ہوگی نظر اٹکی ہے، اسی پر خود بھی گم زن ہو جائیں۔ کہ انا علی آثار ہم مقتدون!

جو روشنی بکلی کم ہو گئی ہے اسکی ایک چھوٹی سی کرن بھی موجودہ عصر ظلمت میں کم از آفتاب نہیں۔ صاحب معراج العقول کی سب سے زیادہ ممتاز چیز یہی ہے۔ اور ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ حق کو نہ تو کسی ایک مصنف کی ملکیت میں دیدیتے ہیں اور نہ کسی مسئلہ کی صداقت و عدم صداقت کا معیار سنیست و شیعیت کو قرار دیتے ہیں۔ متعدد مقامات میں انہوں نے صاحب عماد الاسلام اور علامہ مجلسی کے تشدد و تشفی پر پوری بیباکی کے ساتھ رد و طعن کیا ہے۔ اور متعدد مقامات میں جہاں وہ امام فخر الدین رازی کی تحسین کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور اس سے بالکل بے پروا ہیں کہ کس شخص کا تعلق کس فرقہ سے ہے؟

جو حال ہمارے یہاں متاخرین فقہاء ترکستان و ما وراء النہر کے تشدد و غلو کا ہے، بعینہ یہی حال تاریخ اثنا عشریہ میں عہد صوفیہ کے اواخر کا رہا ہے جبکہ پرتلیک حالات نے غلو و تشدد کو آہستہ آہستہ جزو مذہب بنا دیا اور ہر تدریج مسلک اثنا عشریہ قرون گذشتہ سے ہٹ کر بالکل ایک ٹپنی چیز بن گیا۔ اس عہد کی ایک بڑی خصوصیت توسیع باب تکفیر و غلو و حرج و تکلم و تشدد عصبیۃ اعزابی و مذہبی ہے۔

ہندوستان کے بعض گذشتہ افاضل شیعہ نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا۔ ازاجملہ علامہ مجلسی صاحب بحار ایران میں ہیں اور مولانا السید داسدادر علی مرحوم صاحب عماد الاسلام وغیرہ کتب شہرہ ہندوستان میں۔

لیکن صاحب معراج العقول نے اس حق گویانہ آزادی کے ساتھ جسکی نظیر آجکل بہت کم ملتی ہے، صاف صاف ان بزرگوں کے مسلک کی تعلیق کی ہے اور راضی کر دیا ہے کہ اس تشدد و غلو نے نہایت سخت نقصان علمی و ذہنی قوم کو پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ کیا مبارک تھا وہ آزاد و حق گو قلم جس سے مندرجہ ذیل سطریں دیباچہ معراج العقول میں نکلیں:

”فامیخت الشیعۃ جماہیرہم فی الدردر المتاخسرة من الدلۃ الصفویۃ الی الی صفر الید من عارم البہران ذوق العرنا جمیعاً لا ماشاء اللہ“ نصارت اسراء حالاً من الاشاعر“

عہد صفویہ نے مذہب شیعہ میں جو بدعتیں پیدا کیں منجملہ انکے ایک تصرف سے بعد و ہجر اور بالعموم صوفیہ کرام کی تکفیر و تفسیق ہے۔ اسی کا اثر ہے جو ہندوستان کے افاضل شیعہ تک پہنچا اور ایک مشہور فاضل نے کہا:

ابن کلام صوفیال شرم نیست
مثنوی صوفیال رزم نیست

خدا سے اس اعتراض کا جو جواب دیا ارسکی تحقیق چند سطروں کے بعد آگئی۔ لیکن حضرت آدم کے عمل کے تو جنت ہی میں فرشتوں کے اعتراض کی بظاہر تصدیق کردی :

فاز لہما الشیطان عنہما پس ابن دوزن کو شیطان نے راہ اطاعت سے ڈمگادیا اور اوس عیش و آرام کے گھر میں جس میں وہ آباد تیر رہنے نہ دیا۔ ر قلفا ابطرا بعضکم ہم نے کہا کہ یہاں سے اترو تم میں سے بعض ارض مستقر متعام ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے الیٰٰہیں (بقرہ: ۳۴) لیے اب زمین ہی میں ٹھکانا اور ایک مدت مقررہ تک زندگی بسر کرنا ہے۔

لیکن تم کو صرف حضرت آدم کے عمل ہی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اوسے دقیق تقابل پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ حضرت آدم نے غلطی کی اور خود اپنا بنا بنایا گھر ارجازا لیکن تم نے دیکھا کہ اس افسانے کا اصلاح کی؟ اس تغریب نے کیا تعمیر کی؟ بغور دیکھو! اس تغریب نے ایک عالم کھڑا کر دیا جس میں آدم کی اولاد چلتی پھرتی نظر آتی ہے اسلیے حضرت آدم کا یہ گناہ فرشتوں کے اعتراض کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ یہ اسکا عملی جواب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ فساد سے دنیا برباد ہرجائیگی خدا نے انکو دکھادیا کہ اصلاح و انفساد لازم ملزوم ہیں اسلیے اگر ایک گھر برباد ہوگا تو دوسرا آباد بھی ہرجائیگا۔

تم نے دیکھا لیا کہ تخلیق عالم کا سنگ بنیاد خیر و شر کی اجتماعی حالت کی سطح پر رکھا گیا ہے اگر ترکیب نہ ہوتی تو تعمیر نا ممکن ہوتی اسلیے خیر و شر اور اصلاح و انفساد نہ صرف اشخاص کا بلکہ مادہ عالم کا مایہ خمیر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مادہ عالم کی ترکیب میں دوزن اجزاء برابر کی نسبت رکھتے ہیں یا انمیں کوئی جزو غالب بھی ہے؟ خدا کا فیض عام جواب دیتا ہے کہ : سبقت رحمٰنی علیٰ میری رحمت میرے غصے پر سبقت غضبی۔ لیکنی ہے۔

اسلیے خیر و شر پر اصلاح افساد پر غالب ہے۔ اور خدا نے فرشتوں کو بھی جواب دیا ہے۔ فرشتوں کو حضرة آدم کے دامن پر صرف ایک نسانہ کا دھبہ نظر آتا تھا جسکو خوں کے چھٹوں سے اور رنگین اور نمایاں کر دیا تھا لیکن خدا نے کہا کہ ایک دھبہ ہزاروں نقش و نگار کے پردے میں چھپ جا سکتا ہے :

و عام آدم الاساء کلہا ثم عرضہ علی الملئکۃ فقال انیؤنی باسماءہا اولاءن کرے کہا! میرے ان کے نام بتاؤ اگر تم کفتم صادقین (بقرہ: ۲۹) اپنے دعوے میں سچے ہو۔

(بقیہ مطبوعات جدیدہ صفحہ ۱۳)

راجہ صاحب ممدوح نے اپنے اس اتفاق فی سبیل العلم سے ایک قابل صد تحسین نمونہ قلم کیا ہے۔

جناب مصنف کی متعدد تصنیفات اور علی الخصوص اس کتاب کی دوسری جلد ہے جسکی اشاعت کا اب تک کوئی سر سامان نہیں ہوا۔ افسوس اس عہد جہل پرور پر اور مذہب افسوس اس عصر ضلالت اندیش پر جس میں ایسے ارباب علم و نظر موجود ہیں مگر انکے بہترین اثرات علمیہ صرف چاندنی کے چند سکنے کے نہ ملنے سے شائع نہر سکیں۔ کیا اس وسیع ملک میں جہاں مدھا و رسا و ادب و دولت موجود ہیں اور جہاں متعدد بڑی بڑی اسلامی ریاستیں قائم ہیں کوئی بھی نہیں جو علم کی بیبسی پر رے اور ادب علم کی کس مہر پر نگین ہو جو رنگ ہزاروں زریہ نمایش و لہو و لعب اور اطاعت طوائف حکومت میں ضائع کر رہے ہیں کیا انکی دولت میں علم و خدمت علم کیلئے کوئی حصہ نہیں ہے؟

الاصلاح والافساد

(ان ارید الا " اصلاح " ماستطعت !)

(۳)

(الاختلاف والالتباس)

تم نے اصلاح کو افسانہ سے مصلحین کو مفسدین سے نور کو ظلمت سے بھول کو ناٹوں سے الگ کر کے دیکھ لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مفسدین و مصلحین کی یہ صفیں صرف کاغذ ہی کے صفحے پر علعده قلم کی جاسکتی ہیں یا سطح زمین پر بھی انکی جزم آرائی ہوسکتی ہے؟ چاند سے داغ صرف تصویر ہی میں جدا کیا جاسکتا ہے یا یہ آسمان پر بھی در حقیقت جدا ہوسکتا ہے؟ قرآن حکیم اسکا جواب نفی میں دیتا ہے :

فامہا فجوہرا و تقواہا خدا نے نفس انسانی کو بدنامی اور پورہ زکری دوزن کی راہیں دکھلا دیں۔

اصلاح و افساد اور خیر و شر کی یہی دوزن متضاد حالتیں ہیں جو عمل انسانی میں رد بعث کیگئی ہیں اسلیے افساد و اصلاح یہی ایک دوسرے سے علعده نہیں ہوسکتے۔

بد قسمت لوگ تقدیر کی بڑی شکایت کرتے ہیں لیکن یہ شکایت صحیح نہیں ہے۔ انکو اصل فطرت ہی کی شکایت کرنی چاہیے کہ اوس نے دنیا میں ہرانی کا وجود کیوں رکھا؟ ہم اگرچہ اسکی جرات نہیں کرسکتے لیکن خدا نے دوسرے معصوم بندوں کے اس قسم کی جرات کی تھی :

اذ قال ربك للملائکۃ انی جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے قاترا اتجعل فیہا من ینفسد والاہوں تو انہوں نے عرض کیا : کیا تو فیہما و یفسدک الدماء۔ ارس نوع کو خلیفہ بنالیا جو زمین میں فساد و خونریزی کریگی۔ (بقرہ: ۲۸)

و مسئلہ تعلیل و عدم تعطیل افعال راجب بالاعراض و مسئلہ علمیہ جزئیات مادہ و تدبیر لیکن ان پر بحث کرنے کیلئے کافی وقت اور گنجائش صفحات مطالبہ اور اس سے میں مجبور ہوں۔

یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ فاضل مصنف نے متاخرین شیعہ سے اختلاف کیا ہے اسلیے میں کتاب کو مستحق تحسین سمجھتا ہوں بلکہ میرے نزدیک کتاب کے بہترین مواقع وہ ہیں جہاں انہوں نے مسائل کلامیہ پر بحث کرتے ہوئے اشاعرہ و معتزلہ کے مذاہب کا رد و قبول کیا ہے اور متعدد مقامات پر اشاعرہ کے رد کرنے میں حق انکے ساتھ ہے اور میرا مسلک اشاعرہ و معتزلہ ہونے سے الگ ہے و الحمد للہ علی ذالک۔

آخر میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب راجہ ابو جعفر صاحب رئیس فیض آباد کی اس علم پرستانہ فیاضی کا اعتراف کروں کہ انہوں نے اس کتاب کی اشاعت کا سر سامان کیا۔ موجودہ عہد کے رؤسا میں اسکی مثالیں ناپید ہیں کچھ شک نہیں کہ

علیٰ ربک قطعاً مقضیٰ میں نہ اترے، یہ تمہارے پروردگار کا (مریم: ۷۲) قطعی فیصلہ ہے۔

لیکن خدا کی رحمت بڑی نفاذ ہے، وہ جانتی ہے کہ دنیا میں زر خالص کا وجود بہت کم ہے۔ اسلیے وہ اپنے دامن میں اس سونے کو بھی چھپا لیتی ہے جو خاک کے ذرں میں مخلوط ہے۔ جہنم کی آتش بھی اسلیے دکھائی گئی کہ سونا صرف آتش ہی سے پاک ہو سکتا ہے:

وآخرن اعترفوا بذنوبهم اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، انہوں نے اپنے رخصیا عسی اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم (نورہ: ۱۰۳)

لیکن دنیا کی فضا غیر معدود (التعداد والتوازن) میں ہزاروں سیارے گردش کر رہے ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کی حد میں قدم رکھے، اسلیے اگر فطرت انکو کسی مضبوط رسی میں جکڑ نہ دیتی تو وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھنے، بڑھنے کے ٹکرائے، اور نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ پس قدرت الہی انکو کشش باہمی سے ایک دوسرے کی طرف بونھنے نہیں دیتی، اسلیے سب کے سب اپنے اپنے طور پر ایک نہایت منظم، ایک نہایت باقاعدہ ایک نہایت مرتب گردش کر رہے ہیں:

لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اسنان کا انسان کے اعمال کا، انسان کے اخلاق و عادات کا بھی یہی حال ہے۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکرانا چاہتے ہیں، اسلیے رحی الہی مذهب کی سنہری زنجیر سے انکی مطلق العنانیوں کو جکڑ دیتی ہے:

واعصموا بعبد السله سب کے سب خدا کی رسی کو مضبوط پکڑو، کہ ایک دوسرے پر

تعدي نہ کرنے پائے اور دنیا کی میزبان عدل کا پلہ برابر رہے۔ نقد ارسلنا رسلا بالبينات ہم نے اپنے رسالوں کو، دلائل حقہ و راوئنا معهم الكتاب والميزان ليقيم الناس انکے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا۔ بالنقسط (حدید: ۳۵) تاکہ عدل و توازن قائم رہے۔

لیکن انسان کے جذبات، فطرت کی دوسرے قواے طبعیہ سے زیادہ ذکی العس، زرد آتش اور سریع الاشتعال ہیں۔ اسلیے وہ باوجود اس جذبہ رکش کے باہم ٹکرانا چاہتے ہیں۔ پس: لو اتبع الحق افسواہم کو اتبع الہی اتباع کرتا، تو زمین لفسدت السموات والارض و آسمان اور انکے رہنے والے برباد رہتے۔

دنیا کو اس تباہی سے بچانے کیلیے اسکو بچدور و اکراہ ایک مرکز پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی فطری ضرورت، جہاد، قصاص اور تعزیر و عقوبت الہی سنگ بنیاد ہے:

وانزلنا الحديد ذیہ باس اور ہم نے لوہا اترانا کہ اس میں شدید و منافع للناس سلطان و نفوذ کی بڑی خونا کی (حدید: ۲۵) ہے اور لوگوں کیلیے فراند بھی ہیں۔ قرآن حکیم نے جا بجا اسی توازن طبعی کے ذریعہ نظام امن و سلام عالم کی طرف اشارہ کیا ہے:

والا لدع الله الناس اور اگر خدا بعض آدمیوں کے ظلم و زیادتی بعضہم لبعض لفسدت کو بعض کے ذریعہ دمع نہ کراتا، تو الارض ولكن الله ذر زمین تباہ ہو جاتی۔ لیکن خدا تو دنیا فضل علی العالمین پر احسان کرنے والا ہے۔ (نور: ۲۵۳)

فرشتوں کو ایک عیب ہزاروں ہنر کے سامنے ہیچ نظر آیا، اسلیے خود اپنی غلطی کا اعتراف کیا:

قالوا سبحانك لا علم لنا ان لوگوں نے کہا: خدایا ہمکو تو صرف الاما علمتنا انک انس آسمی قدر علم ہے جتنا ترے ہمکو سکھایا العليم العکیم (نور: ۳۱) ہے۔ بیشک تیرھی ہوا علم والا، اور تیری ہی دانائی سب سے بڑی دانائی ہے!

پس خیر و شر کے اعمال کا یہ امتزاج علم و دانائی پر مبنی ہے: رینا ما خلقت هذا باطلا۔

جس طرح مقدار و کمیت کے لحاظ سے خیر شر پر اور اصلاح افساد پر غالب ہے، اسی طرح کیفیت کے لحاظ سے بھی وہ شر و فساد سے زیادہ لطیف، نرم، رقیق، اور تربیت پذیر ہے۔ شر و فساد ایک کونہ ہے جو پھونکنے کے بعد بھونکتا ہے، لیکن خیر اصلاح بھلی کی رو ہے جو دفعتاً مشتعل ہو جاتی ہے۔ اصلاح اصل فطرۃ صالحہ ہے اور افساد خارجی ضلالت کا نتیجہ، پس ضرورت صرف تزکیہ و تربیت کی ہے تاکہ رنگ در زر جالے اور آئینہ چمک اٹے: قد اطلع من رکبا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اسکا تزکیہ و قد خاب من دسا۔ کیا، اور وہ ناکامیاب رہا جس نے اسکو دس کر دیا۔

اس تربیت و تزکیہ کے بعد اسکا قوام اس قدر لطیف ہو جاتا ہے کہ:

یکاد یزفها یضی و لولم قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی ہو جائے قممہ ناز نور علی اگرچہ اس میں آگ نہ لگائی جائے۔ نور، یهدی اللہ نوره روشنی پر روشنی ہے۔ خدا اپنی روشنی من یشاء (نور: ۳۵) کی طرف جسکو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ یہ بھی نور ہے جسکو حضرت مری سے شجر طور پر، حضرت ابراہیم سے آفتاب و ماہتاب میں، ایک نبی امی نے غار حرا کی تاریکی میں دیکھا تھا۔ کیونکہ اس چراغ کا نور نہ تو چاند اور سورج کی روشنی میں ماند ہو سکتا، نہ رات کی تاریکی اس پر پردہ قال سکتی ہے۔

(الحد الفاصل)

لیکن با اینہم تاریکی موجود ہے۔ گور روشنی میں مدغم ہو گئی ہے۔ دنیا میں بہت سے اندھے بھی ہیں، اسلیے وہ روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ پس خیر و شر کے درمیان ایک حد فاصل کی ضرورت ہے کہ آب شیری و آب شور باہم ملنے نہ پائیں۔ خدا نے یہ حد بھی قائم کر دی ہے:

مرج البحرین مبیغے اور کھارے پانی کے در دریا جو باہم ملتے ہیں، مل گئے ہیں، مگر انکے درمیان ایک پردہ بزرخ لا یغییس بھی ہے کہ ایک دوسرے کی حد میں داخل نہیں ہو سکتا۔

جس وقت سے خیر و شر ہے اسی وقت سے یہ حد بھی قائم کر دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کو بھی یہ حد بتلائی گئی تھی: ولا تقربا هذه الشجرة فتنون اور اس درخت کے قریب نہ پھنکنا من الظالمین (نور: ۵: ۳۳) تاکہ زیادتی و انحراف کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔

لیکن یہ حد محسوس چیز نہیں ہے، اسلیے شریعت نے اسکی امتیاز کا ذریعہ صرف ذوق معصی کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا: ”کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھنکے“ اور یہ ذوقی شہادت نظری چیز ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اسکا دل دھونکنے لگتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اسکا نام نور ایمان ہے اور یہی خیر و شر کی حد فاصل کو قائم رکھ سکتا ہے۔ لیکن با اینہم اختلاف عام ہے، شرمستطیر ہے، تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اسلیے آدمی کا پائوں ہسل جانا ہے، اور وہ سرحد سے آگے قدم نہ دھدیتا ہے، اس بنا پر:

ان منکم الا وادعوا کان تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم

اسوہ حسنہ

نوریت یافتگان عہد نبوت

حضرت سلمان فارسی

رضی اللہ عنہ

(از مولانا عبد السلام صاحب ندوی)

حضرت سلمان فارسیؓ، جیسا کہ آئے اس انتساب سے ظاہر ہوتا ہے، ایرانی النسل تھے۔ اسلام سے پہلے انکا نام مایہ تھا۔ انکا سلسلہ نسب یہ ہے: مایہ بن یثخش بن موسیٰ بن ہبیر بن فیروز بن سہرک۔ سہرک جو پر انکے شجرہ نسب کی انتہا ہوتی ہے، آب الملک کی اولاد میں تھے۔ ایک مرتبہ خود حضرت سلمان (ض) سے انکا نسب پوچھا گیا۔ انہوں نے سلمان بن اسلام بتلایا۔ لیکن یہ اسلام کی شیفتگی کا اثر تھا کہ وہ اپنے آپ کو صرف اسلام کی طرف منسوب کرنا پسند فرماتے تھے۔

وطنیت کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رام هرمز (خلیفہ فارس) کے رہنے والے تھے۔ بعض روایات کا بیان ہے کہ انکا وطن جی تھا جو اصفہان کا ایک شہر ہے۔

انکے اسلام لانے کا قصہ نہایت دلچسپ اور عجیب ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے نظر اجتہاد سے اکثر مشہور مذاہب کو خوب جانچ کر اسلام قبول کیا تھا۔ استیعاب میں ہے کہ وہ کچھ اور دس برس خدا کی عبادت کرنے کے بعد جناب رسالت پناہ تک پہنچے۔ بہر حال انہوں نے اپنے اسلام لانے کا قصہ خود ہی بیان کیا ہے جو حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت سے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

(جستجو سے حق)

”میں اصفہان کے ایک گاؤں جی کا رہنے والا تھا، میرا باپ وہاں کا دهقان تھا، اس کو مجھے سے استفادہ محبت تھی کہ مجھے لڑکوں کی طرح گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ اس زمانے میں میرا مذہب مجوسی تھا۔ میں ایسی آگ کے پاس رہتا تھا جو کبھی بجھنے نہیں ہوتی تھی۔ بعض گائوں میں میرے باپ کی جائداد تھی اور وہ ایک مکان کی تعمیر میں مصروف تھا۔ ایک دن اسنے میرے بلا کر کہا: ”بیٹا! میں اس عمارت کی تعمیر میں جیسا کہ تم دیکھتے ہو، مصروف ہوں۔ تم میری جائداد کی طرف چلے جاؤ، لیکن رہاں وہ نہ جانا، کیونکہ اگر ایسا کرکے تو میں اپنی تمام جائداد کو چھوڑ چھاڑ کر تمہاری فکر میں مصروف ہو جاؤں گا“ میں اس غرض سے نکلا تو میرا گذر ایک کڑے کی طرف ہوا۔ میں وہاں لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر انکے پاس گیا تاکہ دیکھوں کہ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے انکی نماز خوش آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ انکا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں غریب آفتاب تک وہاں سے نہ ٹلا اور نہ اپنے باپ کے پاس واپس آیا۔ یہاں تک کہ میرے باپ سے میری جستجو میں آدمی دروازے جب عبدالمیوں کی نماز میرے پسند آئی تو میں نے ان سے پوچھا ”اس مذہب کا مرکز کہاں ہے؟“ انہوں نے شام کا وقت بتلایا۔ میں وہاں سے چل کر اپنے باپ کے پاس آیا۔ اسنے کہا: بیٹا! تم کہتے تھے؟ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہدیا تھا کہ رک نہ رہنا۔ میں نے کہا ”میرا گذر کچھ لوگوں پر ہوا جو کچھ میں نماز پڑھ رہے تھے، مجھے انکی نماز اور انکا مذہب خوش آیا اور

میرے معلوم ہوا کہ انکا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے“ اسنے کہا ”نہیں بیٹا! تمہارا اور تمہارے ابا و اجداد کا مذہب انکے دین سے افضل ہے“ میں نے کہا ”خدا کی قسم ہرگز نہیں، یہ سنکر وہ میری طرف سے بدظن ہو گیا اور میرے ہاتھوں میں بیویاں ڈالکر میرے قید میں رکھا۔ میں نے عبدالمیوں کے پاس آدمی بھیجکر پیغام دیا کہ میں نے تمہارا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ جب تمہارے یہاں کوئی شام کا قافلہ آئے تو میرے خبر دینا۔ چنانچہ انکے پاس تاجروں کا ایک قافلہ آیا تو انہوں نے میرے خبر کی۔ میں نے کہا ”بھیکو جب وہ لوگ واپس جانے کا قصد کریں تو میرے اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب قافلہ واپس جانے لگا تو انہوں نے میرے اسکی اطلاع دی۔ میں بیویاں توڑا کر نکلا اور انکے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا۔ جب شام میں آیا، تو میں نے پوچھا ”تمہارا عالم کون ہے؟“ انہوں نے وادریٰ کو بتلایا۔ میں نے اسکے پاس جا کر اپنا واقعہ بیان کیا، اور گذارش کی کہ آپ کی خدمت میں رہکر نماز پڑھنا اور علم سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ اسنے میرے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ میں اسکے پاس رہا، لیکن وہ ایک بدترین مذہبی شخص تھا۔ لوگوں کو صدقہ کا حکم دیتا اور اسکی رعیت دلاتا تھا، لیکن جب لوگ صدقہ کا مال جمع کرتے تھے تو اپنے خزانہ میں رکھ لیتا تھا۔ یہاں تک کہ اسنے پاس درہم درہم کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب اسنے انتقال کیا اور لوگ اسکی تجویز و تکفیل کے لیے جمع ہوئے، تو میں نے کہا ”میں لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک بدترین شخص تھا“ ساتھ ہی میں نے صدقہ کے مال کے متعلق اسکا تمام کا نامہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے اسکا ثبوت مانگا۔ میں نے ان ساتوں گھڑوں کا سونا اور چاندی نکال کر زاہدیا۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ خدا کی قسم ہم اسکو دفن نہیں کریں گے۔ اسکے بعد اسکو سولی پر لٹکا دیا اور پتھر مارے اور دوسرے شخص کو اسکا قائم مقام مقرر کیا۔ میں نے مسلمانوں کے سوا کسی شخص کو اس قائم مقام سے بہتر نہیں پایا۔ میرے دل میں اسکی محبت استقدر پیدا ہو گئی کہ اسکے بچے کسی چیز کی نہیں ہوتی تھی۔ جب اسکی وفات کا زمانہ آیا تو میں نے کہا ”اب تو یہ وقت آچڑھا، آپ میرے لیے کیا فرماتے ہیں؟“ اسنے کہا: ”بیٹا! میں جس طریقہ پر ہوں، اس پر بچہ ایک شخص کے جو مرمل، میں رہتا ہے میرے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا“ باقی لوگوں نے تو اپنے مذہب کو بالکل بدل دیا ہے۔ چنانچہ جب اسکا انتقال ہو چکا، تو میں صاحب مرمل کے پاس آیا اور اسکی اس وصیت کا حال بیان کیا۔ اسنے میرے قدام کی اجازت دی، اور میں ایک مدت تک اسی طریقہ پر رہا جس پر اسکا پیشرو تھا۔ لیکن جب اسکی موت کا بھی زمانہ آ گیا تو میں نے کہا ”اب یہ وقت آچڑھا، میرے آپ کیا وصیت کرتے ہیں؟“ اسنے کہا: ”بیٹا! جس روش پر میں ہوں اسپر بچہ ایک شخص کے جو مرمل میں۔ میری وصیتیں میں قیام پذیر ہے، میری دانستہ میں کوئی دوسرا نہیں ہے، تم اس سے جا کر ملاقات کرو“ چنانچہ میں اسکے پاس آیا اور اس واقعہ کی خبر دی، اور وہاں بھی ایک مدت تک رہا۔ جب اسکی وفات کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں نے مجھے کو فلاں فلاں کی خدمت میں رہنے کی وصیت کی تھی، آپ مجھے کہاں جانے کی وصیت کرتے ہیں؟“ اسنے کہا ”میرے دانستہ میں میرے مذہب پر بچہ ایک شخص کے جو عمر ربہ میں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہیں استطاعت ہو تو اس سے جا کر ملو“ جب اسکا انتقال ہو چکا تو میں صاحب عمر ربہ سے ملا، اور واقعہ بیان کیا۔ اسنے ٹھہرنے کی اجازت دی۔ میں نے وہاں قیام کیا اور اس کو ٹھیک اسی روش پر پایا جس پر اسکے اصحاب تھے۔ میں وہاں ایک مدت تک رہا۔ میرے وہاں کچھ مال ہاتھ آیا جس سے میں نے گارے اور برکریاں زفیرو خرید لیں۔ جب اسکی بھی موت کا وقت آ گیا تو میں نے کہا ”آپ مجھے کسے کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں؟“

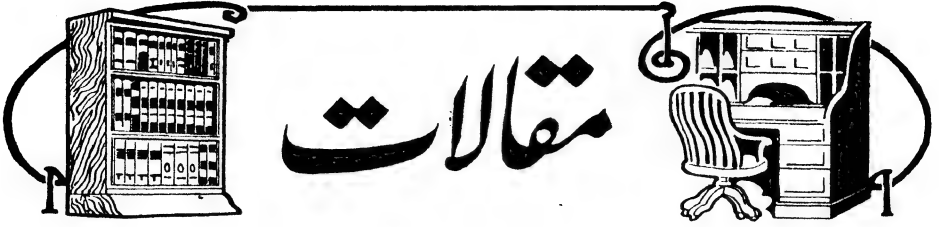
مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے آقا کے اور برگزیدہ ہوں۔ اسکے بعد میں جلدی سے اُترا اور اُس سے اس خبر کو پوچھنے لگا۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے ایک طمانینہ مارا اور کہا: تمہیں اس سے کیا مطلب۔ تم اپنا کام کرو۔ میں نے کہا: مجھے صرف اس خبر کی تصدیق کرنی تھی۔ اُس نے کہا: نہیں تم اپنا کام سنبھالو۔ چنانچہ میں اپنا کام کرنے لگا۔ جب شام ہوئی تو میرے پاس جو کچھ مال تھا اُسکو اٹھا کر رسول اللہ کے پاس آیا۔ آپ تبا میں منیم تھے۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو آپ کے پاس چند صحابہ تھے۔ میں نے کہا: میں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مال نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس اصحاب بھی ہیں۔ آپ اہل حاجت اور مساکین ہیں۔ میرے پاس کچھ مال تھا جسکو میں نے صدقہ کے لیے رکھ رکھا تھا۔ جب مجھے آپ کا حال معلوم ہوا تو آپ سے زندہ کوئی اسکا مستحق نظر نہیں آیا۔ اس بنا پر میں یہ مال لایا ہوں۔ یہ کھڑے میں اس کو رکھ دیا۔ رسول اللہ نے صدقہ نہ فرمایا کہ تم اسکو صرف کرو۔ لیکن خود اسکو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پہلی نشانی ہے۔ میں وہاں سے لوٹا اور کچھ مال آؤ جمع کر کے لایا۔ میں نے سلام کر کے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ میرے پاس اور بھی کچھ مال تھا جسکو میں بطور تحفہ کے پیش کرنا چاہتا تھا۔ آج اسکو لایا ہوں۔ آپ قبول کیا اور اصحاب کے سامنے اُس میں شریک ہرے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت ہے۔ میں لوٹ کر کچھ دنوں کے بعد پھر آیا تو آپ بقیع غزوہ میں ایک جنازہ کے ساتھ ساتھ جارہے تھے۔ آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب تھے۔ آپ کے پاس صرف درجائیں نہیں، ایک کو آڑے ہوئے۔ اور دوسری کا تہبند باندھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا اور اندر اُدر آپ کی پیٹھ دیکھنے لگا، جب آپ کو میرا مقصد معلوم ہوا تو چادر پیٹھ سے اُٹھا دی اور مجھکو مہرِ نبوت دے دی۔ میں نے نظر اُٹھایا جیسا کہ مجھے سے بیان کیا گیا تھا۔ میں اُسکے چومنے کے لیے قُوت پڑا اور ررنے لگا۔ آپ نے فرمایا ذرا ہت چلو۔ میں ہت کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا رقعہ بیان کیا۔ آپکو یہ رقعہ عجیب تر معلوم ہوا اور آپ نے چاہا کہ صحابہ بھی اُسکو سنیں اس کے بعد میں اسلام لایا۔ لیکن غلامی کی وجہ سے بدرِ احد کی لڑائی میں شریک نہیں ہوسکا۔ مجھے سے رسول اللہ نے کہا: تم مکاتیب پیٹھتے۔ میں نے اپنے آقا سے ایسی درخواست کی تو اُس نے درخواست اس شرط پر قبول کی کہ میں تین سو کھجور کے درخت اسکے لیے لگادوں اور چالیس اوقیہ چاندی ادا کردوں۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ کھجور کے پتوں سے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنی اپنی حیثیت سے اوافق کسی نے تیس، کسی نے بیس، کسی نے پندرہ، کسی نے دس پوندے مجھکو دیے۔ آپ نے فرمایا: ”اسکو لیکر چلو اور زمین کھودو۔ جب آنکے بٹھا نے کا ارادہ کرنا تو مجھے اطلاع دینا۔ میں اُنکو خود اپنے ہاتھ سے بٹھاؤں گا۔“ میں نے زمین کھودنے کی تیاری کی تو اور صحابہ نے بھی میری مدد کی۔ اسکے بعد رسول اللہ آئے اور اپنے ہاتھ سے اُنکو بٹھا نے اور مٹی برابر کرنے لگے اور خدا سے برکت مانگی۔ اُس ذات کی قسم جسکے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، اُن میں سے ایک پودا بھی ضائع نہیں ہوا۔ اُس کے بعد رسول اللہ اپنے صحابہ سے اتفاق رکھتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے کہ صحابہ میں سے ایک شخص اندسے کے برابر سونا لایا جسکو اُس نے کسی کان میں پایا تھا۔ اُس نے سونا رسول اللہ پر تصدق کر دیا۔ آپ نے فرمایا آخر سلمان غریب کا کیا حال ہے؟ اُسکو بلاؤ۔ چنانچہ میں آیا۔ آپ نے فرمایا اُسکو لیجاؤ اور اپنا بدل کتابت ادا کرو۔ میں نے کہا اتنے میں لیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بقیہ بھی خدا تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔

بہر حال بدل کتابت ادا کر کے وہ آزاد ہو گئے۔

اُس نے کہا ”اُس مذہبِ رطریقہ پر جس پر ہم سب تھے کوئی نہیں ہے کہ میں تمہیں اُسکے پاس جانے کا حکم دوں۔ اب ایک نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ آگیا ہے جو دینِ ابراہیم کو لیکر مبعوث ہوا۔ وہ ارضِ ہاجرہ سے آئے گا۔ اُسکا تھکانا کھجوروں والا ایک مقام ہوگا جو پتھر پتھر زمین کے درمیان واقع ہے۔ اگر تمکو قدرت ہو تو اُسکے پاس جانا۔ اُسکی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صدقہ نہ کھالیا، لیکن ہدیہ قبول کر لیا، اور اُسکے درمیان شائیں کے درمیان مہرِ نبوت ہوگی۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ صاحبِ عمر وہ ہے اُن سے کہا: ”ایک شخص ارضِ شام سے درجائوں کے درمیان نکلیگا“ وہ ایک جہازی سے دوسری جہازی کی طرف ہر سال ایک رات کو نکلتا ہے۔ پندرہ سال بھی ایک خاص رات کو جو عام طور پر معلوم ہے نکلیگا۔ لوگ اُسکے پاس آئیں گے۔ وہ بیدار رہیں گی اور دبا اور اُنکے لیے دعا کرے گا اور وہ شفا پائیں گے۔ تم بھی اُسکے پاس جانا اور جس شخص کو تمہیں تمہیں اُسکو پوچھنا۔ چنانچہ میں آیا اور اُن دنوں جہازوں کے پاس آدمیوں کے ساتھ بٹھا رہا۔ جب وہ رات آئی جس میں وہ ایک جہازی سے نکل کر دوسری جہازی میں جایا کرتا تھا تو وہ نکلا۔ لوگوں کے ہجوم سے میں بھاگا۔ یہ جہازی میں کھسکر مجھ سے بالکل چپ گیا۔ صرف اُسکے شانے نظر آتے تھے۔ میں نے اُسکے شانوں کو پکڑا۔ لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا اور کہنے لگا تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے دینِ ابراہیم حقیقی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اُس نے کہا: اسوقت تو اس مذہب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک نبی کا زمانہ قریب آیا ہے۔ وہ اس گھر کے قریب نکلیگا اور اُس دین کو زندہ کرے گا جسکو تم پوچھ رہے ہو۔ چنانچہ جب میں وہاں سے پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا: اگر یہ صحیح ہے تو تم نے عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کی۔

بہر حال واقعہ جو کچھ ہو حضرت سلمان (س) نے عمر وہ سے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے:

”قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ گذرا۔ میں نے اُنکے وطن کا پتہ پوچھا۔ اُن لوگوں نے مجھے اُسکا نام بتایا۔ میں نے اُن سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائیں اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھکو بھی اپنے وطن تک لیجھلو۔ اُن لوگوں نے مجھے سوار کر لیا اور مجھے وادیِ القری میں لے آئے۔ اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ میں نے اُس جگہ کھجور کے درخت دیکھے اور میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یہ رہی سرزمین تو نہیں ہے جسکا مجھکو نشان دیا گیا ہے۔ اسکی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کھجور کے دیکھنے سے میرے دل میں آرزو پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے وہاں قیام کیا۔ یہاں تک کہ بنی قریظہ کے یہودیوں میں سے ایک شخص اُسکے پاس آیا اور اُس سے مجھے خرید لیا۔ وہ مجھے لیکر مدینہ میں آیا اور اُن نشانوں کی بنا پر جو صاحبِ عمر وہ سے مجھکو بتائی تھیں میں نے مدینہ کو فوراً پہچان لیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رہی سرزمین ہے جسکا پتہ مجھے دیا گیا ہے۔ میں اس شخص کے یہاں ایک نخلستان میں کام کرتا رہا۔ اسی زمانے میں رسول اللہ مبعوث ہوئے۔ لیکن مجھ پر اب حالِ مغبھی ہوا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے اور قبا میں بنی عمر بن عوف کے یہاں آئے تو میں ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور اُسکے نیچے میرا آقا بیٹھا تھا۔ اسی حالت میں ایک یہودی جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا آیا اور اُسکے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا: ”خدا بنی قبیلہ کو ہلاک کرے کہ وہ ایک شخص پر قبا میں مقیم ہے اور مکہ سے آیا ہے لڑتے پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے“ خدا کی قسم اُسکے اس کہنے کے ساتھ ہی مجھے لرزہ سا آگیا اور درخت ہلنے لگا۔ یہاں تک کہ

اصلاح معاشرت اور اسلام

(اسلام اسلام و سرشیلزم)

(از مولانا سید سلیمان صاحب دستوی)

(۲)

(نسب معاش کی اصلاح)

اسلام نے ایک طرف تو اس سختی و احاطہ کے ساتھ کسب معاش کا حکم دیا کہ دنیا کی کسی تعلیم میں اسکی نظیر نہیں مل سکتی، دوسری طرف معاش کے بعض اُن ذریعوں اور صورتوں کو جو بری سختی کے ساتھ روک بھی دیا جن سے انسان کی نوعی مساوات و فطری حقوق کو نقصان پہنچتا تھا، اور نیز طرح طرح کے اخلاقی و اجتماعی فسادات پیدا ہوتے تھے۔ یہ ممنوعہ وسائل معاش چار قسموں میں آسکتے ہیں :

(۱) بغیر حق کے ایک انسان کا دوسرے انسان کے مال و نتائج محنت پر قبضہ ۔

(۲) اس قسم کے وسائل جنکی وجہ سے دولت صرف چند افراد میں محدود رہے، اور دولت کے سیراں عام و تقسیم قومی میں خلل پوجائے ۔

(۳) بعض خاص خاص فساد انگیز وسائل معاش ۔

(۴) ایسی صورتیں جن سے ایک فریق کو نقصان پہنچے ۔

چنانچہ اسلام نے بطور ایک اصول کے کہ دیا ہے :

یا ایہا الذین امنوا لا تلوا اے ایمان والو! آپس میں اپنا مال امرالکم بیکم بالباطل ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ ۔

پہلی صورت کی مثال رشوت ہے، رشوت درحقیقت بے استغناق آمدنی کا نام ہے ۔ قرآن مجید میں ہے :

ولا تالوا امراکم بیکم بالباطل و تدلوا بہا الی بالباطل و تدلوا بہا الی بالحکم لئلا تکلوا فربما من دور ناکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ امرال الناس بالائم (بقروہ) گناہ سے حاصل کرو ۔

دوسری صورت کی مثال ” سود “ ہے ۔ سود میں بے شمار اخلاقی اور اقتصادی مضرتیں مضمر ہیں ۔ اخلاقی حیثیت سے سود کو دیکھ کر معلوم ہوگا کہ اس سے انسان کی باہمی مہربانی و

شفقت کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے ۔ غریب سے غریب آدمی کو بلا سود قرض ملنا مشکل ہو جاتا ہے ۔ متوسط الحال انسان قرض لینے اصل ادا کر سکتا ہے، لیکن سود کے بار کا وہ منہجمل نہیں ہو سکتا،

اور آخر کار آسکر اپنی ساری دولت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے ۔ اعلیٰ طبقہ کے لوگ بلا شبہ سود سے بھی سکتے اور لے بھی سکتے ہیں، لیکن اسمیں بھی شک نہیں کہ سود بڑی سی بڑی دولت میں بھی گہن لگا دیتا ہے ۔ دوسری سب سے بڑی اقتصادی مضرت

اسمیں یہ ہے کہ اس سے دولت چند افراد اور چند جماعتوں میں محدود ہو جاتی ہے ۔ مثال کے لیے ہندوستان کے مہاجن اور یورپ

کے بیکر پیش نظر ہیں ۔ یہی وہ عظیم الشان مضرت ہے جس سے بچنے کی غرض سے ارباب اشتراکیہ غربا کے لیے قرض دینے والی

انجمنیں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی فکر عاقبت اندیش

نے نفس سود ہی کو اپنے پیروں کے لیے حرام کر دیا، جس سے یہ تمام اخلاقی اور اقتصادی مضرتیں خود بخود دور ہو گئیں ۔

قرآن مجید میں ہے :

الذین یاکلون الربوا

لا یقومون الا کما یقوم

الذی یتخبطہ الشیطان

من المس (بقروہ)

یا ایہا الذین امنوا اتقوا

اللہ و ذلوا ما بقی من

الربا ان کتمتم مؤمنین

و ان لم تغفلوا فاذنوا

بعرب من اللہ و رسوله ۔

و ان تبکم فکم رؤس

اموالکم لا تظلمون و لا

تظلمون ۔ (بقروہ)

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اُس شخص کی طرح آئیں گے جنکو شیطان نے چھوکر مضبوط کر دیا ہے ۔

اے ایمان والو! خدا سے ترس اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہو وہ چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کا اعلان در اور اگر تم باز آؤ تو تم اپنی اصل لے سکتے ہو۔ تم نہ کسی پر ظلم کرو، اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے ۔

آخری آیت میں حرمت ربو کی وجہ بھی ظاہر کر دی گئی ہے ۔ اسی طرح اسلام میں ” احتکار “ بھی ممنوع ہے ۔ (احتکار کے یہ معنی ہیں نہ خلو وغیرہ عام ضرورت کی چیزوں کو گرانے کے زمانے میں فروخت کرنے کے خیال سے روک رکھنا) کیونکہ اس سے ایک حریص انسان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جمہور ملک کو نقصان پہنچتا ہے ۔

دوسری صورت سے مراد ” قمار بازی “ ہے جسکی لاقری وغیرہ مختلف صورتیں آج یورپ میں اور کسی قدر ہندوستان میں جاری ہیں، اور جن میں سے بعض صورتوں کو مجبوراً دغ فساد کے لیے گورنمنٹ کو روکنا پڑا :

شراب ” قمار بازی “ جسے کے پائے، مختلف ضرورتیں آج یورپ میں اور کسی قدر ہندوستان میں جاری ہیں، اور جن میں سے بعض صورتوں کو مجبوراً دغ فساد کے لیے گورنمنٹ کو روکنا پڑا :

انما الخمر و المیسر و الاثم رجس من عمل الشیطان

یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، شیطانی، عمل میں سے ۔

اسی طرح بیع کی وہ تمام صورتیں اسلام نے ناجائز کر دی ہیں، جن سے باہمی ممانعت و فساد کا خوف ہو، جیسے ملامہ، منابذہ،

بیع العصاة، بیع الغرر ۔ یہ ان اقسام تجارت کے نام ہیں جو اسلام سے پہلے عرب میں جاری تھے، اور اب بھی ان کی بعض قسمیں اور

ملکوں میں پائی جاتی ہیں ۔ ملامہ سے مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں یا دن کو آنکھ بند کر کے ایک متعین قیمت دیکر

انسان دکان سے جو چیز چاہے آگیا ہے ۔ منابذہ کے یہ معنی ہیں کہ خریدار آنکھ بند کر کے قیمت پھینک دے، اور دکاندار آنکھ بند

کر کے اٹکل سے کوئی چیز آگیا کر دیدے ۔ بیع العصاة سے مراد یہ ہے کہ خریدار کنکری پھینکے، دکان کی جس چیز پر جاکر وہ کنکری

گرے، خریدار وہ چیز لے لے۔ بیع الغرر سے مقصد دھوکے اور مکر کی خرید و فروخت ہے، جیسے خریدار کی ناراضی سے کسی غیر کی چیز خریدار کے ہاتھ بیچ دالے ۔ اسلام نے ان تمام صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہے ۔

چوتھی صورت سے مراد اُس قسم کی تجارت ہے جس میں سامان بیع کے موجود ہونے یا قبضہ میں آنے سے پہلے آسکر فروخت کیا جاتا ہے ۔ جیسے میوہ پکنے سے پہلے درخت کے میوہ کو بیچ دینا،

[19]

القیامۃ رلیس فی
میں گزشت نہ ہوا -
رجسہ موعظہ لعم -
(دار قطنی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضورؐ ثوبان سے فرمایا :
من یقتل لی براحدة کون میری ایک بات مانتا ہے ؟ میں
انقلیل لہ بالیقلہ لا یشال اُسکے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں -
الغاس شیئاً (ابراہان) لوگوں سے مانگا نہ کرو !

ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آیا اور
کچھ اُسے مانگا - آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے ؟ اُس نے کہا ہاں
ایک کدو ہے - آپ نے کدو بیچ کر ایک کلوڑی خرید دی کہ جنگل
تے لکڑیاں لائے بیچے -

حضرت عمرؓ نے پاس ایک غیر مستحق گداگر آیا - آپ نے اسکو پکڑ کر
ایک شخص کے پاس لڑکر کہا دیا - خانہ کعبہ میں حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بھوک مانگتے دیکھا تو سخت
سزا دی - (۱) ان تصریحات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی
فیاضی کا نتیجہ گداگوں کی جماعت بڑھانا ہے -

اب ہم کو صرف ایک بات اور کہنی باقی رہ گئی ہے - اہل اشتراکیہ
اور یورپ کی اصلاح طلب پارٹی چاہتی ہے کہ بازار کا نرخ مقرر کیا
جائے اور بازار میں اٹھانے کی چیزوں کی گرانے کیجائے - آجکل یورپ
اور امریکا کے بازاروں میں کمیٹی کے زور سے جس طرح چیزوں کی
تبدیل مامیت کی جاتی ہے ، جس طرح ظاہر نما چیزیں بنائی جاتی
ہیں ، اور معمولی قیمت کی چیزیں ظاہری آب و تاب اور ملمع کی
وجہ سے گراں قیمت بنتی ہیں ، اس طرز تجارت سے غریب اور عام
ملک کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ محتاج اظہار نہیں - اس حالت
میں سرمایہ بیست پارٹی کا اپنی درخواست پر زور دینا بجا ہے -

لیکن اسلام اس ضرورت کو بھی پورا کرچکا ہے - اسلام میں انہیں
اغراض کیلئے صیغہ احتساب قائم ہوا تھا - محاسب اس صیغہ کا
اعلیٰ عہدہ دار ہوتا تھا ، اس کے فرائض بھی ہوئے تھے جسکو اہل
اشتراکیہ تعین نرخ و گرانے اشیاء بازار کے لیے طلب کرتے ہیں -

ان تمام مباحث اور ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج متمدن
ممالک جن مصاحب میں مبتلا ہیں ، اسکا اصلی سبب یہ ہے کہ
جدید تمدن کی بنیاد کسی صحیح مذہب پر نہیں ہے - اب
مصلحین تمدن و معاشرت اور عقائد یورپ جو اصلاحات پیش کرتے
ہیں ، انہیں کو کچھ بھی غلط نہیں جتنی اسلام نے تردید کر دی
ہے ، لیکن بقیہ امور بھی ہیں جنکو اسلام نے ہی سمجھ چکا تھا
اور اُسکی اصلاح کی تدبیریں کر لی تھیں - یہی وجہ ہے کہ اسکا
تمدن اشتراکیہ کے جرائم سے پاک رہا - حضرت عثمانؓ کے عہد
میں امرائے شام کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو گئی تھی -
حضرت ابو ذرؓ غفاری جو ایک بلند پایہ صحابی تھے ، انہوں نے ان
لوگوں کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ یہ دولت تمام قضا پر تقسیم
کر دیجائے - لیکن چونکہ ان زمانہ میں فقر کے حقوق کا کافی طور سے
انتظام تھا ، اسلیے حضرت ابو ذرؓ کا کوئی ہم آہنگ پیدا نہو سکا -

بہر حال اگر اس تفصیل کے بعد کہ اُسے دنیا میں ہر قسم کی
جائز مساوات قائم کی ، اسے جہوریت کی بنا ڈالی ، اُسے امر اور
اہل ثروت کو مہرہ کی تعلیم دی ، اُسے فقراء ملک کا مستحق
اور دائرہ بند درست کیا ، اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو کون انکار کر سکتا
ہے کہ اسلام ہی دنیا کا تقاضا مذہب ہے جسے بیورے اشتراکیہ کے
طوفان کا کوئی خوف نہیں - وہ صالح اشتراکیہ کا معلم و محافظ ہے
اور غیر صالح انزوا تقریط کا مخالف -

(۱) مشکوۃ باب الزکوۃ -

(۱) ان تمام واقعات کے لیے مشکوۃ ، باب من لا تعجل لہ
الصدقة کبھی -

اس فذ کا خزانہ بھی بیت المال ہے ، اسی کے ساتھ مسلمانوں
کے پاس ایک تیسرا فذ بھی اس نام کیلئے ہے - عید اضحیٰ کی
قربانی اور اسکی اہل کی قیمت :

و یسئلوا باسم اللہ علی اور تاد نام لو خدا کا (قربانی کرے
مازہم من ہدۃ الانعام) روت (اس جانور پر جو خدا نے
فلسا مہسدا و اعلمو تم کو دیا ہے ، خود کھاؤ آسمان سے اور
الغاس الغنیم - حج) مشقت زدہ فقیروں کو کھاؤ -
فیہ میازات ہوگا وہ دن جب اسلام کے بیت المال میں یہ
تمام فذ جمع ہوئے ہوں گے ، اور ان اہل حاجت ، فقرا ، مساکین
اور یتیموں کی امداد دیجاتی ہوگی !

اس تمام بچوں سے معاہدہ ہوا کہ اگر اسلام نے اہل دولت کو
کسب معاش کا حرم دیا ہے ، تو دوسری طرف اہل احتیاج کی
بھی اُسے کچھ ام خبر گیری نہیں ہے - یہی وہ چیز ہے جسکو
آج موجودہ تمدن کی خود غرضانہ تارکی میں اہل اشتراکیہ
دھوندتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں - انہیں تدابیر اثر تھا کہ اسلام
میں ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے جب لوگ خیرات دینے کیلئے
فقیر دھوندتے تھے ، اور نہیں ملتے تھے - کیا یورپ میں بھی یہی
ایسا زمانہ آئیگا ؟

اسلام کی اس فیاضی سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ وہ قوم
میں ایک ایسے ، یا شکستہ اور گداگر جماعت طیار کرتا چلتا ہے -
قرآن مجید کے زکوۃ اور صدقات کے مصارف خود حصر کے ساتھ مقرر
کر دیے ہیں ، اور اسلام میں برابر اسی پر عمل ہوتا رہا - حدیث
شریف میں ہے :

لا تعجل الصدقة یعنی خیرات مالدار آدمی کو اور جس کو
ولا لصدقة سوی کما فی قوت ہو ، اور جس کے اعضا
(ترمذی) درست ہوں ، حلال نہیں -

جذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج میں
صدقہ کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو آدمی مانگنے کو آئے ، آپ
ان پر نظر ڈالی اور پھر نیچے کر لی - وہ دونوں صحیح الاعضاء اور
مضبوط تھے - آپ نے فرمایا :

ان شئکما آتیکما ولا اگر تم چاہو تو میں تم کو دوس ، لیکن
حظ دینا یعنی لا لقصی اس میں مالدار اور مضبوط امداد
مکتسب - (ابو داؤد) والے آدمی کا کچھ حصہ نہیں ہے -
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا
یا رسول اللہ کچھ زکوۃ دیجئے ! آپ نے فرمایا :

ان اللہ لم یرض یعم خدا زکوۃ کے بارے میں کسی نبی یا
نبی لا غیرہ فی غیر نبی کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوا
الصدقات ، بجزاها ثمانیۃ ہے ، بلکہ خود اُس کے اُس کے آٹھ
اجزاء - فان کنت من حصے کیے ہیں - اگر اُن میں سے تم
تکلم الاجزاء اعطینک کسی میں ہو تو میں تم کو دوس -
(ابو داؤد)

حضور زبیر بن عوامؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا :

لا یأخذ احدکم حبة لانی یاخذ احدکم حبة
فیاتی بجزمة حطب اپنی پیٹھ پر لٹوئی کا کٹھن لیکر آئے
علی ظہو - یبیبہ یا تیف اور اُس کو بیٹے ، اور خدا اُس کی
اللہ بھا دجھہ خبر لہ عزت اُس سے رکھ لے ، اُس کے لیے
من ان یشال الناس بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگتا
(بخاری)

مستطیع گداگوں کی نسبت جذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے :
ما یزال السرجل یشال جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے وہ
الغاس حتی یاتی یوم قیامت میں آئیگا تو اُس کے منہ

النبی

فی

مقاصد القرآن

• اذا بیان الناس و ہدی و موعظہ للمنفقین (۳ : ۳۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر اثر خامہ ادیب الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف اسقدر ظاہر کر دینا کافی ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اسکی محیط الکل معلمانہ دعوت کا موجودہ دور جس قلم کے فیضان سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرن ہے ! یہ تفسیر مرزوں کتابی تقطیع پر چھینا شروع ہو گئی ہے۔ ہر مہینے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۴ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحہ اعلیٰ درجہ کے سار و سامان طباعت کے ساتھ شائع ہوتے رہینگے۔ اس سلسلے کا پہلا نمبر جسمیں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سورہ فاتحہ کی تفسیر کا ہوا۔ انشاء اللہ عنقریب شائع ہوجائگا۔ قیمت سالانہ قبل از اشاعت چار روپیہ۔ بعد کر پانچ۔ روپیہ۔

لیجنڈے ! مزدادار مٹھائی کھا ئیے

Phone No. 241. Calcutta.

ٹیلیفون نمبر ۲۴۱ کلکتہ

جاپان کے مشہور و معروف کارخانے کی مٹھائیاں اب ہندوستان میں بھی میسر ہونے لگیں۔

موریڈاگا کمپنی جاپان عین سب سے بڑی مٹھائی بنانے والی کمپنی ہے۔

THE MORINAGA CONFECTIONERY, Co., Ltd. JAPAN.

ان مٹھائیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو مذہب کے خلاف ہو۔ صرف دودھ اور میوہجات کے جوہر سے بنائی گئی ہیں۔ اسمیں کوئی جزو کسی چیز کے بیکار اور بے اثر حصے کا نہیں لیا جاتا۔

بچوں کیلئے نہایت ضروری چیز ہے۔ اذیت اور خارش ذائقہ ہونے کے علاوہ مفید صحت رتنا لائی بھی ہے۔ اور ہر شخص اسے ذوق و رغبت سے کھانا چاہتا ہے۔

باوجود ان تمام خوبیوں کے اس کی قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے۔

یہ مٹھائیاں تمام ہندوستان میں نہایت کثرت سے بکتی ہیں۔

کم سے کم ایک مرتبہ تو منگوا کر تجربہ کیجیے !!

Sole Agents for India :—

Bessho & Co. 111, Radha Bazar Street, Calcutta. & Hornby Road, Bombay.

ہندوستان کے واسطے سرل ایجنٹ :—

بیشو اینڈ کمپنی نمبر ۱۱۱- رادھا بازار اسٹریٹ - کلکتہ - و ہارن بی روڈ - بمبئی

Printed & Published by Q. Ahmad at the AL-BALAGH Press, 45, Ripon Lane Calcutta

البلاغ

هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ يُنذِرُ بِهِمْ وَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا يَدَّكَ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

جلد ۱

کلکتہ: جمعہ ۲۷ - ربيع الثاني ۵ - جمادی الاول سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta: Friday, 3rd and 10th March, 1916.

نمبر - ۱۳-۱۲

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر خاتمہ ادیب الہلال

آسمانی مصالغ و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ پس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و ترویج کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے، جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور انکا نور علم براہ راست مہکواۃ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے: و ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء -

ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حجة الاسلام، امام الاعلم، مجدد العصر، حضرات شاہ ولی اللہ قدس سرہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی، اور فارسی میں اپنا عظیم النظیر ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا، اور اردو زبان میں ترجمہ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم، و جعل الجنة مغراہم!

اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گزر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جا لیگا کہ لہر ز تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ایک دیگر الہال کیلیے مضمصر کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز، و بلاغت و انشاء مضمصر، و فہم حقائق و معارف قرآنیہ، و ضروریات و احتیاجات وقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے، اور بعد اللہ نہ زبر طبع ہے۔

یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلیے جو الہلال کا مطالعہ کر چکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المعنی غالب کی جگہ لیٹھو میں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزان ہو، اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسکے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہیں، قیمت بھیج دینے، اسے صرف ساڑھے چار روپیہ لیے جالیگے۔ درخواستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

اب حیات

ہندی قایا پلٹ ، یونانی اسفیر الہدی اور
کیدیگر اسفیر اعظم کہتے ہیں یہ امرت پیرا

زندگی کو موت سے ایک رویہ میں خریدنا

(آبھیات کے اسفیری فواد)

صحت کے برابر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ۔ جو لوگ وقت پر
تدر نہیں کرتے ۔ جب تندرستی بگڑ جاتی ہے ۔ پھر عمر بھر پچھاتے
ہیں جو لا حاصل ہوتا ہے ۔ اب پچھانے کیا موت جب چڑتا چک
گلیں کہیں ۔ ہندوستان گرم ملک ہے اور بوجہ شدت گرما گرد و غبار سے
آہے ہن ہزاروں قسم کی بیماریاں و فساد خون کے دکھ ہر روز
لگے لگے پیدا ہوا کرتے ہیں ۔ گرانی اشیاء خوردنی سے عام
لوگوں کو مفاسد بنا رہا ہے ۔ اور کثرت بیماریاں کے لوگوں کو مالی
کے لائق نہیں رہا ، اس ایسے عام لوگ بلا علاج زندہ در گور ہو جاتے
ہیں ۔ اگر علاج کرتے ہیں تو فیس اور قیمت دوا ادا کرنے سے قاش
تکدست بن جاتے ہیں ۔ اور صاحب توفیق حضرات کو دوا
خالص نہیں ملتی ۔ مگر جہ بالا تکالیف کو دور کرنے کے حکیم
مطلق نے اب حیات کو مسیحائی اثر دے دیا ہے ۔ تاکہ کوئی دکھ
دنیا میں نہ رہے ۔ غریب سے غریب اور لچار سے لچار ایک پیسہ
کی ایک خوراک لے کر امراض مزمنہ مایوسہ سے خلاصی پائے ۔
آبھیات : ہر مرض شدید کی دوا ہے خارما لگاتے سے ہر درد وغیرہ کے
لیے شغل ہے ۔ ایک شیشی آبھیات کی کذبہ بھر کر بہت بلاؤں اور
ناگہانی آفتوں سے بچا سکتی ہے ، کمی کو معلوم نہیں مرض تسوقت
رات کو یا دن کو جنگل میں یا گھر میں آبدانیکہ اسلیب سے عقلمندی
کے کہ پتہ ہی سے ایک شیشی گھر میں رہی جائے ۔
(فواد معدنہ آبھیات)

تینقد ' تپ منحرقہ ' صفرائی تپ ' تپ پورسرت ' سل ' پیچش
صفرائی اسہال ' سرسام ' درد سر ' درد پھار ' نہ دنیا ' ذات ' اعجب
تیش دل ' فاسور ' بدھہ کا زخم ' درد کان ' مسرور سے خون آنا
پورے پینسیاں ' پتوں کا انزاؤ ' بواسیر ' نواسر ' بہکندر ' تانور کا
سوراج ' دانست کا درد ' قبض ' درد قولنج ' درد کمر ' تفرس ' چھپائی
مقلی ' قے ' زخمون میں کیڑے پڑنا ' لذت پیاس ' تشنج ' پیغرائی
کھانسی خشک دتر ' گرم ' چموتے ' زرم پستان ' درد دل ' فیضہ
طاعون ' خاویز ' درد شکم ' زہر دار قلنگ ' بھڑ سانپ ' بھڑ آگ سے
جلنا ' گرمی کی شدت کی جسم پر گرم دانے نکلنا ' درد ' چرت ' خارش
نکسیر وغیرہ وغیرہ کتاب میں مفصل حال درج ہے ۔
قیمت فی شیشی ایک روپیہ ۔ چھ شیشی پانچ روپیہ ۔ ایک
فروغن نس روپیہ معمول داک ذمہ خریدار ۔

آبھیات کا مسیحائی اثر

(سل ' حق ' کھانسی ' سات ماہ کی صرف سات دن میں درد)
عالیجناب مہر ہالینس نواب میر فیض مسد صاحب بہادر
کے ۔ سی ۔ ایس ۔ آئی والی ریاست خیر پور سفدھ
سے اسے غلام رسول عرمہ سات ماہ سے بعارضہ بخار لاسمی ۱۰۴
درجہ تھما میٹر پر رھتا تھا ۔ اور اس کے علاوہ کھانسی ایسی شدید تھی
کہ سونا ' پیچھا حرام ہو گیا تھا ۔ چوندہ سر ۔ اسے مسدوح اپنے آقاے
لہامدار میر احمد علی خان صاحب کی خدمت میں شب روز رھتا تھا
اور کھانا پینا ان کے ساتھ رھتا تھا ۔ ان کے معالجہ کے لئے یورورین
سول سرجن سات سو روپیہ روزانہ کراچی ریفور سے اور نامور اطباء
ہندوستان سے جمع کرے رہے ۔ مگر مسدوح مدافق تھا ۔ کوئی چارہ
نہ چلا اور دوا فرت ہوگیا ۔ تمام طبیبوں اور ڈاکٹروں نے متفق ہوکر
کہہ دیا تھا کہ سر ۔ اسے غلام رسول بھی ایسی مرض میں مبتلا ہوگیا تھا ۔

بنتہ ۔ منیجر شفاخانہ شہنشاہی ، سند یافتہ حکیم و ڈاکٹر حاجی ، غلام ، نبی

زبدۃ العکماء لاہور ۔ مرجی دروازہ

آخر حجب تمام معالجات سے ننگ ۔ آبرہانند مایوسی سرگرم
ہانداز والی ریاست کے حکیم غلام نبی زبدۃ العکماء لاہور کو جو جامع
علوم ڈاکٹری و یونانی اور ماہر فنون ہر در طب ہیں ،
ریاست میں براے معالجہ طلب فرمایا ۔

(آبھیات کا کرسشہ قدرت)

زبدۃ العکماء مصروف نے یورین ڈاکٹر وغیرہ مذکورہ انیسویں سے
اس بات کا اتفاق کیا کہ مقدمہ سل ہے ۔ اور جگہ بھی بگڑ گیا ہے ۔
صرف دس قطارہ آبھیات کے تین دفعہ دینے شروع کیے ، اور تمام
انگڑی و یونانی دوائیاں ترک کرادیں ۔ سات ماہ کا بخار اور
کھانسی ساڑھے روز جاتی رہی ۔ یہ جادو کے اثر کی خبر ریاست میں
مشہور ہوگئی ۔ اور آبھیات کے جادو اثر کرسشہ اور اس کے سہجہ العمل
اور سریع اثر کا علاج بیماروں کا کوئی کم قیمت علاج ہے ، تو آبھیات
تسلیم کر لیا گیا ہے ۔ اب سندھ میں جو آتا ہے ۔ اسی آبھیات کا
طالب ہوتا ہے ۔ تمام اخباروں میں اسی قصہ کو پڑھ لو اور رھال سے
تصدیق کر لے کہ سر ۔ اسے غلام رسول اب تندرست ہے اور کاربار ریاست
میں مصروف ہے ۔

(الہدیہ - خان بہادر رسول بخش خان نائب وزیر ریاست خیر پور سندھ)۔
الغرض آبھیات کی شیشی ہر گھر میں موجود ہونی ضرور ہے ۔
سفر و حضر میں کار آمد ۔ نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہ طبیب کی ۔
بیماریوں امراض کی ایک ہی تدریج دوا ہے ، جو کسی قسم کے
ضرر کے بغیر فائدہ دیتی ہے ۔

قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ ۔ (منیجر)

(شربت مقوی اعصاب)

وہ نقص جو ہر پور جوانی میں مرد کو زنجیدہ خاطر بناتے
ہیں ، اس سے دور ہوتے ہیں ۔ گئی ہوئی طاقت کو واپس لا کر مرد کو
پورا مرد بناتا ہے ۔ انزال قبیحہ اور کثرت عیاشی نے جب جسم کی
قوت کو کھٹا دیاہو ۔ تو یہ شربت خاک میں ملی ہوئی امیدیں
بر لاتا ہے ، فی شیشی صرف چار روپیہ ۔

(سٹون مستحکم دندان)

ہلکے دانست مضطرب ۔ بدبو میل درد ۔ دانست موتیوں کی طرح
چمکدار ۔ قیمت چار تھلہ ایک روپیہ ۔

(سر کا خوشبودار تیل)

بالوں کو خوشبودار رکھنے کے سوا سیاہ بالوں کو سفید نہیں ہونے
دیتا ۔ دماغ فزاد و زخم فی شیشی تین روپیہ ۔
دروالی درد کان ۔ قیمت صرف ایک روپیہ ۔

(سرخ رو)

بعد از غسل اس دوا کے دو قطرے چہرے پر مل لینے سے چہرہ
خوبصورت ہو جاتا ہے ، قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ

(فروغن اعجاز)

بوسوں کے زخم دنوں میں بھر جاتے ہیں ، ناسور ، بھکندر ، خنازیر
کے گھاؤ اور کار بنگل زخم کا اچھا علاج ۔ قیمت دو تھلہ صرف دو روپیہ ۔
(درالی پیچش و مزمور)

نہایت زرد اثر اور صہرب دروالی ہے ۔ قیمت چار تھلہ صرف
ایک روپیہ ہے ۔

(خنا زبر کا خوردنی علاج)

اس دروالی کے کھانے سے گلیٹیل اندر مہی اندر پیچھے جاتی ہیں
قیمت دو تھلہ صرف دو روپیہ ۔

بخاروں کی شرطہ فواد ۔ پسینہ آکر ہر دم کا بخار ایک کھنٹہ
میں اتر جاتا ہے ۔ قیمت فی ڈبہ دو روپیہ ۔

(سفوف دافع درد گردہ)

اس کے استعمال سے رنگ مکانہ دور ہوکر آئندہ دورا دور سے
نجات ہوتی ہے ۔ چار تھلہ صرف دو روپیہ ۔

Tel. Address: "Al-Balagh," Calcutta.
Telephone No. 628

AL-BALAGH.

Chief Editor:

Abul Kalam Azad,

45, Ripon Lane,
CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

البلاغ

مراسلہ البلاغ
بجولائے سال اولیٰ سنہ ۱۳۴۴
مقام اشاعت
نومبر - رین لین
کالکتہ
نئی زون پستہ
سالانہ - ۱۲ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - روپیہ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۲۷ - ربیع الثانی ۵ - جمادی الاولیٰ سنہ ۱۳۴۴ ہجری

Calcutta : Friday, 3rd and 10th March, 1916.

نمبر - ۱۳ - ۱۲

خانمہ سخن

البيان

مجزوہ شیعہ کالج

"نصحت لکم" و لکن لا تعبدون الذمہیں

گذشتہ دو نمبروں میں ہم نے بالاختصار اپنے وہ خیالات ظاہر کردیے جو مجزوہ شیعہ کالج کی تحریک اور اسکے نشرو نما کے اسباب و دواعی میں سے ہمارے پیش نظر ہیں۔ اب آخری سوال یہ سامنے آتا ہے کہ مرجوہ حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اسکا جواب نہایت اختصار سے دینے کیونکہ اس ہفتہ کسی مفصل تحریر کی گنجائش رسالہ میں نہ نکل سکی۔

(۱) ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان معدن کالج سے سوا اور کوئی کالج قائم نہ کریں، بلکہ جسقدر کالج بھی کامل انتظام اور صحیح نظام تربیت کے ساتھ قائم ہو سکیں، بہتر ہیں اور ضروری ہیں۔ "مرکز" اور "تعلیمی مرکز" کا خیال اصلاً غلط نہیں ہے مگر جو مطلب ارباب علی گڑھ نے سمجھا ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ دنیا کی غلطیاں اسلیے غلط نہیں ہوتیں کہ ان میں صحت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سچ کر جھوٹ سے موزوں و اگر وہ نہ دکھایا جاتا ہے، اور مغلوبہ سچ، خالص جھوٹ سے کہیں زیادہ فائدہ پرداز ہے۔ یقیناً اصول مرکزیت ایک قدرتی اور صحیح ترین چیز ہے، کوئی علم جو بغیر اسکے چارہ نہیں، اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ علی گڑھ کالج مسلمانان ہند کیلئے بڑی تعلیم کے مرکزی حیثیت پیدا کر چکا ہے، مگر ساتھ ہی اسکے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ آؤ کوئی مفید کام نہ کیا جائے، اور صرف مرکز مرکز بنکر رہنا مسلمانوں کی تمام رز رزائیں ضرورتوں کو پورا کر دینا۔ خوارج نے کہا تھا کہ "ان العلم الا للہ" اسیر حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا: "کلمۃ حق پرید بہ الباطل" انکا یہ کہنا کلمۃ حق ہے، مگر مقصود باطل ہے۔ سو اصول مرکزیت کا بھی یہی حال ہے۔

(۲) پس اس سے بڑھکر خوشی کی اور کونسی بات ہوسکتی ہے کہ ایک نیا کالج مسلمانوں کیلئے آؤ قائم ہو جائے، لیکن کالج قائم کرنے کے یہ معنی نہ تھے کہ باہمی اختلاف و نزاع کی زمین طیار کر کے اسپر غیروں کے ہاتھوں تخم ریزی کرائی جاتی۔ چاہیے تھا کہ علی گڑھ کالج کے نizam سے اک مرکز محض خدمت قومی اور جذباتی صلاحیت کیلئے پر اسکی بنیاد رکھی جاتی۔ اُس

البيان کی اشاعت میں تاخیر پر تاخیر ہو رہی ہے اور اسکے سوا چارہ نہیں کہ ان احباب کرام سے بغض و عفو کا خواستگار ہوں جنہوں نے ہمیشہ میری کمزوریوں پر نظر رکھ کر میرے قصوروں سے درگزر کی ہے۔ میں اپنے تمام کاموں کو تنہا انجام دیتا ہوں، اور اللہ کی مشیت ایسی ہی تھی کہ اپنی معدنوں اور شب بیداریوں کیلئے تنہا چھوڑ دیا جاؤں۔ مجھے ایک ہی وقت کے اندر مختلف ذوق، مختلف لٹریچر، مختلف افکار، اور مختلف مطالعہ و نظر کے بیسیوں کام انجام دینے پڑے ہیں، اور دارالاشاد کا سلسلہ اور اپنی زندگی کی اوجھڑیوں انکے علاوہ ہیں، اسلیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کاموں کے اختتام و تکمیل کے متعلق ارادے کرتا ہوں مگر میرا اندازہ بالکل غلط نکلتا ہے اور بیسیوں غیر متوقع موانع نکل آتے ہیں۔ اگر میں کسی دن چند گھنٹوں کیلئے بیمار ہو جاتا ہوں تو یکایک دس بارہ کام رگ جاتے ہیں اور اسکے سوا چارہ نہیں نظر آتا کہ اپنی ملاکت گوارا کر لیں مگر کاموں میں خلل نہ پڑے، دوسرے البیسان کے متعلق بڑی امید تھی کہ ربیع الاول سے پہلے نکل جائیگا، لیکن ایک طرف تو میں اپنی مجبوریتوں اور کمزوری کی کثرت و هجوم سے درماندہ ہوتا رہا، دوسری طرف البلاغ کے تسلسل کار کی وجہ سے پریس کو بھی زیادہ مہلت نہیں ملی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب تک پہلا نمبر نہ نکل سکا۔

با این ہمہ جسقدر کوشش ہوسکتی ہے کی جارہی ہے اور حتی الامکان سعی یہی ہے کہ جس رقم بھی پریس کو مہلت ملے سب سے پہلے البیسان کے فارم مشین پر چھاد دیے جائیں، ایک نمبر نکل جائے تو پھر خود بخود کام کا تسلسل دقتوں کو درپردہ کر دینگا۔ امید ہے کہ احباب کرام تمہارا سا توقف اور گوارہ کر لینگے، اور عجب نہیں کہ انتظار کی تلخی سے زیادہ نتیجہ شریں ہو۔

ایک اور بڑی اور لا علاج دقت یہ ہے کہ دنیا میں امری کی طرح کاغذ کا بھی نقص ہو گیا ہے۔ خشک سالی یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ چاندنی سونا بازار میں ہر وقت خریدنا جاسکتا ہے مگر کاغذ نہیں ملتا۔ البیسان کیلئے مجبوراً جو کاغذ لیا گیا، وہ اسقدر گرل پڑا ہے کہ سمجھہ میں نہیں آتا۔ مجزوہ قیمت کیونکر اسکو کفایت کرے گی؟ بہر حال پہلا نمبر نکل جائے تو پھر اس مسئلہ پر غور کیا جائیگا۔ ترجمان القرآن کا بھی یہی حال ہے، اور اسکے لیے بھی تمہارا سا انتظار اور گوارہ کر لینا چاہیے۔

مندرجہ اصول کافی وغیرہ سے ثابت کرتے کیلیے طیاروں کے مسطرچ سفینوں کیلیے صرف اسلام ہی کا نام سنا نام ہے۔ اسی طرح برادران شیعہ کیلیے بھی اس خدا کے قرار دیے ہوئے نام سے سوا آرکولی نام شرعی نہیں ہو سکتا۔

اگر کسی وجہ سے حضرات مجوزین کالج مدرسہ اسلامیہ وغیرہ ناموں سے اسکو موسوم کرنا نہیں چاہتے تو خیر کسی ایسے عام نام سے موسوم کر دیں جس میں مسطرچ کی بھی نسبت نہ ہو مثلاً دارالعلوم وغیرہ۔ اس طرح رہ اپنے مقاصد میں سے کسی چیز کو بھی نہیں کھولیں گے، مگر تمام مسلمانوں پر ایک عظیم الشان احسان و فضل کرنے کا ذریعہ ہو گئے۔ ایسا احسان جس سے بڑھکر آرکولی احسان نہیں ہو سکتا اور سرنجیں تو اتنا احسان خود انہی کے رجحان کیلیے ہے۔

دوسری عاجزائے التماس یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اسکی تعلیم کا دروازہ قابل تحسین فیاضی کے ساتھ تمام مسلمانوں کیلیے کھلا رکھا ہے، اسی طرح اعانت کرنے اور اسکی بنانا میں شریک ہونے کا دروازہ بھی اپنے بالوں پر بند نہ کریں اور یہ تخصیص نہ رکھیں کہ صرف شیعوں ہی کا زریعہ اس کے لیے قبول کیا جائیگا۔ وہ خاص طور پر خود کوشش کریں اور خاص طور پر برادران شیعہ ہی سے اعانت کے طالب ہوں، لیکن دروازہ عام طور پر کھلا ہو اور اگر غیر شیعہ مسلمان بھی اسکی خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہیں تو اسے ناظر نہ کریں۔ اس طرح کرنے سے وہ اپنے اصل عمل کو نہایت صاف اور غیر مشتبہ بنادینگے اور ان کے خاص مقاصد کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ اگر انہوں نے زر اعانت کی فہرست سب کیلیے کھلی رکھی تو اس سے یہ نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلنا کہ کل کو کولی انپرو دعا کر دیگا۔ جبکہ اسکی بنیاد رکھنے والے بھی ہیں اور اصل انکا مقصد یہی ہے کہ خاص طور پر برادران شیعہ کی تعلیم کا انتظام ہو تو پھر غیر شیعہ مسلمانوں کی شمولیت کسی طرح بھی اس میں خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ اگر بکول ارکان شیعہ کانفرنس کے شیعہ ارباب فیض کا لاہور زریعہ معتمد کالج علی گڑھ سے شیعہ حقوق کو حاصل نہ کرسکا تو پھر چند غیر مسلمانوں کا تھوڑا سا زریعہ کیوں مجوز کالج کی خصوصیت و تصرف میں خلل ڈال سکیگا؟ موع شخصاً معامروں کے متعدد غیر شیعہ اشخاص بصورت قبولیت اس نام میں شرکت کرنے کیلیے طیار ہیں اور انہوں نے مجھے سے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑے ہی نضر اور عزت کی بات ہوگی اگر ہمارے عزیز بھائی ہمارے ناچیز ہدیوں کو قبول کر لیں اور سب سے پہلے میں خود اس خیر کی کو حاصل کرنے کیلیے اپنے اندر نہایت بے چین جوش پاتا ہوں۔

یہ خاتمہ سنیں۔ وقت نہیں کہ اس داستان کو طویل دیا جائے، روزہ یہ حکایت بڑی ہی درد انگیز ہے اور بہت سی راتوں کو آنکھوں میں کات دینے والی ہے۔ اللہ دلوں کا بیدار جاننے والا ہے اور اسکی نظر سے کسی کا دل چھپا نہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ مجوزہ شیعہ کالج کے متعلق جو کچھ میری زبان سے نکل رہا ہے، یہ فریقانہ تعصب کی بجائے اور جماعت بندی کے ناپاک حسد کا نتیجہ ہے یا محض کلمہ اسلام کی محبت کا جس میں کسی فریقانہ این ران کی گنجائش نہیں، اور محض اپنے عزیز بالوں کو ایک سخت ٹھوکر سے بچانے کا اضطراب جو اس حد سے کوسوں لگے گذر چکا ہے جہاں شیعہ سنی کی تمیز کا نام و نشان ہو فیشر عباد السذین یستعمرون القربل فیبتغون احسنہ اور اللک الدین ہدام اللہ واولادک ہم اولوالالباب!

صورت میں یہ سوال صرف ایک نئے کالج کا سوال ہوتا آرکولی راست باز انسان ایسا ہوتا کہ اس تحریک کی ہر جوش دل سے تائید نہ دیتا۔ مگر اب یہ کالج کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ افتراق امت و انشائی ملت کے منقہ خوابیدہ کے انقضاء و از دیان کا (لا قدر اللہ)

(۳) لیکن بہر حال جو کچھ ہونا تھا ہو چکا اور اب اسے سوا کچھ جاری کر نہیں کہ ماضی کے اعادہ سے مایوس ہو کر صرف صورت دہر دہر پر تورا دیا جائے۔ اور جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ منقہ کثرت ایچکا ہے مگر اب بھی اسکو سلانا جاسکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ داعیوں تحریک کے دلوں کو ہول دے اور وہ مسلمانوں کی تباہ حالیوں پر رحم نہ کریں اور اس کے صدیوں کے زخموں کو آرزو زیادہ کھرا نہ کرنا چاہیں، تو اب بھی کچھ نہ کچھ صورت اصلاح پیدا ہو سکتی ہے اور اس تحریک سے نقصان کی جگہ فائدہ کی امید بھی کی جاسکتی ہے۔

(۴) میں داعیان شیعہ کالج سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس تحریک کو چھوڑ دیں، اور نہ اسکا آرزومند ہوں کہ اپنے طریق کار میں کوئی بڑی بنیادی تبدیلی کریں، بلکہ نہایت عاجزی اور کمال منہ کے ساتھ صرف دو جزئی تبدیلیوں کا خواستگار ہوں جس سے نہ تو ان کے مقصد اصلی میں (اگر وہ محض اشاعت تعلیم و خدمت ملت ہے) کوئی حرج واقع ہو سکتا ہے اور نہ انکی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اول یہ کہ وہ جو کچھ چاہیں کریں اور چاہیں بنالیں مگر خدا کیلیے اسکا نام "شیعہ کالج" نہ رکھیں۔ کیونکہ ان انسانوں کیلیے جو قرآن نامی کتاب کے ماننے والے اور محمد بن عبد اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیرو ہیں، اس زمین پر بیجز "اسلام" کے آرزو کوئی نام نہیں ہے۔ اب تک اس بدعت سے خاک ہند معجز رہی ہے کہ سنی کالج، شیعہ کالج، اور اہلحدیث کالج کے ناموں سے کالج قائم ہوئے ہوں۔ پس خدا را افتراق و انشائی دین ہلاکتوں کا ایل نیا دروازہ نہ کھولیں۔

پھر قطع نظر اسے دیکھا یہ ہے کہ مجوزہ کالج کو "شیعہ کالج" کے نام سے موسوم کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ زیادہ یہ کہ جاسکتا ہے کہ چونکہ اسے قیام سے مقصد مسلمانوں کے اس گروہ کی تعلیم و تربیت خصوصی ہے جو "شیعہ" کہلاتا ہے، اسلیے اسکا نام بھی شیعہ کالج رکھا جائے۔ سو اگر یہی مقصد ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسو نام سے کیا علقہ ہے اور اگر اسکا نام شیعہ کالج نہ رکھا جائیگا تو اس کے مقصد کو کیا نقصان پہنچے گا؟ مقصد اصلی کا حصول اس پر موقوف ہے کہ عملاً زیادہ تر شیعہ افراد ہی اس میں تعلیم پائیں، انہی کی تعلیم دینے کا اس میں خاصاً انتظام کیا جائے، اور ان سب اصولی امور کو اسے کانسٹی ٹیوشن میں داخل کر دیا جائے۔ پس اگر اسکا نام شیعہ کالج نہ رکھا جائے بلکہ سرب سے "کالج" بھی نہ کہا جائے، جب بھی حصول مقصد میں کوئی حرج راجع نہیں ہوتا۔

بروگان شیعہ کانفرنس و حضرات مجلس منتظمہ کالج کو غور کرنا چاہیے کہ اب تک ہندوستان میں کوئی کالج اور مدرسہ کسی خاص فرقہ کے نام کے ساتھ قائم نہیں ہوا ہے، اور نہ صرف تفریق و انشائی از تہذیب و تعزب کی جہل کو بھر کے کی جگہ زیادہ وسیع کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھکر یہ کہ نام اور انتساب کے ایک نئے فائدہ کی بنیاد رکھنے والے بن رہے ہیں، جو اب تک کسی کو نہیں سرجھا تھا۔ نئے نئے فتنوں کی راہ کھولنے کے لیے حضرات امیر علیہ السلام کے جو کچھ فرمایا ہے، خدا را اسے نبی البلاغ کے خطبہ نوران میں دیکھ لیں۔

مسلمانوں کا کوئی نام ہو اور خواہ کوئی فرقہ انجام دے مسلمانوں ہی کا نام ہے اور اسکا نام بیجز اسلام اور انتساب اسلام کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میری حضرات اہل کرام علیہم السلام کی تصریح

الم يان للذين آمنوا ان نخضع لقلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق ؟

کیا مسلمانوں کیلئے ابھی تک اس کا رقت نہیں آیا کہ اللہ نے ذکر اور اسے کلمہ حق کیلئے انکے اندر درد اور شکستگی پیدا ہو، اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک جائیں؟

افسانہ ہجر و وصال!

پھر چھیڑا حسن نے اپنا قصہ
بس آج کی شب بھی سوچکے ہم !

سر یقین کر رہا تھا کہ خدا کا بھی اپنے بددوں کے ساتھ ایسا ہی حال ہے۔ اسکی صدائیں اُٹھتی ہیں تاکہ غفلت کے سرشار آنکھیں کھولیں۔ اگر اس پر بھی وہ کثرت نہیں لیتے * تو ہر طرف شرور و غل جھپٹے لگتا ہے تاکہ سونے والوں کی نیند توڑے۔ اگر اسپر بھی نیند نہیں توڑتی تو ہاتھ نہ مومدار رہے ہیں اور وہ جھنجھوڑ جھنجھوڑنے لگتے ہیں کہ مہم آگئی اور آفتاب کی کرنیں دیواروں سے انکر صحنوں اور میدانوں میں پھیل گئیں۔ اب بھی اتھو جاؤ اور آس دن کو اپنے ہاتھ نہ کھدو جا کر پھر واپس نہیں آلیگا۔ لیکن: ”اے! اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جھنجھوڑے پر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں اور نیند کے متوالے کثرت نہیں لیتے تو پھر دھماکے ہوتے ہیں * زلزلے آتے ہیں * زمینیں پھٹنے لگتی ہیں * پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکراتے لگتے ہیں * اور صدایں اور آوازیں کی ہولناکیوں سے تمام دنیا ہل جاتی ہے۔“ سو یہ بھی سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ تمام نسلی طرح انسان جائے اور اب بھی آنکھیں کھولنے۔ اگر اسپر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں تو پھر خدا کا فرشتہ ڈکار آگھٹا ہے کہ :

اصوات غیر احیاء! ر لا یہ زندوں کی آبائی نہیں بلکہ مردوں
 یسعرن ایاں بیعثرن - کی بستی ہے - وہ آئہے اذر آئہے
 جانے کی کھڑی ہے بالکل غافل پڑے ہیں!

* * *

پس تندہ اور ہوشیاری کی تمام تدبیریں چوکیں ' اور ایک
سورے سورے کو جگانے لگیلے ' جو کچھ ایسا جاسکتا ہے ' وہ سب کچھ
ایسا چاکا ' پُر اندسوس کہ تمہاری آنکھیں اب تک بند ہیں ' نہ تمہاری
غفلت کا نشہ کسی طرح نہیں اُترتا ' اور تمہاری عقل کی لینڈ
کسی طرح بھی نہیں چڑھتی - دنیا میں انسان کیلئے صحت و بصیرت
' مقدس کی دانائیں ہیں ' ہادیوں کی ہدایتیں ہیں ' اعتراض سے ربط
ہیں ' خدا کے مقدس روشے ہیں ' اور رسروں کی بنلائی ہوئی
تعلیمات ہیں ' پھر حوادث و تغیرات ہیں ' انقلابات و تبدلات ہیں ' آثار
و ظلام ہیں ' استبداط و استشہاد ہے ' لیکن آہ ' وہ قوم جسکی غفلت
کیلئے یہ سب کچھ بیکار ہے ! نہ تو دنیا کے گزرنے سورے واقعہ
ہیں اس لیے کوئی اثر ہے ' نہ حال کے حوادث و تغیرات میں
اس لیے کوئی ہیفاع ہے ' نہ اللہ کے کلام سے ڈرنے اور منبتی ہے ' اور
نہ بندوں کی ہدایات سے عبرت بکرتی ہے :

ما یتیمہ من آیات رحمہ
الله کی نشانیں میں سے کوئی
نشانہ بھی ایسی نہ آئی جسکو
دیکھ کر انہوں نے عبرت پکڑی ہو
(۴ : ۸)

اور غفلت و سرکشی سے باز آئے ہوں۔

بلکہ بسا اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ جسقدر عبرت کی سدا لیں
 چگنا چاہتی ہیں؟ اتنی ہی اسکی نیند زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے :
 اور بلاشبہ انکے پاس ایسی خبریں
 آچکی ہیں جن میں بڑی ہی
 تنبیہ اور ہشکاری ہے اور بہت ہی
 (ص: ۵۵) :
 پرہیزگرمی حکمت و دانائی پر انصاف کے حوادث و انقلاب
 کی یہ قدرانی ہدایت بھی انکی دیداری کیاہے نہی نہ ہوئی !
 دنیا میں سب سے بڑے انسان کے لیے تاریخ یعنی دنیا کے گذرے
 ہوئے واقعات اور ان کے انسانی تجربہ کی دانائی اور
 بصیرت حاصل کرتا ہے ۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی طرح کے

کیا دنیا میں جس طرح بہار و خزاں کے موسم آتے، رعب و خرب کی ہوائیں چلتیں، اور جائزے اور کریموں کا سورج بدلتا ہے، اسی طرح دلوں کی شورشوں کا بھی کوئی موسم ہے؟ رزحوں کی بیقراری کی بھی کوئی فصل ہے؟ دیوانگی اور سراسیمگی کا بھی کوئی رقت ہے؟ جسکی ہوائیں چلتی ہیں اور جگہ بالذات نمودار ہوتے ہیں؟ میں نہیں جانتا نہ اسہو۔ مگر میں پتا ہوں کہ میرے دل کی دیوانگی ٹھہرے، اٹھتی اور میوہی رزح کی شورش گذر کر کے لٹوٹی ہے۔ میں کچھ عرصہ سے اس دریا کی مانند جو اتر گیا ہو، چپ تھا، لیکن آج اس سمندری کی مانند جسکی تہ سے موجیں جوش مار رہی ہوں، پھر آہوں سے بہا کر ہوں، فریادیں سے معمور دریا ہوں۔ شورشوں سے تیز ہوں، اور دیوانگیوں سے سرجوش سے میرا سفر اضطراب چمک گیا ہے۔ آج مجھے پھر اس خاک کی تلاش ہے جسکو ابے سر چہرہ پر اڑا سکوں، پھر ان فائنوں کی جستجو ہے جنکو اپنے دل و جگر میں چھو سکوں۔ میں دیوانوں کا مقلشی ہوں اور مجھے بیماروں کی ہستی کی ضرورت ہے۔ میں ہوشیاری سے آگیا گیا اور تندرستی سے مجھے عاجز کر دیا۔ آہ، میں چاہتا ہوں کہ جی پھر کے روف اور بسفدر چمچ چمچ کے نالہ و فریاد کرسکتا ہوں، کرتا رہوں۔ میوہی چمچیں تمہارے عیش و نشاط کو مکدر کر دیں، میرا نالہ و بکا تمہارے عیش و عشرت کو ماتم نہ دے بنادے، میوہی آہوں سے تمہارے دلوں میں ناسور پھیل جائیں، میوہی شورش غم سے تمہارے چہروں کی مسکراہٹ معدوم ہو جائے۔ میں تم کو غم و ماتم سے بہرہوں۔ میں تم کو درد و حسرت کا پتلہ بنادوں۔ تم کو ان آنکھیں ندوں کی طرح چم چم جائیں۔ تمہارا دل تنور کی طرح بھوک آئے، تمہاری زبانیں دیوانوں کی طرح چمچ آئیں، اور تمہاری غفلت عیش اور بے دردی نشاط ہی رہ بستی جو مدتوں سے برابر آباد چلی آتی ہے، اس طرح اجڑ جائے نہ پھر بھی آباد نہر:

روے بازار مراد امروز عرفی با منست
دیده بر می فروشم دامن تر میخورم!

* * *

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی نیند اگر مروت کی نیند نہ ہو، تو ذہنی نہ ذہبی ضرور ختم ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ سونے والا ذہبی نہ جائے۔ پھر بعضوں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ اگر دس یا اڑھائی گھنٹے کیلئے تھی ہوتی ہے۔ بعض کی اتنے صحت ہوتی ہے تو ان کے لئے چیخے اور شور مچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اتنے بھی زیادہ غفلت کی نیند سونے والے ہوتے ہیں تو انکو جھنجھوڑنے اور ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی رات بے جا نیند کیلئے بے بھی بیکار ہو، تو پھر نیند کو بھی نہیں ہو سکتا کہ ہونوالا بجائے، آتش فشاں پہاڑ پھٹتا نہیں، پہاڑوں کے ٹکڑے کے دھماکوں سے کان کے پردے پہاڑ ریزہ ہو جاتیں اور پھر بھی نیند کے متوالے آنکھیں نہ کھولیں۔

اسفر' انہا لحدی الکبر' ہرگیا کہ یہ حادثہ برس برس انقلاب باح
نذیراً للبشر' امن شہاء میں سے ایک بڑا ہی انقلاب ہے اور
منکم ان یقتدم او یاتخر غافل انسان کو غفلتوں کے پاداش سے
(۷۴ : ۳۶) سخت ڈرانے والا ہے - تو تم میں سے
جو بڑھتا جا رہا ہے اس کے لیے اب بڑھنا ہے' اور جو پیچھے ہٹتا جا رہا
اس کے لیے غافل رہ کر تباہ ہونا !

پھر اگر تم اسلامیہ نہیں آگتے تے کہ جب تک زلزلے نہ آئیں گے
نہیں آگتے' اور جب تک آتش فشاں پہاڑ نہیں پھٹیں گے آگ
نہیں کھڑوے' اور جب تک پہاڑوں کی چوٹیوں اور سفندروں
کی موجوں کے اندر سے چیخ نہ آئیگی فلاں کو نہیں کھڑوے' تو آہ
نہ کیا ہے کہ زلزلے بھی آچکے اور تم نے کرکٹ نہ لی ہے آتش
نشانوں کی ہولناکیوں سے زمین چیخ اٹھی اس لیے بھی تم خبر
نہیں ؟ اب آؤ اس بات کے منتظر ہو' اور کیا چاہتے ہو کہ آسمان
بہت جاسے اور آفتاب کے پرزے پرزے ہوجائیں اور کرو ارضی
دھواں بنکر اڑ جائے ؟

فعل یظننن الا الساعة یحیر کیا یہ لوگ اخیری فیصلہ کو دینے
ان تاتیم بغتہ ؟ فقد جاء والی گھڑی کے منتظر ہیں کہ اجانک
اشراطها فانی ہم اذ انیر آ نازل ہو ؟ سو اگر اسی کا انتظار
جانتھم کدراہم ؟ ہے تو اسکی نشانیاں تو آچکیں -
اور جب وہ گھڑی خود آجائیں تو اسوقت ان کے لیے کیا ہوگا ؟

آفتاب کو ہمیشہ اسکی کرنوں میں دیکھا جاتا ہے اور دھریں کو
دیکھ کر مسافر پالیتا ہے کہ آگ جل رہی ہے - اس طرح خدا کا جلال بھی
ہمیشہ اپنی نشانیاں اور آیتوں کے اندر سے دیکھا گیا ہے' اور ہمیشہ
اس نے اپنے افتاب جمال کی چمک بدلیوں کے نقاب میں دکھائی
ہے - پس وہ جو ہمیشہ آیا تھا اور جس نے ہمیشہ مغرور و غافل
انسان کو ماننے اور قبول کر لیا کیلئے مجبور کر دیا تھا' آج بھی
آگیا' اور آنکیں رکھتے والوں کیلئے اس نے اپنے چہرے پر لچانک
نقاب الٹ دی - پھر اگر اب بھی تم نہیں دیکھتے اور اب بھی تم
اس کے آگے جھکنے کیلئے نہیں کھڑے' تو شاید تم منتظر ہو کہ وہ انسانوں
کی طرح تمہارے سامنے آکر کھڑا ہو جائے' اور سرجہ کی کرنوں کے
تخت پر بیٹھ کر آسمان سے اس طرح آتر پڑے کہ تم اپنی انگلیوں سے
تو لکر اسکو چھوؤ' اور اپنے فلاں کو اس کے منہ سے لگاؤ تاکہ وہ آوازوں
اور حرروں کے اندر بولے کہ میں خداوند خداے تبارہوں' اور جیسا
کہ ہمیشہ سے ہوں' اسی طرح اب بھی موجود ہوں' معی مان لو اور
مجھے انکار نہ کرو :

قال الذین لا یرجون فیروز ان لوگوں نے کہ خدا کے لقاہ کی امید
للقائلا لولا انزلنا علینا نہیں رکھتے کہا : اگر جو کہہ رہے تھے ہو
سچ ہے تو کیوں نہیں ہم پر فرشتے آتارے
الملائکۃ ان نری ربنا (۲۵ : ۲۲)

اسمان سے اتر آتا اور ہم اسے دیکھ لیتے ؟
سو اگر واقعی اسی کے منتظر ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ
تمہارا انتظار کبھی ختم نہرگا' یہاں تک کہ خدا کی جگہ اسکا اخیری
عذاب اترے اور تم کو دردنا کیوں اور سوختنوں کی بشارت دیگا
یوم یرون الملائکۃ لا جس دن اللہ کے فرشتے نظر آئیں گے تو اس
دشوری پر مژدہ للمجرمین دن مجرموں کیلئے کوئی بشارت نہرگی
(۲۳ : ۲۳) کہ وہ عاجزوں کی طرح اسکا انتظار کریں
ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے اور ہمیشہ اس دن کے منتظر
رہنے والوں نے اپنے انتظار کا ایسا ہی جواب پایا ہے :

فعل یظننن الا ممل فیل یظننن الا ممل
ایام الذین' خلوا من منتظر ہیں جیسے ان سے بڑے قوس پر
تیلہم ؟ قل فانظروا آچکے ہیں ؟ اگر ایسا ہی ہے تو کہو
انی معکم من المعظننن کہ اچھا انتظار کرو - میں بھی تمہارے
(۱۰ : ۱۰) ساتھ انتظار کرتے والوں میں ہوں !

واعانت ظاہر ہوتے' ایک ہی طرح کے اعلانات کیے گئے' ایک ہی
طرح کی حالتیں ظاہر ہوئیں اور ایک ہی طرح کے نتیجہ نکلے -
پس تجرہ اور استقرا' اسے نکلا دیتا ہے کہ اب بھی ہمیشہ جب
کبھی داسی حالتیں پیدا ہوئیں تو دسے ہی نتائج نکلیں گے' اور
اگر آگ کے سماں نے ہمیشہ انسان کے جسم کو داسہ دیا ہے تو
اسی ہی نہ ہوگا کہ آگ کے شعلوں میں کود کر اونی ٹھنڈک پاسے -

سو اگر تمہاری نیند سوئے والوں کی نیند ہوئی - بے روح لاش
ہی نیند ہوئی - تو تمہارے جانکے اعلیٰ تاریخ اپی آواز بس کوئی
آہی - تمہارے آگے قوم بشہی اپی پوری تاریخ موجود ہے - ہزاروں
ملاؤں اور قوموں کے ذہن پر موجود ہیں' ہزاروں آکار و اطال ہیں اور
رجیم کے صفا کوشہ کوشہ ہونکی عمارتوں سے اور مٹے ہوں کے
کھنڈروں سے رے ہوتے ہیں' تو تم ان سب سے پاس جاؤ اور ان سب
سے پوچھ دیکھو کہ دنیا میں کوئی قوم بھی معصیت کر کے زندہ رہی
ہے' اور انسانوں کا کوئی گروہ بھی خدا سے بھاگ کر بچ سکا ہے ؟
کبھی ایسا ہوا ہے کہ خدا کے قاتلوں پر چلکر قومیں تباہ ہوئی ہوں'
اور اسے قاتلوں کو توڑنے انہوں نے خوشحالی اور ہمیشگی پائی ہو ؟
اقوام کو چھوڑ دو اور افراد کو تلاش کرو - جب سے زمین بنی
ہے' جب تک ایک انسان بھی اسکی گرد میں ایسا پلا ہے جس
نے غفلت و اعراض کرکے زندگی پائی ہو' اور خدا کے قانونوں کو
توڑ کر خوشحالی و مراد حاصل کی ہو ؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ
کیا ہے کہ تم زہر کھا رہے ہو اور امیدوار ہو کہ تمہیں زندگی ملے'
اور تم نے شیروں کے بہت کی راہ اختیار کی ہے اور سمجھتے
ہو کہ انسانوں کی آبادی میں تم پہنچ جاؤ گے ؟

الم یا قوم بناء السدین کذا انہوں نے ان لوگوں کا حال نہیں
من قبلہم قوم نوح و سنا جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں -
عان و قوم و قوم ابراہیم ملاً قوم نوح' عاد' ثمود' قوم ابراہیم'
واصحاب مدین و اصحاب مدین' اور وہ لوگ جنکی
تغاکت و اتھم رسلہم بسخیاں الٹ دی گئیں ؟ ان سب
بالیقین مات قبا من اللہ کے پاس اللہ کے رسول آئے اور راہ
ایظلمہم و لکنس کافرا حق کی نشانیاں انہیں دکھالیں لیکن
انفسہم یظلمون - انہوں نے بد عملیوں کی راہ اختیار
کی اور اسکی پاداش میں منادیے گئے - سو اللہ تو اسی پر ظلم نہیں
کرتا مگر ان بد بدلتوں نے خود ہی اپنی ہلاکت چاہی !

اگر کدو سے روعات و حرات میں بھی تمہاری لیتے کوئی
آواز نہیں آتی تو پھر خود تمہاری آنکھوں کے سامنے گذرے والے حرات
و تغیرات ہیں اور انکی زبان سب سے زیادہ چیخنے والی اور سب سے
زیادہ دلوں کے اندر گھر کر جانے والی ہے :

او لا یرون انہم یفتنون آیا نہیں دیکھتے کہ کوئی برس ایسا
ہی کل عام مسرہ اور نہیں گذرتا کہ ایک بار یا در بارہ بلاوں
سرتین شم لا یسترون میں نہ قالے جاتے ہوں' پھر بھی انکی
ولا ہم یفکرون ؟ غفلت کا یہ حال ہے کہ نہ تو توبہ کرتے
ہیں اور نہ مصیبت پکڑتے ہیں !

اور اگر وہ تمام حرات و تغیرات جسے تمہاری زندگی کا ہر سال
اور ہر ماہ بلکہ ہر طالع و غروب معمور تھا' تمہارے سمجھنے اور
بیدار ہوجانے کیلئے کافی نہ تھے تو آہ' کیا خداے قدس کی وہ
سب سے اخیری ٹوک اور اسے قانون تعذیب امم کی وہ سب سے
زیادہ کھینچا دیتی - والی اور عقلوں اور ہوشوں کو مہربت کر دینے
والی گرج بھی تمہیں نہیں جگاتی' جسے زلزلہ انگیز دھماکوں سے
پہاڑوں کی چوٹیوں ہل گئیں' اور قریب ہے کہ زمین دھنس جائے
اور سمندروں سے مچھلیاں ررے اور ماتم کرنے کیلئے ابھر آئیں ؟

کذا و القصر و اللیل بیشک' چاند جبکہ نکل آیا' رات
اندا اندر' والمصبغ ادا جبکہ ختم ہوئی' اور دن جبکہ روشن

اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو اور کیوں تمہاری عقلمانی پر ایسا طمانین چھا گیا ہے کہ سب کچھ کہتے اور سمجھتے ہو پر نہ تو راسخانی کی راہ تمہارے آگے کھلتی ہے اور نہ تمہاروں کے نقش قدم کو چھوڑنے ہو:

انلا یفکرون القرآن ام کیا یہ لوگ قرآن کی آیتوں پر غور نہیں
علیٰ قلوب اقصاها؟ کرتے یا ایسا ہوا ہے کہ انکی دلوں پر قفل
(۳۷: ۲۵) چڑھ گئے ہیں؟

کیا تم یہ ہو چکے لیے کہا گیا کہ:

وجعلنا علی قلوبہم اغطیاء اور انکی دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے
یقفروہم ذی اذانہم وقرا! ہیں کہ فکر کی آفتابہ بیکار ہو گئی اور
(۱۷: ۴۸) انکی زبان بے پروا ہو گئی ہے!

آہ! تم کو معلوم ہے کہ خدا کا قانون کبھی توڑنے والا نہیں اور اسکی
سنۃ اللہ کبھی انسانوں کی کسی بھی کبلیے بدل نہ سکتی۔
اسکا یہ قانون ہے کہ آگ جلاتی ہے اور زہر کھانے سے آدمی مرجھتا ہے
اور اسی طرح غفلت و معصیت ہلاکت لاتی ہے اور خدا کی
نافرمانیوں سے عذابوں اور دردناکوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسا
ہی ہوا ہے اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی
ہو گا:

سنۃ اللہ الی الذین خلوا یہ اللہ کا قانون ہے جسکے مطابق تمام
من قبل ان تعبد کذری ہوئی قوموں سے سارک ہوا
لسنۃ اللہ تبدلا (۳۳: ۲۶) اور اللہ کے قانون میں تم کبھی
تبدیلی نہ پاؤ گے!

* * *

پس میں آج سب کچھ چھوڑنے سے تم نے انکے ہی آخری بات
نہی چاہنا دیا اور یقین کر کے کہا کہ سوا جو کچھ کہا جاتا ہے اگر
وہ اس بات کے لیے نہیں کہا جاتا تو سب کچھ بیکار ہے اور اس میں
تمہارے لیے کوئی برکت و امن نہیں۔ سو یاد رکھو اور ماننے کیلئے
جھک جاؤ کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل بیکار ہے اور تمہاری فکروں
کی ہر فکر گمراہی و ضلالت ہے۔ تمہارے لیے صرف ایک ہی
راہ نجات ہے اور بغیر اسکی کسی طرح جہنم نہیں۔ تم جب تک
اس پہلی منزل سے نہ گذر گئے اس وقت تک خدا کا ہر تم پر ہے
تھنڈا نپیر کا اور تم ابھی مراد اور خوشحالی نہ پاؤ گے۔ تمہارے سفر
عمل کا پہلا قدم یہ ہے کہ توبہ کرو، اپنی تمام قوتوں اور تمام
طاقتوں کے ساتھ خدا کے آگے جھک جاؤ، اسکی سربشی اور بغاوت
چھوڑ دو، اسکے عشق اور محبت کو اسقدر پیو کہ بدعت ہو جاؤ
اور اسکے آگے اسطرچ کر دو اور اسطرچ رو اور اسقدر تڑپو کہ اسے تم پر پیار
آجائے اور وہ تمہیں بے کی طرح ہر اپنی درد میں آٹھالے اور
سب کچھ تمہیں کو دیدے، جس طرح کہ سب کچھ تمہیں کو اس
لئے بخشتا تھا:

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا مسلمانو! اگر تم اللہ سے درے
اللہ یجعل لکم ثمراتاً و یغفر عنکم اللہ تمہارے لیے انک امتیاز اور سر بلندی
و اللہ ذو الفضل العظیم پیدا کر دینا، غفر تمہاری تمام برائیوں
(۸: ۲۹) اور درود کو دینا اور تمہیں بخشنا۔
تم اسکے آگے کیوں نہیں جھک جاتے کہ وہ تم پر ہی فضل و رحم دے
والا ہے!

تم نے غفلت کو خوب آزمایا، تم نے نافرمانیوں کی مددیں
تک کوزاقت چکھ لی، تم نے گناہ اور معصیت سے پھل سے اچھی
طرح اپنے دامن پر لیسے، تم نے دیکھ لیا کہ ایک خدا کی جہمکت
سے تم نے سرکشی کی اور اس طرح ساری دنیا تم سے سرکشی
ہو گئی، اور ایک اسکے روٹھنے سے کہیں طرح تمام دنیا تم سے روٹھے

آنکھیں دیکھنے کیلئے ہیں، کان سننے کیلئے ہیں، اور دل
پہلو میں رکھا گیا ہے تا توڑے اور بے قرار ہو۔ لیکن وہ سب کچھ
تمہارے لیے بیکار ہو گیا ہے جسکو آنکھ دیکھتی ہے، اور وہ سب
آوازوں سے اثر ہو گئی ہیں جو کانوں سے سنائی دیتی ہیں، اور وہ تمام
فکروں اور عینیں قریب گئی ہیں جسے دل توڑنے اور رنجیں بے قرار
ہوتی ہیں۔ پس جو کچھ کیا جائے لا حاصل ہے، اور جو کچھ کہا
جائے بیکار ہے۔ آہ! تم نائل ہو گئے ہو، تم پر موت کا پنجہ چل گیا
ہے، تم گمراہی کے قبضے میں آ گئے، تمہارے احساس فنا ہو گئے،
اور تمہارے دل کی دانائی میت دی گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو
جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ایسا تھا کہ اندھ بنیا
ہو جائے، لنگڑے چلنے لگتے، کونگوں کی چیخ سے دنیا ہل جاتی،
اور لڑوں کے ہاتھ تھ شہروں کے بچوں کی طرح طاقتور ہو جاتے۔
آہ! تمہاری غفلت سے بڑھ کر آج تک دنیا میں کوئی اچھوتے کی
بات نہ رہی، اور تمہاری نود کی سگینے کے آگے پتھروں کے دل
چھوٹ گئے۔ آہ! تم ایسے نہ تھے، پھر تم ان لوگوں کی طرح کیوں
ہو گئے جنکے لیے خدا کا رسول ماتم کرتا تھا؟

لہم قلوب لا یفتھون انکے پاس دل ہیں مگر سوجھتے نہیں
بہا و لہم اعین لا یبصرن انکے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے
بہا و لہم اذان لا یسمعون انکے پاس کان ہیں مگر سنتے
بہا و لا لاک لا تعلم بل نہیں، وہ مثل چار پاؤں سے ہو گئے
ہم اضل الارلاک ہم بلکہ اتنے بھی بدتر، اور بھی ہیں کہ
الغائلون (۷: ۱۷۸) غفلت میں ڈوب گئے ہیں!

* * *

آہ! کوئی نہیں، سب گمراہ ہو گئے، سب نکلے، سب غافل
ہو گئے، سب پر نیند کی موت چھا گئی، سب نے ایک ہی طرح
کی ہلاکت پی لی، سب ایک ہی طرح کی تباہیوں پر روتے،
سب نے خدا کو چھوڑ دیا، سب نے اسکے عشق سے منہ مڑ لیا،
سب نے اسکے رشتہ کو بٹھ لگایا، سب غیروں کے ہو گئے، سب نے
غیروں کی چوٹوں کی گرد چاٹی، اور سب نے ایک ساتھ ملکر
گندکیوں اور ناپاکیوں سے پیار کیا۔ آہ! سب نے عہد باندھا کہ ہم
ایک ہی رقت میں گمراہ ہو جائیں گے، اور سب نے قسم کھائی کہ ہم
ایک ہی رقت میں خدا کی پکار سے بھاگیں گے۔ آہ! سب اس سے
بھاگ گئے، سب نے اس سے غل در غل بنکر بیوقوفی کی! کوئی
نہیں جو اسکے لیے رستہ کوئی نہیں جو اسکے عشق میں آہ و نالہ
کرے، اسکی محبت کی بستیان اجڑ گئیں، اسکے عشق اور پیار کے
گہرائے مت گئے، اسکے گلہ کا کوئی رکھوالا نہ رہا، اور اسکے کہتوں
کی حفاظت کیلئے کوئی آنکھ نہ جاگی! سب شیطان کے
پیچھے دروڑے، سب نے ابلیس کے ساتھ عاشقی کی، اور سب نے بدکار
عورتوں کی طرح اپنی اشدائی کیلئے آتے پکارا، پھر اسپر قیامت یہ
کے کہ کسی کو ندامت نہیں، کسی کا سر شرمندگی سے نہیں جھکتا،
کسی نے گلے سے توبہ و انابت کی آواز نہیں نکلتی، کسی کی
پیشانی میں سجدہ کیلئے بے قرار نہیں، کوئی نہیں جو قراری سے
ہرے کو منانے کیلئے دروڑے، اور کوئی نہیں جو اپنی بدحالیوں
اور ہلاکتوں پر پھوٹ پھوٹ کر آہ و زاری کرے!

ولقد اخذنا ہم بالعذاب ہم نے انہیں عذاب کی تکلیفوں میں
نما استکانوا لربہم مبتلا بھی کر دیا پھر بھی اپنے خدا کے
وما یتضرعون! آگے نہ جھکے اور ان میں شکستگی
(۲۳: ۴۱) اور عاجزی پیدا نہ ہوئی۔

آہ! میں کیا کروں، اور کہاں جاؤں، اور کس طرح تمہارے دلوں
کے اندر اترا جاؤں، اور یہ کس طرح ہو کہ تمہاری روحیں پلت جائیں، اور
تمہاری غفلت مرجائے۔ یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم پالگوں سے بھی بدتر
ہو گئے ہو، اور شراب کے مترالے تم سے زیادہ عقلمند ہیں۔ تم کیوں

اسی کے آگے جھکاؤ، پر اہ، تمہاری زبانیں اسکی حمد کے زمزموں سے معجز ہو گئیں، تمہارے دل اسکی محبت کے نہرے سے اجڑ گئے، تمہاری رگوں میں اسکی چاہت کی جگہ غبروں کی چاہتیں بہر گئیں، تمہارے قدم اسے طرف پڑھنے سے ہو جھل ہو گئے، اور تمہاری آنکھوں میں اسے عشق کے درد و غم کیلئے ایک نظارہ شک بھی نہ رہا۔ تمہاری مسجدیں توبہ رہی ہیں کہ راست باڑوں کی توفیق ہوئی اور مضطرب نمازیں انکو نصیب ہوں، مگر حیوانوں اور چار پائیوں کے کہتے رہنے اور اوندھے ہو جانے کے سوا وہاں اور کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ تمہارا خدا تمہارے کہتے رہنے اور اوندھے کر پڑنے کا بہرہ نہیں، اور اگر صرف پائوں کو کھڑا رکھنا ہی عبادت ہوتا تو جنگلوں کے درختوں سے زیادہ تم کہتے نہیں رسکتے: فویل للصلوات

الصلوات ہم عن صلاہم سافون (۱۰۷ : ۴) و اذا قاموا الى الصلوة قاموا کمالی برأین الناس و لا یذکرون اللہ الا قليلا (۴ : ۱۴۲)

* * *

بہت ہوجکا، اب بھی چھوڑ نہ، اہ، بہت سوچکے اب بھی چونک اٹھو، بہت کم ہوجکے اب بھی اپنے کو پالو۔ خدانے تم کو وہ صہلت دی ہے جس سے بڑھکر آجنگ زمین کی کسی مخلوق کو بھی ملے نہ دی گئی، پھر نہرہ کہ تو تم سے اپنا رشتہ کات لے، اور تمہاری جگہ کسی آزر کو اپنی چاہتوں کی شہنشاہی اور اپنی محبت کا تاج و تخت دے دے، جیسا کہ اس سے ہمیشہ کیا ہے :

و ربک الغنی ذر الرحمہ اور تمہارا پروردگار بے پروا اور فیاض ہے۔ ان بیشمار بھیکس اثر و جاہیگا تو تم سے اپنا رشتہ کات لگا و استخلف من بعدکم اور تمہارے بعد کسی دوسری جماعت من یشاء، کما انشاءکم کو کھڑا کر دینگا جس طرح کہ خود تم کو من ذریعہ قوم آخرین - دوسروں میں سے آئے منتخب کیا تھا ! اگر تو اپنا مال و مقام خدا سے زیادہ محبوب ہے کہ آئے نہ دے، اور اپنی جانوں کو اسکی محبت سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہو کہ اسے لینے دیکھ میں نہ قالو گے، اور اگر تمہارے دلوں کی آہیں، تمہارے جگر کی تپس، اور تمہاری آنکھوں سے آنسو، اب اسے لینے نہیں رہے ہیں بلکہ دوسروں کا مال ہو گئے ہیں، تو یقین کر کر کہ وہ بھی تمہارا محتاج نہیں ہے، اور اسکی کائنات انسانوں سے بہتر ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے لئے حق کی خدمت کیلئے درختوں او چلا دینگا، پہاڑوں کو متحرک کر دینگا، کنکروں اور خاک کے ذروں سے اندر سے صدائیں اٹھنے لگینگے، پر وہ فاسق اور نافرمان انسانوں سے کہی بھی کلم نہ لیگا، اور اپنے پاک کلم کی عزت کو نا پاؤں کی گندنی سے کہی آلودہ نہ ہونے دیگا۔ اور پھر تم کو عزت کو نہ مانو مگر میں سے سچ مچ دیکھا کہ جب تمہارے اندر سے اسکی پکار کو جواب نہ ملا تو وہ دوسروں کو پیاد اور محبت کے ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہے :

یا ایہذا الذین امنوا من یزید منکم عن دینہ و یفسد یتاتی اللہ یتقون یحییہم و یرزقونہ اذلق علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یصاہدہم فی سبیل اللہ ولا یخشاؤن لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء و اللہ ذو فضل عظیم - اور کسی الزام دینے والے کے الزام کی پروا نہ کرینگے - یہ اللہ کا ہوا ہی فضل ہے۔ جس کو چاہے چن لے۔ وہ ہوا ہی فضل و کرم والا ہے۔

گئی؟ پس مان جا، اب اب بھی باز آجا۔ گناہوں کو آزمائچہ، آؤ تقویٰ و راستاری اور بھی آزمائیں۔ سو کشوں کو چہہ جسکے آؤ اطاعت کا بھی مزہ دیکھ لیں۔ غیروں سے رشتہ جوڑے تجربہ کر جسکے آؤ اسی ایک سے پھر دیوں نہ جو جالیں جس سے است در لذتوں اور خواروں، غور دیوں اور راندگیوں کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آتا :

ملا یقارون الی اللہ پھر کیا ہے کہ اب بھی تم اللہ کے آگے و یستعففونہ و اللہ نہیں جھکتے اور توبہ و استغفار نہیں کرتے غصہ و رجیم ! حالانکہ اللہ تو ہوا ہی بخشدینے والا اور ہوا ہی رحمت فرما ہے۔

* * *

تمہارے خدا سے تمہارے ساتھ کونسی برائی کی تھی کہ تم سے اسے چھوڑ دیا، اور اسے چھوڑنے کو کسی دولت و نعمت ہے جو تمہیں ہاتھ آگئی؟ خدا سے بڑھکر وہ اور کون حسین ہے جسکے حسن کے تم کو خدا سے چھین لیا؟ اور اس سے بڑھکر کس کے پاس صحت اور پیار ہے جسکی زنجیریں تمہارے پائوں میں پڑ گئیں؟ تم غیروں کے پاس جانے ہو تا کہ ٹھوکریں کھاؤ؟ پر خدا کے پاس نہیں دوزخ کا وہ تمہیں پیار کرے؟ اگر تم محبت سے بھوکے ہو تو الرحمن الرحیم سے بڑھکر آزر کون ہے جسکے عشق میں اسے چھوڑ رہے ہو؟ اگر تم رزق کے بھوکے ہو تو رب العالمین سے بڑھکر آزر کون ہے جسکے خزانوں کی لالہ کے تم کو مولا کر دیا ہے؟ اگر تم اپنی محبت کی مزدوری مانگتے ہو، تو مالک یم الدین سے بڑھکر کون مانگتا ہے جو تمہیں بدلا دینا؟ اہ، تم اہ، علی ما فرطتم فی جنب اللہ !

ام اتخذنا من دینہ الہا؟ پھر کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر ول ہاتھ بڑھا نام - دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اتر (۲۱ : ۲۴) ایسا ہی ہے تو اتنے کہو کہ اپنی دلیل پیش کریں کہ وہ کونسی حقیقت ہے جس نے انکی نظروں میں دوسروں کو معبود بنا دیا ہے؟

پھر کیا تم بالکل اس سے بے نیاز ہو گئے ہو اور اب تمہیں خدا کے آگے جھکے کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ کیا تم ابھی بیہوش نہ ہو گئے، جیکہ طبیب مایوسی کا پیام دینا، اور عزیز و اقربا دیکھ دیکھ کر نا امدیدی سے رہینگے، اور کیا اس وقت تمہیں خدا کو پکارنے اور ہر طرف سے مایوس ہو کر اسی سے راحت اور سکھ مانگنے کی ضرورت نہیں؟

یلا اذا بلغت الغرقابی ہاں، جب وہ گہری آئے کہ جان بدن و قیل من راق، و طس سے گھبرا کر گوں کی غسلی تک اذ الغرقابی و النفطس آہیں آہیں اور دیکھنے والے بول آہیں کہ السابق بالاسبق الی اسکا علاج کرنے والا کون ہے؟ اور دیمار ریلک یومئذ المساق، خیال کر لے کہ اب کچھ کا وقت آگیا، ولا صدق ولا صابی، اور اسکے درد اور بیچینی کا یہ عالم ہو کہ انسان کسب و توسی، ایک پندھانی دوسری بددلی پر ہنگے گئے، سو یہ وہ وقت ہوا کہ اللہ ہی کی طرف انسان ہر وجہ ہوگا، پھر بتلاؤ کہ اس وقت کس بدبخت کا ہوا حال ہوگا جس نے تم کو کبھی خدا کے حکم کو مانا اور نہ کبھی کسی آگے عبادت کیلئے جھکا، بلکہ ہمیشہ سچائیوں کو جھٹلایا اور جنہوں سے مدد مانا؟

* * *

اگر تم کو انسانوں سے کئی تھیں تو اسی لیے تاکہ تم اسکو نہ مانو، تاکہ تم کو دل دیا گیا تھا تو اسی لیے تاکہ صرف اسی کو پیاد کرو، تاکہ تم کو اندر سے کئی تھیں تو اسی لیے تاکہ صرف اسی کی یاد میں بہاؤ، اور اگر تمہاری پیشانی پر خطہ کی گئی تھی تو اسی لیے تاکہ

الحق و الباطل

او الإصلاح و الانصاف

حقیقت بقائے اسلام و فناء کفر

آج ہم چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر کے ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کے متعلق ایک سلسلہ مضامین شروع کریں۔

یہ مسئلہ نہایت عظیم الشان ہے اور قرآن حکیم کے بذات بیانات و تصریحات میں چمکا نہیں، صریح اس کے سمجھ لینے پر موقوف ہے۔ ہم کوشش کریں گے اس سلسلہ کی ہر صحبت ایک مستقل صحبت ہو، اور اچے اتمام لذت و تکمیل مطالعہ میں سابق و مابعد کی محتاج نہ ہو۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

(بقاء حق و فناء باطل)

قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تمام تعلیمات کی بنیاد ایک خاص حقیقت و قانون پر رکھی ہے جس کو وہ حق کے بقاء اور باطل کے شکست و ہلاکت سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ کائنات عالم میں ایک چیز ہے جسکا نام حق ہے۔ اسکا خاصہ قدرتی یہ ہے کہ وہ صرف نامیاتی و متغیہ اور بقاء و دوام کیلئے ہے۔ نقصان اور ہلاکت کیلئے اسے اپنے نہیں ہوسکتی۔ اسے بالمقابل ایک دوسری چیز ہے جسکا نام ”باطل“ ہے۔ جو جو طرح پہلی چیز صرف بقاء کیلئے تھی، اسی طرح یہ صرف فنا و ہلاکت کیلئے ہے۔ اسکو ابھی بھی نامیاتی نہیں ملسکتی اور کبھی وہ حق پر غالب نہیں آسکتی۔ پھر جابجا انہی دو حقیقتوں کو آدھ مختلف ناموں سے بھی پکارا ہے اور مختلف حالات میں آکر انہی مختلف صورتوں میں بنی ہوئی ہیں۔ تاہم ہر جگہ ان کے قدرتی خاصوں کا دعوا اور اعلان عام موجود ہے، اور اس پر استدلال زور دیا گیا ہے کہ نہ تہائی قرآن اسی قانون بقاء حق و فنا باطل کے ذکر سے لبریز ہے۔ کہیں صرف صاف اور سادہ دعوا کر دیا ہے، کہیں دلائل و شواہد پیش کیے ہیں، کہیں مثالیں کے پیرایہ میں سمجھایا ہے، کہیں حق و باطل کے مشہور معرکوں کی سرگذشتیں دہرائی ہیں، اور کہیں مختلف قوموں اور ملکوں کے قصص و واقعات سنا کر اسی حقیقت کو ذہن نشین کیا ہے۔ پھر کہیں اس قانون کے نفاذ کے آثار و علائم بتلائے ہیں، کہیں اسے نتائج و ثمرات کو گنایا ہے، کہیں بتلایا ہے کہ اسکی حکومت ابتداء خلقت سے ہے اور آخر تک رہیگی، کہیں خبر دی ہے کہ دنیا کا ماضی اور مستقبل یکساں طور پر اس قانون کی صداقت کی شہادت ہے، اور کہیں نہایت شرح و بسط سے ان تمام شہروں اور اعتراضوں کے جواب دیے ہیں، جنکو نادان و نادان انسان اس قانون کی اصل پادشاہت پر کر بیٹھتا ہے۔

پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ یہ قانون قرآن حکیم اور دین الہی کیلئے ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے جو اسے تعلیم و ہدایت کی تمام شاخوں پر جاری نظر آتی ہے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے اور

بتلایا جاتا ہے، سب کے اندر سے اسی قانون الہی کی مدد سے اٹھ رہی ہیں۔ قصص و واقعات ہیں تو اسی قانون کیلئے، احکام و نواہی ہیں تو اسی قانون کیلئے، کائنات ہستی اور مظاہر فطرۃ کے مطالعہ کا حکم دیا جاتا ہے تو اسی کے لیے۔ ملکوت السموات والارض کے تفکر و تدبیر پر زور دیا جاتا ہے تو اسی کی غرض سے۔ غفلت اور اعراض پر تنبیہ کی گئی ہے تو اسی کی خاطر، اور عقل و تفقہ کا حکم دیا گیا ہے تو صرف اسی کے واسطے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ سب کو اسی قانون کے اندر دیکھو اور سب پر اسی کے سمجھنے کیلئے غور و فکر کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان ہر طرف سے کہناؤں میں آگئی ہیں اور پھٹی ہوئی ہیں تو نہیں چل رہے ہیں تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس قانون کو نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھنا میں موجبی اٹھ رہی ہیں اور برس برس ہزار اُن میں تنکوں کی طرح تپہ و بالا ہو رہے ہیں تو تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اس قانون کو نہیں دیکھتے؟ باغوں میں بھول کھلے ہیں اور کھیت شادابی سے لپٹا آگئے ہیں، پر قرآن کہتا ہے کہ بھولنے کے اوراق میں بھی اسی قانون کو دیکھو اور کہتا ہے کہ اسی لیے گذر کا خدا کے اس سب سے برسے اور سب سے نیلے قانون کو پاؤ۔

ہم یہاں ان آیات کو نقل نہیں کرینگے کیونکہ انہی پر آگے چلکر بحث کرنی ہے، اور وہ نہایت کثرت سے ہیں تاہم، تم قرآن کے جس حصہ پر نظر ڈالو گے اس قانون کا دعوا ہو جگہ نظر آگیا :
و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (۱۷ : ۸۱)
اور کہہ جانے ہی کیلئے ہے۔

سورۃ یونس میں ہے :

و یحق الله الحق بكلماته
و لا یكفر العباد و یومنون
(۱۰ : ۸۲)
وہ ہر جگہ کہتا ہے :
ان الله سیططه ان الله
و یصلح عیسیٰ المفسدین
(۱۰ : ۸۱)
خدا یسوع سے بھی نیکی دیتا ہے :

ان الله لا یغفر الظالمین
خدا ظالم والوں کو فلاح نہیں دیتا۔
اسی سلسلہ میں وہ آدھ زیادہ اس چیز کو واضح کرتا ہے جتنے کہتا ہے کہ :

ان الله لا یبدی
خدا فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی باہ
الظالم الفاسقین فلاح انہیں نہیں ملتی۔

اور پھر اسے علاوہ علم طور پر انبیاء، کلام علیہم السلام اور ان کے تمام متبعین کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو اتنا ایک ایک عمل اور ایک ایک قول اسی قانون کا بقیں و ظہور ہوگا۔ قرآن حکیم کے علاوہ جسقدر خدا ہی مقدس کتابیں دنیا میں آئیں، ان سب سے بھی اسی قانون کی پادشاہت کا اعلان کیا۔ اخلاق میں آدم بھی ہمسوا سچائی ہی کا میانی اور باطل کی شکست کا یقین دلاتا جاتا ہے، اور عام طور پر جو لوگ انسان کم ہیں جنکو سچائی کی فلاح نہ ملتی، یقین ہو، تمام بوائے سب ہیں کہ فلاحی حق ہی ان کے لیے ہے۔

پس ایک نہایت اہم اور مشہور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم اور تمام مقدس نوشتوں سے اس دوسری حقیقت کیا ہے؟ اور حق کے بقاء و فناء اور باطل کے فنا و شکست کی حقیقت کیوں بطور ایک قانون کے پیش کی جاتی ہے؟ یہ دونوں باتیں فطری و غیبی ہوں اور ان دونوں میں ہم سمجھ لیں کہ وہ کبھی باطل نہیں ہے؟

دین الہی اور قرآن حکیم کے اپنے تمام دعویٰ کی صداقت کی بنیاد اسی قانون پر رکھی ہے۔ سچائی، حق، کچھ دیکھو، بطور کیا ہے تو

اور صحت فتح پالیکھی اور ضعف اور نقص شکست کہا کر رفتہ رفتہ ہلاک ہو جایگا۔ اسی سے قانون مدافعت پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس کشمکش میں جو وجود اپنا دفاع طاقت کے ساتھ کام کرے گا اور حملہ آور سے مغلوب ہوگا وہی باقی رہیگا۔

یہ چیز کہ دنیا میں طاقت اور صحت باقی رہتی ہے اور ضعف و نقص فنا ہو جاتا ہے، بقاتی ہے کہ قدرت الہی نے دنیا میں زندہ رہنے، باقی رہنے، نشر و نما پانے، اور غالب ہونے کو صرف طاقت و صحت کا خاصہ قرار دیا ہے، اور اس کا یہ قانون ہے کہ وہ طاقت کو منتخب کر لیتی ہے تاکہ وہ باقی رہے اور ضعف کو چھانت دیتی ہے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ پس دراصل یہ فطرۃ کا قانون انتخاب ہے۔ طاقت کو باقی رکھنے کیلئے الگ کر لینا اور ضعف کو ہلاکت کیلئے جدا کر دینا۔ اسی کا نام انتخاب طبیعی اور نیچرل سلیکشن ہے۔

(بقائے اصلہ سے اصل)

اسی انتخاب طبیعی سے بقاء اصلہ کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ انتخاب طبیعی کے معنی یہ ہیں کہ فطرۃ دنیا میں صرف طاقت و صحت اور سلامتی و صوفیت کو باقی رکھتی ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو وجود سب سے زیادہ طاقتور، تندہ، صمیم، سالم، اور نقص و خرابی سے پاک ہوگا، وہی باقی رہیگا، اور جو ایسا نہیں ہے وہ فنا دیا جایگا۔ یہی معنی بقاء اصلہ کے ہیں۔ اصلہ یعنی ارتقاء، اصل، اجود، عدل، اسلم، اصم، اور اقوی۔

اب دنیا پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ دنیا کی ہر خلقت اور حیات و وجود کے ہر گوشہ میں کس طرح قانون بقاء اصلہ نافذ ہے اور بغیر انتقاع و تزلزل کے کام کر رہا ہے؟

حیوانات میں سب سے بڑے خون انسان کو دیکھو، انفراد کی حالت میں بھی جانچو اور اجتماع کی حالت میں بھی مطالعہ کرو۔ انسان کا جسم طرح طرح کے اعضاء داخلی و خارجی سے مرکب ہے اور ان سب کے افعال ہیں، خواص ہیں، باہم ترکیب و امتزاج کا اعتدال ہے، اور پھر اس سے قوت اور ضعف، صحت اور بیماری، نقص اور سلامتی کی مختلف حالتیں اسیر طاری ہوتی رہتی ہیں۔ پس سب سے بڑے تر اس کے ہاتھ میں شکار کا بوجھ، عملیات کا آئے، جد و جہد کا متحرک ہاتھ، اور طلب نفع و سونہ و دارلہ فطری، اور ہجوم و دناغ کا بوجھ اور ہٹنا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے کو باقی رکھنے اور قوتی بنانے کیلئے جن جن چیزوں کا محتاج ہے، ان میں سے ہر چیز کو جد و جہد کر کے حاصل کرتا ہے اور اپنے وجود کے بقا کے عشق میں مدعا و جودوں کو متادیتا ہے۔ وہ جانوروں کو ہلاک کرتا اور ان کا گوشت کھاتا ہے۔ ان جانوروں کے مقابلے میں وہ اصلہ ہے، پس اصلہ کیلئے غیر اصلہ فنا ہو جائے اور اصلہ اضعف کو فنا دیتا ہے۔ وہ اپنے تمام اعمال حیات میں فولاد و قوت کو حاصل کرتا اور مضرت کو دور کرتا ہے۔ اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ باقی رہنے کیلئے اپنے کو قوتی بناتا اور ضعف و اضعاف سے بچتا ہے۔ وہ ہلاکت سے ہر حملہ کو اپنے سے دیر کرتا، ان کے دور کرنے کے رسائل عمل میں لانا، اور ہر نقصان پہنچانے والے اثر کو دفع کرتا ہے۔ یہ بھی وہی طلب بقا اور اصلہ بننے کی سعی ہے۔ اسی طرح اس کے تمام اعمال کو دیکھ جاؤ۔ سب کے اندر بھی چیز نظر آئیگی۔ پھر اس کے بعد دیکھو کہ جب انسان کے اندر ضعف پیدا ہو گیا، اس کے کارخانہ نقص پیدا ہو گیا، فقر آ گیا، اعتدال سے انحراف ہو گیا، اس کے کارخانہ جسم کا کوئی پرز ٹوٹ گیا، زنگ آلود ہو گیا، یا اور کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی جس کے بعد وہ اصلہ نہ رہا اور ضعف و نقص اسیر چھا گیا، سر اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلیگا کہ وہ ہلاک ہو جائیگا اور باقی رہنے کے قابل نہ رہیگا۔ فطرۃ اس کو چھانت دیتی، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میری دنیا صرف اصلہ، اسلم، اور اقوی کیلئے ہے۔ ناقص یہاں نہیں پس سکتا۔

ہمیشہ یہی دہرا کیا ہے کہ کامیابی و نصرت ظاہر ہو کر بدلتا دیکھی کہ حق کون ہے اور باقی کس کے پاس ہے؟

یا قوم! تم لوگو! تم اپنی جگہ کام کرو، میں اس کو ہلاک ہوں، مقرب جان ہوں، اور باقیہ العار۔ اے جاؤ کہ انجام کار کس کیلئے ہے؟ اللہ کیلئے ظالموں کو ناپاک نہیں دیتا۔

پس جب تک اس قانون کی حقیقت اور سچائی کو نہ سمجھ لیا جائے، اس وقت تک کوئی انسان نہ تو قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور نہ دین حق کے ایمان و حقیقت میں اس کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔

(قانون اللہ ب طبیعی یا بقا اصلہ)

پس قبل اس کے کہ اصل بھست شروع ہو، یہ سمجھ لیتا جائیے کہ عالم وجود و حیات میں "تذرع البقاء" یعنی بقا اور زندگی کے قائم رکھنے کیلئے ایک دائمی جنگ اور مقابلہ قائم ہے، اور اسی حالت سے "انتخاب طبیعی" اور "بقا اصلہ و اصلہ" کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ یعنی فطرۃ صمیم اور طاقتور اور بقا اور زندگی کیلئے چھانت دیتی ہے اور کمزور و غیر صالح کو فنا کیلئے چھانت دیتی ہے۔

دنیا میں ہر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وجود کے اندر اس کی طلب راہی ہے کہ اپنے تئیں باقی رکھے اور ہلاک نہ ہوئے۔ یہ بقا کا عشق اس کی طبیعت کا خلقتی عشق ہے، اور اس قدر قوی ہے کہ وہ جو انتہہ کرتا ہے صرف اسی کے لیے کرتا ہے اور اسی تمام جد و جہد حیات کا مبداء یہی ہے۔

لیکن دوسری طرف کائنات ہستی کا یہ حال ہے کہ اس کا ہر گوشہ اور ہر ذرہ اپنے اندر ایک خلقت و مقصد رکھتا ہے، اور اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر کسی وجود و مقصد کے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا وجود و خلقت اور اعمال خلقت سے بالکل الٹی ہوتی ہے اور اس کا کوئی گوشہ خالی اور بیکار نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک مکان ہے اور اس کے صدمہ کمرے ہیں، مگر ہر کمرے کا کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ اب جب کہ کوئی شخص گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کرنا چاہیگا، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ آٹھا اور ایک خالی کمرہ میں بیٹھ گیا، بلکہ درشن کوئی پریشانی کہ اس کو خالی کمرے، اور جو شخص بچے سے اس میں موجود ہے، وہ یا تو دھت جائے یا مٹ جائے۔

اس حالت کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وجود کے بقا کیلئے لازمی ہو گیا کہ اسی دوسرے وجود پر بگاڑ طاری ہو، اور ہر طاقت کے پیدا ہونے کیلئے ضروری قوت کا کوئی دوسری طاقت کمزور ہو جائے۔ پس دنیا میں ہر زندگی اپنے کو باقی رکھنا چاہتی ہے، اور باقی رہنے کیلئے جد و جہد کرتی اور اپنی راہ کو صاف کرتی ہے۔ چونکہ ہر عسقی یہی کر رہی ہے اور اسی کیلئے اس کی حرکت و جہد ہے، اسلئے دنیا میں بقا کی خواہش و طلب سے کشاکش کی ایک باہمی جنگ قائم ہو گئی ہے۔ ان گنت فوجیں ہیں جو بدعنوانوں کو روکتی ہیں، گڑا رہی ہیں، ان کے دوسرے کو ہمال کر رہی ہیں، اور ہر فوج چاہتی ہے کہ کامیاب و فتنہ مند ہو۔ خود باقی رہے، دوسروں کو فنا کر دے۔ حیوانات، نباتات، جہادات، بلکہ تمام معنویات و معنویات میں بھی یہ باہمی جنگ قائم ہے، اور اس تنازع میں چونکہ بقا کیلئے فنا مسئلہ اور تعمیر بغیر تخریب کے ہو نہیں سکتی، لہذا ناقص چیز بکرتی ہے اور سالم وجود بقا ہے۔ ناقص جگہ خالی کرتا ہے اور سالم قابض ہو جاتا ہے۔ اسی حالت کا نام تنازع البقاء ہے اور اسی سے انتخاب طبیعی قانون ہمارے سامنے آتا ہے۔

اب اس کشمکش میں کامیابی اور بقا صرف اس کے لیے ہے جس نے اندر عدل و صحت کی وہ حالت پیدا ہو جائے جس کا نام طاقت اور تندہ ہے۔ صحت و طرح جنگ میں طاقتور فریق فتح پاتا اور کمزور شکست کھاتی ہے۔ طرح اس جنگ میں بھی طاقت

آبنوس کے درخت کی لکڑی سے کھئی بنی اور راف موشوق کی معطر لٹوں سے ہم کنار ہوئی۔ لیکن اسی کی ہم جنس لکڑوں نہیں جو چرلے میں جل رہی تھیں، اور اسی کوسر کے چرلے میں جسکے محسن باغ میں آبنوس سے شائد حدیں سے دست حسن آرائش پارھا تھا۔ نور کسر تو یہ بھی بقاءِ اسلام ہے۔ اسلام نے بھی جگہ پائی جو اصلح کیلئے تھی۔ غیر اسلام کو وہی جگہ ملی جو اسکے لئے قرار دیدی گئی تھی۔ فطرۃ انتخابات کہتی ہے۔

اجہا، ایک گھر کو گیا اور ایک کی چھین اسدھنکام، اسدواری کے ساتھ قائم ہیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ یہ کیا ہے؟ ہاں یہی نہیں ہے کہ جو عمارت اصلح ہے اور قوی ہے، باقی رہیگی، جو غیر اصلح ہے، فنا ہو جائیگی؟

شہروں کو دیکھو، آبادیوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، نہروں کو دیکھو، کتنے ہی شہر ایک وقت میں آباد ہوئے ہیں، پھر آگے چل کر چند شہروں کی آبادی بڑھتی اور قائم رہتی ہے۔ باقی اجڑ جاتے ہیں اور انسانوں کی جگہ زاغ و زنب کے آشدانہ بننے ہیں۔ کبوں؟ اسلئے کہ قانون بقاء اصلح نافذ ہے۔ جو آباد رہا وہ اصلح تھا۔ جو اجڑ گیا وہ اصلح نہ تھا۔

زمین ہر جگہ ایک ہی طرح کی زمین ہے، مگر ہر زمین آباد نہیں۔ آباد رہی ہوتی ہے جو آبادی کے لیے اصلح ہے۔ ثم کہتے ہو کہ اسکی ہوا اچھی ہے، اسکا پانی صاف ہے، اسکا موسم خوشگوار ہے۔ الفاظ بہت سے ہو گئے، مگر مطاب سب کا انک ہی ہے۔ یوں کہہ کہ جو زمین آباد رہنے کیلئے اصلح تھی وہ آباد رہی، جو اصلح نہ تھی آباد نہ ہوئی۔ اسکا اصلح نہ ہونا دیکھ لو۔ جینٹیل میدان ہے، جنگل ہے، اشرف المخلوقات کی جگہ ساتوں اور کھڑوں کا مسکن ہے!

یہ یہ کیا ہے کہ ایک زمین پر فائتے نظر آئے ہیں، اور ایک پہلوں اور سرسبزوں سے بہشت بنی ہوئی ہے؟ اسلئے کہ یہاں اصلح نہیں ہے۔ وہاں پھول نہیں آگنا، وہ مفسد ہے۔ مفسد کو یہ حق نہیں کہ پہلوں کا تاج اسکے سر پر رکھا جائے۔ اسکے سر پر کانتوں کا تاج رکھا جائیگا۔ دوسری زمین اصلح ہے۔ پس وہ دلفریب رنگوں اور روح پرور عطر بیڑوں سے دلفریب بدلتی جالیگی، اور حسن و خوبی کا باغ وہاں آراستہ ہوگا۔

ایک نہر کیوں سواہ گئی؟ اصلح نہ تھی کیونکہ نہر بننے اور پانی کے جاری رہنے کی قوت اس سے چھن گئی۔ حمنا اور گنگا کیوں بہر رہی ہیں؟ اسلئے کہ اصلح تھیں، غیر اصلح نالے اور نہریں سب اسی میں آکر جذب ہو جائینگے۔

(عالم معذرات اور بقاءِ اسلام)

اب چند لمحوں کیلئے ایک آواز دنیا میں آؤ۔ خیالات ہیں، افکار ہیں، علوم ہیں، ایجادات ہیں، تعلیمات ہیں، قوانین ہیں، زبانیں ہیں، اسماء ہیں، اصطلاحات ہیں، رائیڈوں ہیں، ضرب المثلوں ہیں، تصنیفات اور کتب ہیں۔ اس قسم کی تمام چیزوں کو جن کا تم تصور کرسکتے ہو اپنے سامنے لاؤ، اور دیکھو کہ ان سب میں بھی تنازع، ایذا، جاتی ہے۔ پھر انتخاب طبعی ہے، اور بقاء و عاقبت اسی کیلئے ہے جو اصلح و رائق ہے۔ مزاحم خیالات و افکار پیدا ہوتے اور پہلے ہیں۔ لیکن باقی رہی رہتا جو اصلح ہے۔ صدها علوم قائم ہوتے اور صدها ایجادات کی گئیں، مگر انتخاب طبعی سے ثابت کردیا کہ جو علوم نافع تو انہو عروج و اشاعت نصیب ہوئی، جو ذامع اور اسلیب اصلح نہ تھ، مٹ گئے۔ نافع علوم کے مقابلے میں نہ ٹہرے۔ چنانچہ سونا بنانے کی کیمیا کا فن کتنے عرصے سے دنیا میں پیدا ہوچکا ہے؟ اور کتنے ہی انسانوں نے اسکے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں؟ لیکن دیکھو

یہ اجتماعی حالت میں دیکھو تو یہی قانون نظر آتا ہے۔ طاقتور کھانے اور نسلیں ضعیف گھرانوں اور نسلوں کو مقابلے میں شکست دیدیتی ہیں۔ قری قریب کمزور قوموں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ جس جماعت اور قوم کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت کے قدرتی حق کا حریہ لیکر اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کی زمین میرے لیے ہے، کیونکہ میں طاقتور ہوں۔ پس تمام کمزور قومیں اسکے دوسرے کے آگے جھک جاتی ہیں اور اپنی جگہ خالی کر دیتی ہیں۔ تا طاقت والی قومیں اس پر قابض ہو جائیں۔ یہ بھی بقاء اصلح ہے۔ اصلح نے غیر اصلح کو شکست دیدی، اور فطرۃ نے اصلح اقوام کو بقاء کیلئے جہانت لیا۔

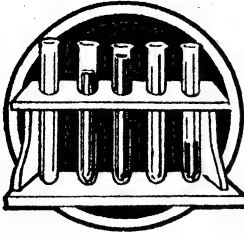
اسی طرح علم طور پر تمام حیوانات کو دیکھو۔ طاقتور اور اصلح حیوانات باقی رہتے ہیں، ضعیف و غیر اصلح مٹ جاتے ہیں۔ یا تو وہ خود اپنی جگہ خالی کر دیتے ہیں، کیونکہ ضعف کا نتیجہ موت ہے۔ یا پھر ضعف کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور طاقت انکو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ شیر بکری کو کھا لیتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل لیتی ہے۔ ہوا میں اڑنے والے جانور چھوٹے چھوٹے کیڑوں اور بھگوں کو ہلاک کر کے اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔

نباتات کو دیکھو، جو درخت طاقتور ہوتا ہے اسی کو زمین اپنی گرد میں جگہ دیتی ہے اور جو کمزور ہوجاتا ہے اسکو جہانت دیدتی ہے۔ وہ خشک ہوکر فنا ہوجاتا ہے۔ ایک ہی جگہ دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک بڑے تناور درخت کی جڑیں ہیں جو پہلی ہوئی ہیں، ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے درختوں کے پودے پانی سے دیکر آگے گئے ہیں۔ فطرۃ بڑے درخت کو باقی رکھنے کیلئے جہانت لیتی ہے۔ اسکے پہلے ہرے ریشہ زمین کی تمام رطوبت اور قوت نشو و نما کو پھینک لیتے ہیں اور ضعیف پودوں کیلئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ فنا ہوجاتے ہیں۔ تم ہزاروں درخت لگا کر اور صدها تخم زمین میں چھڑک دو۔ پہل رہی لایسگا اور زندگی بقاء اسی کو ملیگی، جو اصلح ہوگا۔ غیر اصلح کو زمین قبول نہ کریگی اور وہ اپنی غیر اصاحت سے اپنی موت کا اعلان کر دیگا۔

جمادات کا بھی یہی حال ہے۔ البتہ انکے جود اور فوٹونس اجزا کی وجہ سے انکے اعمال و تغیرات کی رفتار بہت ہی دھیمی ہے، اور گہڑی کے گھاتے کی سرلوں کی حرکت کی طرح تم انکی حرکت و تغیر کو دیکھ نہیں سکتے۔

اس سے قطع نظر، دنیا میں وجود اور زندگی میں سے جو کچھ ہے، سب بقاء اصلح کے ماتحت ہے۔ پھر کتنے ہی حیوانات ہیں جو زمین کی گرد میں پیدا ہوتے، پھر اس نے انہی کو قبول کیا جو اصلح تھ۔ کتنے ہی انواع حیوانات کی نسلیں ہیں جو مدتوں تک زمین میں چلی پھریں، مگر باقی رہی رہیں جو اصلح تھیں۔ کتنے ہی درخت آگے اور طرح طرح کی سرسبزیاں زمین کی سطح پر نظر آئیں مگر جن میں ضعف و نقص پیدا ہو گیا، وہ سب سے جہانت دیے گئے، اور جو تندرست رہے، باقی رہے تھ۔ جنگل میں صدها درخت کھڑے ہیں۔ جو سرسبز ہیں، پہلوں اور پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، وہی پائے جائینگے، انہی کی رکھوالی کی جالیگی اور انہی کو زندہ رکھا جائیگا، مگر جو سوکھ گئے، انکی شاخوں میں سبز پتے نہ رہے، اور انکے سایے میں راحت اور آرام باقی نہ رہا، سو وہ کاٹ دیے جائینگے۔ انکی لکڑیاں چراہوں میں جل جل کر پکڑائیگی کہ دنیا میں زندگی صرف اصلح کیلئے ہے۔ غیر اصلح کو آگ اور سڑھتی ہے، سو کچھ نہ ملیگا۔ نظریہ نیچیا یورپی اسی کو کہتا ہے:

تو نخل میرے نشانِ بیاں در حدیقہ دہسہ
کہ کم درخت قریب خشک شد کہ نہ شکستہ

مذاکرہ علمیہ

التحول الفجائي

یعنی

(MUTATION)

(۱)

(اختلاف ضرور انواع)

حیوان و نباتات دونوں کے انواع و اقسام میں امتیاز و فرق اسدرجہ نمایاں ہے کہ کبھی ایک نوع پر دوسری نوع کا شبہ نہیں ہوتا۔ انسان، شیر، گھوڑا، ہاتھی، یہ حیوان کی مختلف انواع ہیں۔ اسپرطرس سیب، ناشپاتی، نارنگی، اور انگور، نباتات کے مختلف اقسام ہیں، مگر کیا کبھی کسی صحیح العقل انسان کو شیر پر انسان کا، ہاتھی پر گھوڑے کا، سیب پر انگور کا، ناشپاتی پر نارنگی کا دھوکا ہوا ہے؟

نرق باہمی کا یہ وضع و امتیاز صرف نوعوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ایک ہی نوع کی مختلف اصناف میں بھی موجود ہے۔ اس عہد تفرع و فرنگی مابنی کا محدود ترین جانور کتا ہے۔ ایکو معلوم ہے کہ اسکی بہت سی قسمیں ہیں۔ بعض اتنے بڑے ہیں کہ بھیڑیے کے ہم قامت ہیں، بعض اتنے چھوٹے ہیں کہ بلی کے ہم قد، بعض کا سر بڑا مگر جسم مختصر، بعض کا سر مختصر مگر جسم بڑا، بعض کا جسم بال سے پرندہ، اور بعض کا ہر حصہ بدن بالوں کے ایک ضخیم غلاف میں ملفوف۔

عالم شعر و ادب کے ہر داعیز معشوق یعنی گلاب کی صدھا اصناف ہیں۔ بعض سرخ ہیں، بعض سفید، بعض زرد ہیں بعض سیاہی مائل، ”دمشقی“ کا چہرہ ایک خاص رنگ سے عالم آرا ہے، ”تو“ و ”الترساکت“ کا ایک دوسرے رنگ میں باہرہ نواز، انکی پنکھڑوں کے رنگ کی طرح انکے اجزا و اوراق اور ترکیب و تفسیق میں بھی اختلاف ہے۔

(تشابہ و توحید انواع)

ایک طرف تو یہ عالم اختلاف ہے۔ دوسری طرف ایک عالم اتحاد و اشتراک بھی موجود ہے۔ جس طرح تمام انواع ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ایک لحاظ سے بالکل مشترک و متشابہ بھی ہیں۔ اور نہ صرف اصناف و اقسام میں، بلکہ انواع کے اجزاء جوہریہ میں بھی ایک حیرت انگیز باہمی تشابہ اور یکسانیت و اشتراک نظر آتا ہے!

مقل انسان اور شیر کورلو! دونوں میں جسقدر اختلاف ہے ظاہر ہے، مگر گوش و چشم، بینی و دھان، زبان و دندان، بلکہ دل و جگر، معدہ و زہر، اور گردہ و امعاء سے گذرے انکے مابین خیر یعنی رگ، شریان، ریشہ (۱) حریصات (۲) تک باہم مشترک ہیں!

ایک انسان اور ایک چوہے کی لاش کو تشریح کے بعد دیکھو! ہاتھ پیروں کی انگلیاں، آنکھوں کے پردے، (۳) رطوبۃ مالیہ، رطوبۃ بالورہ (۴) غرض کہ مشکل سے کوئی ایسا جزو جوہری (Vital) ملیگا، جو ایک میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔

نقاہ اصحاب کے قانون کے تحت فیضہ فطامی کر دیا؟ چوٹا بنائے اور لہواری ہا میں ہزاروں برس سے ایسا زندہ و قائم و روز افزوں ہے، مگر تانبے کو سونا بنائے ہا میں دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ طرح طرح کی تعلیمیں انسانوں نے دیں، طرح طرح کے قوانین بنائے، طرح طرح کے اصول اور قواعد بنائے، مگر فطرت کے باقی رہنے کے لیے انہی تعلیموں اور قانونوں کو چھوڑ دیا، جو اصلہ و حق ہے، کیونکہ ان میں باہم مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں وہی جیتتا جو اصلہ تھا۔ پس اصلہ قانون کو انسانوں نے قبول کر دیا، غیر اصحاب قوانین شکست کھا کر مت کرے۔

اسی طرح صدھا زبانی قائم ہیں، کیونکہ اصلہ ہیں، اور صدھا زبانی پیدا ہوئے اور عرصہ تک قائم رہ کر مت نہیں، کیونکہ اصلہ نہ تھیں۔ ایک ہی ملک میں دس زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں تنازع البقاء شروع ہوتا ہے۔ آخر میں طبیعت الانتخاب کرتی ہے، اور وہی باقی رہتی ہے جو اصلہ ہے۔ لوگ ہندوستان میں اردو اور فارسی کے لیے جھگڑتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسکا فیضہ الانتخاب طبیعت کے ہاتھ میں چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ جو بولی اصلہ ہوگی وہی باقی رہیگی۔ پھر کتنی ہی کتابیں ایک ہی فن اور علم میں لکھی جاتی ہیں، اور میدان قبولیت میں تنازع البقاء شروع ہوتا ہے۔ آخر میں اصلہ باقی رہتی ہے۔ غیر اصلہ فنا ہو جاتی ہے۔ سعدی کی گلسلستان بمقابلہ جامی کی بہارستان کے اصلہ تھی۔ وہ زندہ ہے۔ بہارستان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ خواجہ حافظ اور سلمان ایک ہی عہد میں تھے۔ حافظ کا کلام اصلہ تھا۔ اسنے عشق سے ہر دل معمور ہے۔ سلمان کا کلام اسکے مقابلے میں اصلہ نہ تھا۔ صرف تذاویر ہی میں نام پڑے تو۔ ایک ہی وقت میں ایک چیز کے چند نام زبانی ہیں، ایک ہی حقیقت کبیلے مختلف اصطلاحیں وضع کی جاتی ہیں۔ ایک ہی حکمت کبیلے بہت سی کہانیاں اور ضرب المثالیں نکلتی ہیں۔ ان سب میں باقی رہی رہتی ہیں جو اصلہ ہیں۔ فطرت الہی توہرے ہی دنوں میں الانتخاب طبیعت کا قانون نازل کر کے بتا دیتی ہے کہ زندگی کی کون صندھق تھی اور دس کو مت جانا تھا؟

حاصل مذمت ہے کہ دنیا کی ہر شے میں قوتوں کے تضاد اور اشکاش کی ایک جنگ ہوا ہے۔ ایک دوسرے پر کرتی اور ایک دوسرے کو دفع کرتی ہے۔ اسی دفع و اندفاع کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں صحت و طاقت و سالماتی باقی رہتی ہے، اور نقص و فساد فنا ہو جاتا ہے۔ الانتخاب طبیعت اسی کا نام ہے۔ قوت اور صحت ہی کو فطرت باقی رکھتی ہے۔ اسنے کہہ دیا ہے کہ میں صرف اصلہ و اصل کے ساتھ ہوں۔ انہی کی حفاظت کرونگی، انہی کو بچاؤں گی، انہی کو آخر کی کامیابی دیں گی، اور وہی باقی رہیں گے۔ اب جبکہ تم بے سب کچھ پوچھتے اور سن چکے، تو میں آخر میں عربی کے در جوئے جملے بولوا، جو قرآن حکیم میں ہیں۔ ایک یہ کہ: ان الباطل کان دھوا۔ دوسرا یہ کہ: العاقبة للمتقين۔ لیکن میں یہی حکایت سے بعد ان در جملوں کے کہنے سے کیا مقصد ہے؟ اسکوئی خود سرنیو، اور پھر انتظار کرو کہ آئندہ اشاعت میں قانون بقا حق کی دوسری صحت منقذ ہو۔

کا تیسرا درجہ ' اور اسی درجہ میں آکر اس نظریہ کے مقدمات حاصل کیے ہیں۔

(قاتلون تشارم الدفء)

دنیا میں ایک طرف ہر شے کو اپنا وجود عزیز ہے اور اس کے جفا و بقاء کے لیے سعی و کوشش ہے۔ دوسری طرف بعض کا وجود بعض کے فنا کے ساتھ وابستہ - اسلیئے تمام عالم میں ایک جنگ بڑھ رہی ہے۔ اور ہر شے اس میں حملہ آور یا مدافعہ کی حیثیت سے مصروف ہے۔ یہی جد و جہد ہے جسکو (Struggle for Existence) کہتے ہیں۔ اور عربی میں اسکا ترجمہ "تسارم الدفء" ہے یعنی اپنی بقاء و قیام کیلئے عالم وجود کی ہر شے ایک دوسرے سے کشمکش اور تصادم میں ہے۔

جنگ کا قاعدہ ہے کہ اسمیں قوی اے سرور قہم کے نشان اڑاتا ہے اور ضعیف مذلت و شکست کی خاک - اس قاعدہ عامہ کی بناء پر اس مخصوص جنگ میں بھی طاقتور سر بلند و قندوب ہوتا ہے۔ اور کمزور پامال و مقہور - چونکہ جنگ برابر جاری رہتی ہے اسلیئے نتیجہ لازمی یعنی پامالی کی ضربیں کمزور پر برابر بڑھتی ہیں۔ یہ پیہم ضربیں ضعیف کے نقش ہستی کو بندرچ پامال کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مرقع فائزات اس سے خالی ہو جاتا ہے۔

یا یوں کہو کہ بقاء و استمرار وجود ایک خلعت ہے، جو صرف اسی کو ملتا ہے جسکو تمام ہمیشہمیں اور حربوں پر برتری و تفوق حاصل ہو۔ معیار تفوق کیا ہے؟ کشاکش ہستی میں تلخہ و جبرہ دستی - پس جو شخص اسمیں بوجہ قوت کے غالب ہوتا ہے اسکو طبیعتہ (نیچر) چن لیتی ہے اور یہ خلعت اسے بہا بخشدیتی ہے۔

کو تعبیریں در ہیں۔ مقصد و مقاد انک ہے۔ یعنی بقاء قوی اور فنا، ضعیف۔

تعبیری کی طرح نام بھی در ہیں۔ قارون اور اس کے پیرو اسکو انتخاب طبیعی یا (Natural Selection) کہتے ہیں اور برنڈسز ویلز اور ہولواں ویلز بقاء اصنام یعنی (Survival of the Fittest) (تشریح)

تمام اجسام مرثوات خارجیہ، موسم، غذا، طرز بود ماند و خدیہ سے مدائر ہوتے ہیں۔

برنستان کے باشندے گورے برف کی طرح سفید ہوتے ہیں۔ اگر آدمیں سے کوئی انسان کسی تہیتے ہوئے گرم ریٹسان میں رہے لگے تو اس کا رنگ خراب ہو جائیگا۔ تاہم صلاحت قائم رہیگی۔ چند نسلوں کے بعد یہ صلاحت ملاحیت سے بدلی جائیگی۔ ایک زمانے کے بعد نسلیں سبز رنگ ہونے لگیں گی۔ اسکے بعد پھر سیاہ فام - جن خاندانوں کے پیشرو برف کی طرح سفید تو اب انکی یادگاروں پھرنے کی طرح سیاہ ہیں۔

مرثوات خارجیہ کی تاثیر کی یہ ایک نہایت سادہ اور عام الواقعہ مثال ہے۔ رنگ کی طرح اعضاء کی ساخت، قوی، بلکہ نفس و جود تک اثر پذیر ہوتا ہے۔

شیر ایک درندہ ہے۔ قدرتاً اسکے پدچوں میں ناخن اور دانٹوں میں انچلیاں ہوتی ہیں۔ یہ ناخن اور انچلیاں تیز اور بد شکست ہوتی ہیں۔ لیکن فرض کرو کہ شیروں کی ایک جماعت ایسی

(۱) پرنڈسز ویلز موجودہ عہد کا مشہور خدیہ طبیعی اور مذہب نشر و ارتقاء کا ایک رکن اعظم تھا۔ در حال ہونے اس کے انتقال کیا - اسکے حالات الہال کی حیثیت حد میں مغفل خانہ

یہ تشابہ و تماثل جنہیں میں از بھی زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ انسان، چوہے، اور پرندے کے جنہیں آجے در اول میں اسدرجہ متشابہ ہوتے ہیں کہ تمیز مشکل ہوتی ہے۔

(مسئلہ رحمت اصل انواع)

یہ کروٹوں انواع و اصناف مستقل بالذات ہیں یا ایک دوسرے سے مشتق و منشعب؟ یعنی ہر نوع الگ الگ اپنا نوعی وجود اصل رکھتی ہے یا باہم ایک دوسرے سے نکلی ہوئی ہیں؟ یہ ایک گرہ ہے جسکی کشائش سے تشابہ اور تباہیں دروں عاجز ہیں۔ مختلف طبقات ارضی کے درس کے لیے عرصہ سے جاپا زمینیں کھدنی جارہی ہیں۔ اس سلسلہ میں بہت سے حیوانات کے آثار و بقایا بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ ان آثار کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انواع مستقل بالذات نہیں ہیں بلکہ تشبیہ کی زبان میں ایک درخت کی مختلف شاخیں ہیں۔ یعنی ایک ہی نوع سے تمام نوعیں نکل آئی ہیں۔ سب سے پہلے فرانس کے چند پرنڈسز یعنی علامہ مانیہ، لا مارک، ایتان، جو فرسان، ہیلر وغیرہ نے اس رحمت اصل کے مسئلہ پر غور کیا، اور اسکو نظر پر کی صورت میں پیش کیا۔ مگر شرح و بسط اور دلائل و براہین سے اسکو اسدرجہ مستحکم نہ کر سکے کہ عالم علمی میں آواز باز گشت پیدا کرسکا۔

اس مسئلہ کیلئے ان علماء فرانس کی تحقیقات فی الحقیقت ایک دوسرا درنہ - پہلا در حکماء اسلام کا ہے جنہوں نے اس نظریہ کی صدا سب سے پہلے بلند کی۔ علامہ ابن مسکویہ صاحب غرر الصغر، صنفین رسائل اخوان الصفاء، امام راتب اصفہانی، مولانا روم، حکیم سنائی، اور عمر خیام وہ حکماء ہیں جنہوں نے اپنی اپنی تصنیفات میں ہیلر اور لا مارک سے کئی صدی اے واضح کرنا چاہا۔

قارون نے اس مسئلہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ایک طویل درس و مطالعہ، غور و فکر، ارکاد و کارش کے بعد اس بلند آہنگی سے اس کا صورت پھونکا کہ تمام عالم علمی گونج اٹھا۔ یہ اس مسئلہ

(صفحہ ۱۰۰ کے نوٹ)

(۱) انگریزی میں (Fibre) ان بال یا تاکے کی طرح باریک اور لمبے اجسام کو کہتے ہیں جن سے رگیں اور نسیج مرکب ہیں۔ عربی میں اسکا ترجمہ "لیف" ہے جسکی جمع الیاف آتی ہے۔ فائبر کے لفظی معنی "ریشہ" ہے ہیں کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل مثل ریشے کے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے لیف کی جگہ اردو کے ایک سبک اور سہل لفظ یعنی "ریشے" کو اصطلاح کیلئے مناسب سمجھا۔ اور یہ اپنے معنی پر پوری طرح جاری بھی ہے۔

(۲) حریر (جمع حریرات) وہ معروف چھوٹا سا جسم جسمیں کوئی خلط پائی جائے۔ یہی گرہ ہے جس میں حیوانات منریہ پیدا ہوتے ہیں۔ انکو انگریزی میں (Vesicle) کہتے ہیں۔

(۳) سن تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کا ڈھلا در قسم کی رطوبتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اول پانی کی طرح ایک سیال و طریبت، جسکے در خزانے ہوتے ہیں۔ اور دوسری خزانوں کے درمیان ایک پردہ سا حامل ہوتا ہے۔ عربی میں اس رطوبت کو طریبت مانیہ اور اس حجاب کو قزحیہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں دوسروں کو علی الترتیب (Aqueous humours) اور (Iris of eye) کہتے ہیں۔

(۴) یہ دوسری رطوبت ہے جو منجمد اور عدسی صورت میں (عدسی صورت میں یعنی دال کی طرح) ایک آبگینی جسم میں پائی جاتی ہے۔ اسکو عربی میں رطوبت بلورہ اور انگریزی میں (Vitreous humours) کہتے ہیں۔

اسئلۃ واجوبتھا

تفسیر سورۃ و التین

اقسام القرآن

(۲)

گذشتہ صحبت میں یہ مسئلہ ایک حد تک واضح ہو چکا ہے سورہ و التین کا موضوع اصلی فطرۃ صادقۃ انسانی کے شرف و خیریت کا اعلان ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ انسان نے اپنی حقیقت و فطرۃ کے متعلق جقدر مایوس فیصلہ کیے ہیں وہ سب غلط ہیں، نہ تو اللہ نے اسکی فطرۃ کو شر اور بدی کیلئے بنایا ہے اور نہ اسکی حقیقت اسقدر حقیر و ذلیل ہے کہ وہ کائنات ہستی کے ہر وجود پر ظہور کے آگے جھک جائے اور انکے کرشموں کے سامنے اپنے نہیں حقیر و لاجار سمجھ لے۔ اگر وہ اپنی فطرۃ صادقۃ کو عمل غیر صالح سے پامال نہ کرے تو وہ دنیا میں بڑی سے بڑی عظمت حاصل کر سکتا ہے۔ اس موقع پر اسقدر اور سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کا اپنی فطرۃ صادقۃ کی حقیقت سے بےخبر رہنا، دراصل اسکی تمام ناکامیوں کی اصلی جڑ ہے۔ کائنات عالم کے دائرہ حقیقت کیلئے اسکا درجہ بغیر ایک نقطہ و مرکز کے ہے، پس جب تک انسان اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں پالے گا، وہ تمام عالم کی حقیقت کو نہیں پال سکتا اور حقیقت کو نہیں پال سکتا تو اپنی تخلیق کی غرض و مقصد کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ سب سے کم دنیا میں جو کچھ ہے اسے لے لے، وہ کسی کیلئے نہیں ہے۔ لیکن اپنے شرف و عظمت اور خیریت و حرمت کے احتیاج نے اس حقیقت تک پہنچنے نہ دیا۔ وہ کائنات عالم کے اگلے اگلے جلوں سے مرعوب و ہیبت زدہ ہو گیا، اور سمجھنے لگا کہ جب بعلی کی چمک مجھے بڑی ہے، سمندر کا طوفان مجھے بے قابو ہے، شیر کا بچہ مجھے زیادہ قوی ہے، ہاتھی کا وجود مجھے زیادہ عظیم ہے، حتیٰ کہ مچھر کی ذنگ اور رینگنے والے زہریلی کبوتر کا زہر بھی میرے لیے سخت خرنماک ہے، تو پھر میری ہستی کیا ہے اور مجھ میں کونسی بڑائی ہو سکتی ہے؟ اسی خیال کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف تو آئے ایشور و پتھر تک کی پرچا شرح کردی اور دوسری طرف اپنے وجود کو اسقدر ذلیل سمجھ لیا کہ جھکنے لگے، لوگنے، پرچنے اور بندگی کرنے کے لیے اسے اندر ایک قوی اور دائمی استعداد پیدا ہو گئی۔ اس صناعی و خارجی مخالفت سے ہر قوت کے غیر فطری فائدہ اٹھایا اور جب چاہا ایک ادنیٰ کرشمہ قوت نکالا کہ اسے جسم و دماغ کو اپنے آگے جھک دیا۔

تعمیر و تذلیل نفس انسانی کی یہ انتہائی حالت اسی کا نتیجہ تھی کہ اس نے اپنی فطرۃ کی خیریت کو نہ سمجھا اور ہمیشہ ایک خلاف فیصلہ کیا۔ اس نے چار بابوں کو دیکھا اور سانپوں اور بھڑکیوں کی درندگی و خرنماکی پر نظر ڈالی، پھر اسی طرح اپنی نسبت بھی فیصلہ کر لیا کہ اسمیں بدی اور بھیمیت کے سرا کچھ نہیں ہے اور اگر نیکی کا کوئی جز ہے بھی، تو وہ بدی کے ساتھ مزورج و مخلوط یعنی ملا جلا ہے۔

یہ نفل انسانی کی اصلی علت اور انسانیہ اعلیٰ اور خلقہ کبریٰ کی کم شکی تھی۔ سورہ و التین نے اسی کا سراغ بتلایا ہے۔ پس ان حقیقت اسکا موضوع انسانیہ اعلیٰ کا اعلان ہے۔

اسے جنگل میں پہنچ جائے جہاں اسے گوشت نہ ملے تو کیا ہوگا؟ انٹر تو مردانہ، پہلے ایسے سخت جہاں ہونے کے جی بیچینگے۔ ہوگے کی سخت اندیشے لیے گھانٹس پتوں کو گورا کر دیگی۔ وہ سبزی کھاتا، سوچ دہن دے، آئے والی تسلیوں اسی عالم میں آنکھ کھول دینگی، ان کی اور یہ۔ مسمولی بات ہوگی۔ ایک معتدبہ زمانے کے بعد تمام آلات و اعضاء سعادت و درندگی یعنی بڑے بڑے دانت، خونخوار پدیں، موی اور ہضم کن معدہ، بد سب کے سب بوجہ تعطیل و عدم استعمال از کار رفتہ ہو جائیں گے، اور اسے بعد یا تو یہ نسل ضعیف ہوتے ہوئے فنا ہو جائیگی، یا باقی رہیگی مگر بالکل ایک نسل قسم کا شہر بن کر۔

گوشت خور (Carnivora) جانوروں کی آنتیں چھڑتی ہوئی ہیں اور نبات خور جانوروں کی لمبی۔ جب اس جماعت کی نئی نسلیں نباتات خوری کے عالم میں گذر دینگی تو انکی آنتیں بھی گوشت خور جانوروں کی طرح لمبی ہو جائیں گی۔ آنتوں کی طرح وہ تمام اعضاء بھی نشو و نما پڑینگے، جسکی گوشت خور زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔

اب فرض کر کہ اس خاندان کے چند اعضاء کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں انکو غذا صرف پانی میں مل سکتی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سابق نیم طرح یہ بھی اس کے خور ہو جائینگے۔ اب وہ اعضاء بھی مضطرب و افسردہ ہو جائینگے جو نباتات خوری کی زندگی میں بڑے تھے۔ جہاں وہ رہیں، میں اپنی غذا ڈھونڈتے تھے۔ اور انکے بدلے اب وہ اعضاء بڑھینگے جسکی ضرورت اس تیسری زندگی میں ہوگی۔ مختصراً یہ کہ جب غذا کا تغیر ایک عرصہ تک جاری رہتا ہے تو اسے بعد اعضاء میں بھی تغیر ہو جاتا ہے۔

مورثات خارجیہ سے اعضاء میں تغیرات کا ہونا محض امکان و احتمال کا فرض و تخمین ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک نوع کے مختلف ممالک میں رہنے والے افراد کے باہمی موازنہ کے وقت صاف نظر آ جاتا ہے اور انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہی وہ قانون طبیعہ ہے جسکا اصطلاحی نام عربی میں مطابقت اور انگریزی میں (Adaptation) ہے۔

اسی نسل کے احوال (پہلوں) میں مورثات خارجیہ سے جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ ابتدائی عارضی ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی آئے والی نسلوں میں برابر مستقل ہوتے رہتے ہیں۔ جقدر زمانہ گزرتا جاتا ہے، اتنے ہی وہ مستحکم اور راسخ ہوتے جاتے ہیں۔ جب زیادہ مدت گزر جاتی ہے تو پھر یہ تغیرات اسدرجہ راسخ ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو وہ عارضی تغیر کے بدلے جو یہی و اصلی معلوم ہوتے ہیں۔ اور اسی بنا پر ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ اصلاً مختلف انواع ہیں۔

تمام اختلافات جن کو لوگ اصلی و جوہری سمجھتے ہیں انکی سراغ رسانی کیجاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل وہ بسیط، سادہ اور عارضی تغیرات تھے جو مورثات خارجیہ کیوجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر نسل بعد نسل دائمی، راسخ، مرکب، اور رز انزوں ہونے لگے، یہی چیز قانون وراثت یا (Heredity) ہے۔

قانون البقاء، انتخاب طبیعی بقا، اصلاح، مطابقت اور وراثت، یہی چار ستون ہیں جن پر نظریہ دارون کی عمارت قائم ہے۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ قانون اصناف و انواع کے تعدد کا سرچشمہ زیادہ تر قانون مطابقت اور قانون وراثت ہی کو قرار دیتا ہے۔

یہاں تک مذهب نشر و ارتقا کا خلاصہ بطور تمہید کے بیان کیا گیا۔ اب ہم دوسرے نمبر میں بتلایں گے کہ "تحوّل الفجائی" سے مقصود کیا ہے؟ اور کہاں تک وہ قابل رد یا قابل قبول ہے؟

کا یہ حال ہے، اسکی فطرۃ کا بھی یہی حال ہوگا۔ اگر وہ اپنے اعمال کے اندر نیکی اور بدی اور عظمت و ذلت دونوں رکھتا ہے، تو اسکی فطرۃ کے اندر بھی نیکی و بدی اور فوز و خسار دونوں ہوں گے۔ اگر وہ اپنے اعمال اور نتائج اعمال کے اندر عظمت کا تخت اور ذلت کی بندگی، دونوں جالوسہ لگاتا ہے، تو اپنی فطرۃ کے اندر بھی طاقت و تسلط اور مقہوریت و مخدولیت، دونوں رکھتا ہوگا۔

اس نے اعمال کو دیکھ کر فطرۃ کیلئے حتم لگنا چاہا، اور اسنے افراد کی حالت کو دیکھ کر نوع کیلئے فیصلہ کر دیا۔

اسی غلطی نے اسے اندر یہ عقیدہ پیدا دیا کہ ہم صرف برائی اور نیکی کی کیلئے نہیں ہیں جیسا کہ بعض افراد نظر آتے ہیں، بلکہ حقیر ہونے اور برے رفتہ کیلئے بھی ہیں جس طرح کہ اکثر افراد شہادت دیتے ہیں۔ پس نیکی اور برائی دونوں کیلئے اس میں ایک مایوس قناعت پیدا ہوگئی، اور اس غیر صالح قناعت نے عزم اور ہمت کی پیاس کو بالکل بجھا دیا۔ ایک غلام ساری عمر غلامی اور بندگی میں خوش خوش گزار دیتا ہے، اور کہی اس کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ میں بھی ایسا ہی انسان ہوں جیسا میرا آقا، یہو میں کیوں صرف بندگی کیلئے ہوں اور یہ کیوں آقا کی کیلئے؟ ایک معکوم قوم عیسیٰ ہی خوشی اور سہمے کے ساتھ غلامی کی خاک پر لپکتی ہے، جس طرح ایک خادم قوم عزت و عظمت کے تخت پر فروزا قرار پاتی ہے، اور کہی اس کے اندر یہ یقینا نہیں آگئی کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس وہی وہ سب کچھ ہے جو ان حاکموں کے پاس ہے، پھر ہم کیوں ذلت کیلئے ہیں اور یہ کیوں عظمت و فرمانروائی کیلئے؟ ہزاروں مزدور ہیں جو فراخوں میں بہریں کی طرح چکر کھاتے ہیں اور اس میں اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جس قدر خزانہ کا مالک۔ لیکن کہی ان میں یہ توبہ نہیں آگئی کہ اگر ہم بھی چاہیں تو خزانہ کے مزدور کی جگہ خزانے کے مالک بن سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے کہ ہماری ہی طرح انسان ہمارے مالک بن گئے؟ یہو اسی طرح دیکھو کہ ہزارہا انسان ہیں جو طرح طرح کی بدیوں اور خیانتوں کی گندکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر کہی نہیں سوجھتے کہ نیک و پاک انسان بھی آخر ہمارے ہی طرح انسان ہیں، یہ کیوں ہے کہ وہ نیک ہیں مگر ہم نیکی کیلئے جیش نہیں کرسکتے؟

یہ طرح کی مثالیں سامنے لاؤ، اور ادنیٰ و اعلیٰ حالتوں کے اختلاف کے جسد پر پھوسکتے ہیں، ان سب پر نظر ڈالو۔ تم پاؤ گے کہ پستی و ذلت اور بدی و شرارت کی ہر زندگی کے اندر ایک باطل قناعت اور قاتل بے حسی پیدا ہوگئی ہے، اور یہی قناعت و بے حسی قوتوں کو پامال اور انسانیۃ اعلیٰ کی تمام جڑی سے جڑی طاقتوں کو ضائع کر رہی ہے۔

اب نور کوہ نے یہ حالت کیوں پیدا ہوئی؟ اسکا سبب یہی ہے اس کے آرزوچہ نظر نہیں آتی کہ چونکہ انسان کے اعمال اور اسے ثمرات متضاد اور متضاد ہیں، اور اکثر حالتوں میں پستی و غلامی کے نمونے زیادہ، اور عظمت و کامرانی کے امثال کم ہیں، اسلیے ہر نامرادی کی حالت میں انسان نے نامرادی، نظر ڈالی، اور ہر برائی کی زندگی میں اس نے بروں کو دیکھا۔ یعنی نامرادی، دیکھ کر اپنی نامرادی پر، کرے ہوں تو دیکھ کر اپنی کرمی برائی، حالت پر، بروں کو دیکھ کر اپنی بدالیوں پر، یہ ایک طرح کا استدلال کرنے لگا، اور اسے شہادت لا کر اپنی حالت کو، فطری اور الہی سمجھنے لگا۔ اس غلط استدہاد نے اسے اندر غلط قناعت پیدا کی، اسے احساس کو فنا کر دیا، اسنی طالب بچھ گئی، اور وہ اپنی ذلت و برائی کو اصلی اور شدنی چیز سمجھ کر ایک غباری خوشحالی میں مبتلا ہو گیا۔ غلام کے اندر آفسا بندے کا کیوں جوش نہیں آگیا؟ اسلیے کہ وہ اپنے آج کے غلاموں کو دیکھتا ہے اور

انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ اسکا نفس ہے۔ باہر جو کچھ ہے وہ افاق ہے۔ قرآن حکیم نے جا بجا اسے تنبیہ کی ہے کہ اپنے اندر بھی دیکھو اور اپنے سے باہر کو بھی سمجھو۔ یعنی نفس اور افاق دونوں پر فکر کرو۔ و سرفہم ایا قما فی الافاق و فی انفسہم حتی یقیں لہم انہ العاق (۵۲: ۳۲) عقوبت وہ اللہ کی نشان دہی افاق اور انفس میں یعنی اپنے سے باہر اور اپنے اندر دیکھو، یہ مشاہدہ حقیقت اصلی کو انہ کو دل دے گا اور وہ بالذکر کہ بلا شبہ دین الہی کی دعوت حق ہے۔ دوسری جگہ زور دیا و فی انفسہم افلا تعبرون۔ تم اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ کیا ہے؟ اگر تم دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ شریعت الہی کوئی نئی چیز تم سے نہیں چاہتی، تمہاری فطرۃ اصلی ہی کا ظہور خواص چاہتی ہے۔ اسی کا نام دین قیم ہے۔

(استشہاد و طریق استشہاد)

سورہ والتین نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے اور اس پر شہادت پیش کی ہے۔ بیان بمنزلۃ دعوت ہے، اور شہادت اسکی دلیل ہے۔ دعوت تمہیں معلوم ہوگا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین حالت عدل پر پیدا کیا ہے۔ اب دلیل کا حصہ باقی ہے، لیکن قبل اس کے کہ دلائل پر نظر ڈالیں، اس پر غور کر لیتا چاہیے کہ اس غلطی کا اصلی سبب کیا تھا، جسکو سورہ والتین دور کرنا چاہتی ہے؟

اسکا اصلی سبب اعمال انسانی کی رنگ رنگی اور بوقاعرونی تھی۔ انسان نے جب اپنے آپکو دیکھنا چاہا تو اپنی فطرۃ کو نہ دیکھ سکا کہ وہ معجرب و مستور ہوگئی تھی۔ اس نے اپنے اعمال و افعال کو دیکھا اور ان کے اندر ایک عجیب متضاد اختلاف نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ نیکی اور بدی دونوں باہم دست و کریں ہیں۔ اگر ایک طرف اس کے اندر نیکی و شرافت کے رفیق و لطیف جذبات نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف دزدگی و ہیبت کی خوفناکی بھی نظر آتی ہے۔ اگر وہ نوشتوں کی طرح محبت و احسان کی آنکھیں رکھتا ہے، تو بھڑوں اور بھڑوں کی طرح اسے پاس حرص و غرض کا پیچہ اور خرابی و سفاکی کی زہریلی تھک بھی ہے۔ اگر ایک طرف پادشاہوں کے زرنگار تخت، اور کمر اور فرمانروائیوں کی عظمت و کبریائی نظر آتی ہے جو انسانی عظمت و حال کی شہادتیں دے رہی ہیں، تو انہی کے سامنے غلاموں کی یا بڑبڑ صغیر بھی دست بستہ کھڑی ہیں جو انسان کو کرتے اور بلی سے بھی زیادہ حقیر ثابت کر رہی ہیں، کیونکہ نہ تو کرتے نے اپنے جیسے کئے کے آگے سر جھکا یا اور نہ بلی نے کہی بلی کو سجدہ کیا۔

اس نے دیکھا کہ یہی انسان حاکم بھی ہے معکوم بھی، ساجد بھی ہے مسجد بھی، عالم بھی ہے جاہل بھی، عامل بھی ہے ابلہ بھی، نیک بھی ہے بد بھی، شہنشاہی کا تخت، حکمرانی کا فرمان، فتح مندی کی تلوار، نیکی کی روشنی، اور سچائی کی قدسیت بھی رہی ہے۔ اور غلامی کی خاک، معکرمی کی ذلت، مقولہ کی کرس، بدی کی شیطنت، اور شریک زالت بھی اسے سوا اور کوئی نہیں!

یہی انسان ہے جو رات کو دروازوں پر پاسبانی کرتا ہے تاکہ اسے ہم جنس گھر کے اندر امن سے سکیں، اور یہی انسان ہے کہ دوسرے طرف سے آکر مکان میں نقب بھی لگاتا ہے تاکہ اپنے ہم جنسوں کو دیکھ اور نقصان پہنچاے۔ اگر عبادت گاہوں کے اندر فرشتے نہیں آتے بلکہ انسان ہی ہوتے ہیں، تو ڈاکوؤں کے جہوں کے اندر بھی بھڑے جمع نہیں ہوتے بلکہ آدم ہی کی ارادہ ہوتی ہے۔ پس اعمال انسانی کی اس رنگارنگی اور نور و ظلمت کے اس اختلاط کو دیکھ کر اس نمونے میں ہر ایک کہ جس مشرق کے اعمال

شرع سے استعشاء کیا ؟ اور یہ کہا کہ تم کہہ دو کہ میں نے اس کو دیکھ کر اپنی فطرۃ کو کھین کر ہرا سمجھتے ہو؟ انکو نہیں دیکھتے جو کہنے کی جگہ بلند ہوئے؟ یہ لگ جو فطرۃ مادہ کو قائم رکھ کر بلند ہوئے وہی لگ ہیں جنکی طرف والئین والزئین، رطور سینین، و ہذا البلد الامین سے تین جملوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ انعام یافتہ الہی کرہ ہیں جنکی راہ صراط مستقیم ہے اور جنکی راہ کی طلب سرور فائدہ میں سکھائی گئی ہے: صراط الذین انعمت علیہم انکی راہ جن پر خدا نے انعام دیا۔ یہی حزب اللہ ہے۔ یہی اربابہ اللہ ہیں۔ یہی خیر البریہ ہیں، یہی البصیر ہیں، اور یہی اصحاب الجہنم ہیں۔

(۳) رہا اعمال انسانی کی دو قلمونی اور خیر و شر کا سوال تو یہ اسلیے نہیں ہے کہ انسان کی فطرۃ برائی ہے۔ اسکی فطرۃ تو عدل و خیر ہی ہے، البتہ وہ جب اسکو ضائع کر دیتا ہے اور اعمال سائلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جس طرح اسکی خلقت سب سے اعلیٰ تھی، اسی طرح اسکا اکتساب عمل اسکو سب سے زیادہ اتنی بھی بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی حقیقت انسانی کو مسخ کر کے بسا اوقات چارپایوں اور درندوں سے بھی بد تر ہو جاتا ہے۔ تم بہ حالت مسخ دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ فطرۃ ہے، مگر نہیں سمجھتے کہ فطرۃ نہیں، خارج کا کسب و عمل ہے۔ پس اعمال انسانی میں خیر و شر اور عظمت و تسفل جو تمہیں نظر آتا ہے، اس میں تفریق کر۔ ذہنی و عظمت اسکی خلقت ہے، اور شر و تسفل اسکی ضالالت عمل اور ضیاع فطرۃ۔ یہ اسکا عمل ہی ہے جس نے آگے چارپایوں سے بھی بدتر بنا دیا ہے؛ تم ردناہ اسفل سافلین۔ اسفل سافلین یعنی اتنی سے بھی اتنی تر حالت تک کہہ رہے رہی ہیں جنکا نام مغضرب اور ضالہ لیں ہے۔ پھر حزب الشیطان، اربابہ الطافۃ، شر البریہ، (الاعمی) اور اصحاب النار بھی رہی ہیں۔

(۴) یہ غلطی اسلیے ہے کہ تم اللہ کے قانون جزا و مکافات سے بیخبر ہو۔ اسکا قانون ہے کہ ہر بیج پھل لاتا، اور اسی طرح انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ زہر جب کھایا جائیگا انسان مرے گا اور معصیت جب کبھی کی جائیگی عذاب آئے گا۔ پس اعمال کے جڑ ہی سے تمام نفاذ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے اعمال فطرۃ صالحہ یعنی دین الہی کے مطابق ہیں اور تم نے اس کو ضائع نہیں کیا ہے، تو تم اپنے فطری برائی اور نیکی حاصل کر گے، اگر تم نے ضائع کر دیا تو پھر تم مسخ ہو جاؤ گے اور تم سے برا جانور زمین کی پیٹھ پر اڑ کر کوئی نہ ہو گا۔ جانور نے اپنی اصلی فطرۃ کو ضائع نہیں کیا۔ وہ سائل ہے۔ تم نے اپنی فطرۃ ہی کو ضائع کر دیا، پس تم سافروں سے بھی اسفل از بد سے بھی بدتر ہو گے!

(۵) پس جن لوگوں نے اپنی فطرۃ کو عمل غیر صالح سے ضائع کر دیا وہ انسانیت سے گر گئے، مگر جنہوں نے ایمان باللہ سے انکار نہ کیا اور ایسے اعمال اختیار کیے جو صالح ہیں اور اسلیے نور فطرۃ کو قائم رکھنے والے اور چمکنے والے ہیں، سورہ اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب انسانیت تک فائز ہوئے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ اس دوسری جماعت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انکے عمل صالح کا بدعت ہمیشہ پھل دے گا۔ انکے نفاذ حقہ کی برکتیں اور نعمتیں کبھی بھی ختم نہ ہوں گی۔ وہ اسفل سافلین کی حالت میں نہ رہیں گے فنا اور هلاکت انہیں طاری ہو۔ وہ ”شجرۃ خذیہ“ نہیں ہیں۔ ”شجرۃ طیبہ“ ہیں۔ لہذا فرمایا: فلیم اجر غیر منہون!

(اصل تقصیر)

اب اصل سورۃ کی یکجا تلاوت کر:

واللہین والزئین رطور سینین و ہذا البلد الامین۔
معظمہ شاہد ہیں کہ بلا شبہ ہم نے

سمجھا ہے کہ وہ صرف میرے ہی لیے نہیں ہے بلکہ سب کیلئے ہے۔ اور اسلئے ایک قدرتی چیز ہے جسپر صرف میر ہی کر لینا چاہئے۔ پس اس نے نفاذ پر نظر ڈالی اور غلاموں نے اپنی غلامی و سہادت لیا۔ اگر وہ غلاموں کی جگہ آقاؤں کو دیکھتا اور ان سے سہادت لیتا کہ آخر یہ یہی تو انسان ہی ہیں اور اسی کو اسلئے ہی پیدا ہوا ہے کہ وہ انسان ہی ہو، تو سوچنا اسکا احساس ہوئے۔ زندہ ہو جاتا، اور اپنی فطرۃ کے شرف و خیریت کو با لیتا۔ ایک مزدور اس میں خوش ہے کہ اتنا ہر کھائے ہی محبت کے معاوضہ میں صرف ایک روٹی پائے؟ اسلیے کہ وہ اپنی اتنی حالت کیلئے اپنے ہی جسمی اتنی حالت کے مزدوروں کو دیکھتا اور اسے استعشاء کرتا ہے۔ اگر وہ اسے استعشاء کرتا جنکی وہ مزدوری کرتا ہے تو اسے اندر بھی وارثہ غم و طلب پیدا ہوتا۔ ایک بد انسان اس طرح برائی میں اپنے اندر تسکین و قناعت پیدا کر لیتا ہے؟ اسلیے کہ وہ برون ہی کو دیکھتا ہے، اور انہی سے استعشاء کر کے سمجھ لیتا ہے کہ انسان اسلیے ہی بنایا گیا ہے کہ برائی کرے جیسے کہ سب دروڑے ہیں، اور جب سب دروڑے ہیں تو وہاں ایک آواز سہی:

بیساکہ رزق این فرخاندہ کسم نشود

ز زہد ہمچو توئی یا بہ فسق ہمچو منی!

پس حاصل محبت یہ ہے کہ انسان نے فطرۃ انسانی کی حقیقت و خیریت سے سمجھنے میں غلطی کی اسلیے کہ اس نے:

(۱) اعمال انسانی کو خیر و شر اور عظمت و ذلت کا مجموعہ دیکھا۔

(۲) پس وہ سمجھا کہ انسان کی فطرۃ میں بھی خیر و شر اور ذلت و عظمت درون ہیں۔

(۳) اس نے اعمال کی راہ سے فطرۃ کو دیکھنا چاہا اور افراد کی حالت کو دیکھ کر نوع کو بھی اسی پر قیاس کر لیا۔

(۴) اسی اعتقاد کا اثر اسکے تمام اعمال حیات میں پڑا جب اس نے انسانی فطرۃ کو خیر و شر کا مجموعہ سمجھ لیا تو اسے اندر شر و تسفل کی حالت میں ایک گمراہ قناعت پیدا ہو گئی۔ وہ سمجھنے لگا کہ جب برائی فطرۃ ہی میں ہے تو نیکی کا پھرنا کوئی ایسی چیز نہیں جسپر افسوس کیا جائے، اور جسکے لیے اچھدا ہو۔

اسکی یہ حالت دراصل ایک استعشاء و استدلال ہے جو وہ تمام ادنیٰ و سائل حقائق سے افراہ ہے کرتا، اور عموماً اعمال شر و تسفل کو اپنے سامنے لاتا ہے۔

(سورۃ المؤمن کے مطالب کی ترتیب)

سورۃ المؤمن کا موضوع، اور مسئلہ خیر و شر فطرۃ کے متعلق انسان کی غلطی کے اصلی اسباب معلوم ہو گئے۔ اب دیکھو کہ سورۃ المؤمن سے اس حقیقت کے اظہار و ثبوت کیلئے مطالب کی ترتیب کیا اختیار کی ہے؟

(۱) اس نے دہرا کیا کہ انسان کی فطرۃ ہم نے نیک و صالح پیدا کی ہے۔ وہ صرف شرف و عظمت کیلئے ہے۔ اسکو بہترین حالت عدل پر ہم نے پیدا کیا ہے اور عدل ہی خیر کی حقیقت ہے: لعدلہم اللہ انسانی ہی احسن تقوم۔

(۲) ساتھ ہی اس نے اس غلطی کا ازالہ کیا جسکی وجہ سے انسان نے اپنی فطرۃ کے متعلق ایسی عظیم الشان غلطی کی۔ اسکی بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ انسان کی فطرۃ کے معلوم کرنے کے لئے انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور برے انسانوں کو دیکھ کر فطرۃ کی برائی پر استعشاء کرتا ہے۔ پس سورۃ المؤمن نے انسانی اعمال کی بدولت جو صورت کیلئے انسان کی عظمت و

یہی کوہ طور کی راہی ایم کی روشنی تھی جس نے بنو اسرائیل کو ظلمت نازل و تسفل سے نجات دلائی اور عضتہ و خلافت الہی کے درجہ تک مرتفع کیا۔

(۳) دعوت مسیحی کا وہ ظہور جو سلسلہ اسرائیلی کا آخری ظہور تھا اور جو بیت المقدس کی سر زمین میں ہوا :

جامعت طائفہ من بنی اسرائیل و کفرت طائفہ اسیر بنی اسرائیل کی ایک جماعت فائدنا الذین امضوا علی انکار کیا۔ مومنین کو ہم نے انکے عہدہم فاصبحوا ظاہرین ! دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان والوں کی نمایانی اور فتح مندی ظاہر ہو گئی۔

قرآن حکیم کی مخاطب جو جماعتیں تھیں ان کی معلومات میں بھی انسانی عظمت و قدوسیت کے بالاتفاق یہی تین جگہ تھیں۔ اہل کتاب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیا کرتے تھے اور مشرکین مکہ کا بڑا ادعا یہی شرف یہ تھا کہ اپنے تئیں حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کریں۔

پس سورۃ الزلزلہ میں سعادت انسانی کے انہی تین ظہوروں سے انسان کی فطرۃ صالحہ و عظمت و شرف پر شہادت لائی گئی ہے۔ ”تین اور زیتون“ سے مقصد سر زمین شام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا اور جو تمام انبیاء مجددین اسرائیل کا مقام ٹھہر ہے۔ ”طور سینین“ سے اشارہ دعوت موسوی کی طرف ہے جسکی تجلی کا مطلع اسی مقدس پہاڑ کا نام تھا۔ ”بلد امین“ یعنی ہمیشہ امن میں رہنے والا گھر خانہ کعبہ ہے اور اس میں اشارہ حضرت ابراہیم کی دعوت موسیٰ ابراہیمیہ اور اس کے نتائج کی طرف ہے۔

استشہاد کی ترتیب شاخ سے اصل کی طرف، نسل سے مورث کی طرف، فاضل سے افضل کی طرف، اور حسن سے احسن کی طرف ہے۔ یعنی ظہور سعادت انسانی کے اس سلسلہ میں افضل ترین بنیادی مرتبہ دعوت ابراہیمی کا ہے۔ اس کے بعد مرتبہ قیام شریعت موسوی کا، اس کے بعد مرتبہ تجدید انبیاء بنی اسرائیل کا عموماً اور حضرت عیسیٰ کا خصوصاً۔ (علیٰ نبیذا وعلیہ الصلوٰۃ و السلام) پس ترتیب جو سے شاخ کی طرف نہیں ہے بلکہ شاخ سے جو کی طرف ہے اور اس میں بالترتیب تینوں درجوں کے مراتب یکے بعد دیگرے ملحوظ رہ گئے ہیں۔ چونکہ سب سے آخری ظہور مسیحی سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے سب سے پہلے اوستا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اس سے اعلیٰ مرتبہ دعوت موسوی کا تھا، پس اس کا ذکر کیا۔ پھر سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ بمعزل اصل و حقیقتۃ الشیخانی سے مقام خلعت کبریٰ حضرت ابراہیم کا تھا، پس اس کے مدارج بالا ختم ہوئے۔

(تین زیتون)

”تین زیتون“ سے سر زمین شام کا مراد لینا باطل واضح ہے :

(۱) ”طور سینا“ اور ”بلد امین“ دونوں میں اشارہ اُس سر زمین کی طرف کیا گیا ہے جہاں ان کی دعوتوں کا ظہور ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ اس سورۃ میں سر زمین کی طرف اشارہ کرنے اس سر زمین کی مشہور دعوت و اہمیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس بنا پر ”تین زیتون“ میں بھی اشارہ کسی سر زمین کی طرف ہونا چاہیے کہ ما بعد کی تفسیر شہاد توں میں ہے۔

(۲) دنیا کی تمام سر زمینوں میں اُس وقت بھی جبکہ قرآن حکیم نازل ہوا اور اب بھی جبکہ مکتور کی طبعی پیداوار کی تہست ہمارے سامنے موجود ہے، انبیاء اور زیتون ایک مخصوص پیداوار سر زمین شام کی ہے۔ جس کثرت کے ساتھ اور جس قدر اعلیٰ درجہ کی یہ دونوں چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں نہیں ہوتیں۔ زیتون کا تیل شام کی عام غذا ہے۔ گہی کی غذا عام طور پر اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے توت ترے

انسان کو بہترین حالت عدل پر پیدا کیا۔ پھر اس کو بد بختی حالت میں پھینک دیا۔ مگر وہ لوگ کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیسے تو ان کے اعمال کے نتائج صرف بہتری ہی کیلئے ہیں۔ ان کے عمل صالح کا بدلہ بھی منقطع نہ ہوگا۔ ہمیشہ پہل دینا۔ پس اس حقیقت کے سمجھ لینے کے بعد کون ہے جو اعمال کے نتائج سے انکار کرے؟ اور اس بارے میں رسول کی تعلیم کو جھٹلائگا؟ کیا سب سے بڑا حکم کرنے والا خدا ہی نہیں ہے جس کے قانون جزا و سزا میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟

(تفصیل استشہاد)

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دین الہی کا سلسلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور ظہور اسلام اسی کا آخری مکمل ظہور ہے۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے بنو اسرائیل پیدا ہوئے جن کے احیاء کیلئے حضرت موسیٰ کی دعوت کا ظہور ہوا اور انہوں نے بنو اسرائیل کو مصر میں غلامی کے نکال کر عزت و خلافت کے درجہ پر پہنچا دیا۔ ان کے بعد جب بنو اسرائیل نے پھر اللہ کے احکام سے سربازی کی اور اصلاح کی جگہ انفس کا طریق اختیار کیا تو روز بروز نازل و تسفل میں مبتلا ہونے لگے۔ پس انبیاء مجددین کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ یکے بعد دیگرے اصلاح کرتے رہے۔ لیکن سلسلہ نازل بھی برابر بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ وراثت ارضی سے بنو اسرائیل محروم ہو گئے اور ان پر یکسر تباہی و بربادی طاری ہو گئی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ظہور ہوا جن پر چند غریب اور فاقہ مست انسان ایمان لائے، لیکن اللہ نے انہی غریب معجزوں اور فقیروں کو یہ درجہ دیا کہ انکی دعوت تبلیغ عالم میں پھیلی اور تمام رزم و یوں میں مسیحی مذہب پھیل گیا۔

پس انسان کے اعمال عظیمہ و صالحہ کے ان مظاہر کے تین قریبی درجے ہوئے :

(۱) دین الہی کی وہ بنیاد جو بنیادان حجاز میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے ذاتی اور اسکی اینٹیں رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے ظہور کی دعا مانگی :
و ان یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل :
خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے تو ربنا تعالیٰ منا انک انت السمیع العلیم ! اے پروردگار ! ہمارے اس ظلم کو قبول کرے۔ تو دعوتوں کا سننے والا ہے اور تو ہماری نیکیوں کو خوب جاننے والا ہے !

اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، نسل اسماعیلی سے امت مسلمہ کا ظہور ہوا، اور وہ آخری معلم ربانی آگیا جس نے تعلیم کتاب و حکمت اور تربیت و تزکیۃ الہی سے جماعت مومنین پیدا کر دی۔

(۲) دعوت موسوی کی وہ روشنی جو طور سینا پر چمکی اور راہی ایمان کے بقعہ مبارک سے ”انی انا اللہ رب العالمین“ کی صدا حق آگئی :

فلما اتاہا نوحی من شاطی السواد الامین فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین !!
پس جب موسیٰ کوہ طور کے پاس پہنچے تو راہی ایمان کے کنارے کہ زمین کا ایک مبارک حصہ تھا، درخت سے ندا آئی : اے موسیٰ ! میں ہوں تمام جہانوں کا پروردگار !

چنانچہ امام ابن جریر کا بھی قریب قریب یہی خیال ہے۔ تمام روایتیں جمع کر کے لکھتے ہیں :

اس بارے میں ہمارے نزدیک انہی لوگوں کا قول ٹھیک ہے جنہوں نے کہا کہ تین رہی تیں ہے جو کہا جاتا ہے " اور زینوں وہی درخت ہے جس سے تیل نکلتا ہے۔ کیونکہ عرب میں یہ معروف تھا۔ اور اس نام کے کسی پہاڑ کو وہ نہیں جانتے تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ اللہ نے تین اور زینوں کی قسم کھائی مگر مقصود اس سے تین زینوں کی پیدائش کے مقامات کی قسم کھانا ہے۔ سو اگر یہ کہا جائے تو یہ ایک مذہب ہو گا۔

و الصواب من القول فی
ذالک عندنا من قال
التین هو التین الذی
یؤکل والزینون هو الزینون
الذی یعصر منه الزيت
ان ذالک هو المعروف
عند العرب
الا ان یقول قائل اقسام
رینا بالتین والزینون -
و المراد من الکلام القسم
بمضاج التین ومضاج
الزینون فیکون ذالک
مذهبا. (جلد ۳: ۱۵۴)

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تین زینوں سے یہی پہل اور درخت مراد لیتے ہیں " انکو صرف اس سے انکار ہے کہ کسی ملک یا پہاڑ کا نام تین زینوں نہیں ہے " اور یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس سے یہ انکار نہیں کرتے کہ ان چیزوں سے ان چیزوں کی پیدائش کی سر زمین مراد نہ ہو۔

(احسن تقریر)

" احسن تقریر " میں " تقریر " ٹھیک ٹھیک بمعنی تعدیل ہے۔ یعنی ہم نے انسان کو بہترین قوام و عدل پر پیدا کیا۔ تعدیل خلقت میں جسم اور فطرۃ " ظاہر و باطن " سب داخل ہیں۔ اور جن صحابہ و تابعین سے " فی اعدل خلق و احسن صوره " بکثرت منقول ہے اور نیز جو صحابہ استقامت صورت و جسم کو پیش کر کے حقیقت تعدیل خلقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان سب کا مقصود یہی تعدیل فطرۃ ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان کا قد دیکھو، کسی نے کہا جسم کا تناسب دیکھو، کوئی اور آگے بڑھا اور کہا کہ خلقت کی تعدیل معنوی پر بھی نظر ڈالو۔ تعدیل کا ایک بڑا نمونہ انسان کا قد ہے، اسکی بڑی نمود اسکی تناسب اعضاء و جسم میں ہے، اور پھر اسکی فطرۃ عدل و قوام صالح پر پیدا کی گئی ہے۔ پس سب نے ایک ہی حقیقت کو واضح کیا اور اسکو مختلف تعبیرات سے سمجھنا چاہا۔

الہلال کی مکمل جلدیں

آخری فرست

الہلال کی مکمل جلدیں اب بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ صرف دو اور تین جلد کے چند مکمل نسخہ باقی ہیں بظاہر امید نہیں کہ پھر دوبارہ مجلدات الہلال طبع ہو سکیں۔ اسلیے ارباب ذوق اس آخری مہلت سے فائدہ اٹھالیں اور اگر طلب ہو تو دقت سے منگوالیں۔ ہر نسخہ مجلد ہے۔ مع فہرست مضامین تصاویر۔ قیمت مجلد آٹھ روپیہ۔

بعض جلدیں نا تمام بھی نکل سکتی ہیں۔ یعنی جن میں ایک یا دو نمبر نہیں ہیں۔ جن حضرات کو نا تمام جلدوں کی ضرورت ہو۔ وہ طلب فرما لیں۔ جتنے بچے نہیں ہیں، انکی اور جلد کی قیمت وضع کر لی جائیگی۔

معنی اعمال کا ایک تک یہ ایک مقدس چیز ہے۔ انکی تمام مذہبی رسوم میں اسی نکل کو " مقدس تیل " کہا جاتا ہے۔ روم کے تمام عدلی وادشاہ حب تخت نشین ہوتے تھے تو مقدس تیل انکی سجدہ پر لٹا یا جاتا تھا اور کچھ تھے کہ یہ حضور سلیمان کا اتباع ہے۔ ایک تاج پوشی کی رسم میں ایک بیالی زرین زینوں کی بھی زامی جاتی ہے۔ قطع نظر ان تمام خصوصیات کے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ تمام عرب میں یہ دو چیزیں شام کی محسوس و ممتاز پیدادار صحیحی جاتی تھیں، اور استدر مشور تھیں کہ بیچہ بیچہ جاتا تھا۔ اشارہ کیلیے یہ کافی ہے۔

(۳) پس جب تین زینوں کا اشارہ بھی اسی ملک کی طرف ہونا چاہیے اور وہ شام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ شام کا سب سے بڑا آخری ظہور حق حضور عیسیٰ کی دعوت ہے اور اسلئے ہی یہ سر زمین تمام اسرائیلی انبیاء مجددین کے ظہور کا بھی گھر ہے۔

پھر چونکہ اسکے بعد ہی دعوت موسوی کی طرف اشارہ موجود ہے اسلئے رابطہ بھی یہی چاہیے ہے کہ حضور عیسیٰ کی دعوت کی طرف بھی اشارہ ہو۔

(۴) سب سے زیادہ یہ کہ تین اور زینوں کی تفسیر کے متعلق صحابہ کرام و تابعین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو روایات موجود ہیں، ان سب پر مجموعی نظر ڈالنے کے بعد یہی تفسیر صحیح ثابت ہو گئی ہے اور قرآن حکیم کی سب سے زیادہ صحیح تفسیر بھی ہے جو صحابہ کی تفسیر سے مطابقت ہو کہ انکی علوم حامل رہی۔ براہ راست ماخوذ ہے۔

امام ابن جریر طبری نے تمام روایتیں جمع کر لی ہیں۔ انہی نظر ڈالو۔ سب سے پہلے حضور اکرم کا ایک قول سامنے آتا ہے " ان التین مسجد دمشق و الزینون بیت المقدس " تین مسجد دمشق ہے اور زینوں بیت المقدس۔ پھر حضرت عبد اللہ ابن عباس کی نسبت سے اس قول کی شہرت ثابت ہوتی ہے کہ " الزینون بیت المقدس " یعنی زینوں بیت المقدس ہے۔

لیکن اسکے بعد بعض کبار تابعین کی تصریحات آتی ہیں جنہوں نے اس امر پر زور دیا ہے کہ " ہو تنقیص و تزینکم "۔ یعنی تین اور زینوں سے یہی انجیر اور زینوں مراد ہے جو تم استعمال کرتے ہو۔ اور کوئی چیز متصور نہیں ہے۔ حضور حسن، نکرہ، مجاہد، قتادہ وغیرہ سب نے یہی کہا ہے۔

اب ان دونوں تفسیروں کو جمع اور جن صحابہ سے اس قول کو شہرت ہوئی کہ تین اور زینوں سے مراد مسجد دمشق اور بیت المقدس ہے، انکا مقصود یہ نہ تھا کہ دمشق کی کسی عمارت کا نام تین ہے اور بیت المقدس کا نام زینوں، بلکہ یہ واضح کرنا تھا کہ تین زینوں میں اشارہ سر زمین شام کی طرف ہے، کیونکہ وہاں ان دو چیزوں کی پیدادار بکثرت ہوتی ہے اور یہ اسکی خالص میں سے ہیں۔ پس " زینوں یعنی بیت المقدس " سے مطلب یہ تھا کہ زینوں میں اشارہ بیت المقدس کی طرف ہے۔

انکی بہت سے ٹکڑوں کو اسمیں غلطی ہو گئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ طور سینا کی طرح زینوں بھی بیت المقدس کے کسی پہاڑ کا نام ہے۔ اور پھر طرح طرح کی مزید تازیانی اسمیں بوہٹیں۔ یہ حال دیکھو بعض اجلۃ تابعین نے غلطی کو دور کرنا چاہا، اور زور دیکر کہا کہ " ہو تنقیص و زینونکم "۔ تین اور زینوں کسی پہاڑ یا ملک کا نام نہیں ہے۔ وہ یہی انجیر اور زینوں کا درخت ہے جو تم استعمال کرتے ہو۔ گویا انہوں نے واضح کر دیا کہ تین زینوں سے اسکی بجائے پیدائش مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ خود اس سر زمین پر ہی تین زینوں ہو۔

مختارات

خواتم فی الاسلام

تاریخِ مدنیۃ اسلامیہ کا ایک سرسری درس

اُردو زبان میں اب تک کوئی کتاب ایسی لکھی نہیں گئی جس میں اختصار کے ساتھ تاریخِ اسلام کے مختلف دوروں پر نظر ڈالی گئی ہو اور فلسفۂ تاریخ کے اصول پر عمل و اسباب و عروج و زوال سے بحث کی گئی ہو۔

عربی زبان کی جدید مطبوعات میں ایک کتاب ”خواتم فی الاسلام“ ہے جس کا عطا حسنی ایک نامی ایک جدید تعلیم یافتہ مصری نے تصنیف کیا ہے۔ کتاب کا موضوع تقریباً وہی ہے جس کی طرف سطور بالا میں اشارہ کیا گیا، البتہ طرزِ بحث و نظر زیادہ دقیق اور بلند نہیں ہے اور یہ حال مصر کی تمام تصنیفات کا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ اپنے موضوع میں ایک ابتدائی درجہ کی مگر دلچسپ کتاب ہے۔

پچھلے دنوں میں خیال ہوا تھا کہ بحالتِ مرجوحہ اگر اسی کا اردو ترجمہ شائع ہوجائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ ایک اہل قلم نے میری خواہش پر اس کا ترجمہ شروع کر دیا اور اب قریب الاختتام ہے۔ کتاب میں بالترتیب تمام اسلامی دوروں پر نظر ڈالی گئی ہے۔ آج کی اشاعت میں بعض مختارات اٹھارویں فصل کا ترجمہ شائع کیا جاتا ہے جو خلافتِ راشدہ کے دور کیلئے بطور تمہید ہے۔ آئندہ اشاعت میں انیسویں فصل شائع ہوگی اور وہی اصل بحث اور اسلیب زیادہ اہم و دلچسپ ہے۔

فصل ہشتم

اسلامی دور اول

اسلام کا پہلا دور حرب و فتوحات کی زمانہ ہے۔ مسلمانوں نے جہاں فی سبیل اللہ کے حکم عام پر عمل کیا اور توفیق الہی اور ان کی حلیت تھی۔ اسلیب کوئی قلعہ نہ تھا جو ان کی انگلیوں کے اشاروں پر تھم نہ ہوا ہو اور ان کی ملک نہ تھا جس کے اسلامی حرکتِ سیاسی کے سامنے اپنی گردن نہ جھکا دی ہو۔

اسلام پہ پہلی سلطنت ہے جس نے انسانوں سے انسانیہ کیلئے جنگ کی اور اقوامِ عالم کو یہ جتلا دیا کہ فاتحِ مسلمان اپنے مغلوب دشمن پر رحم کرتے ہیں۔ اور جب ان کا مقابل تابع و فرمان بردار ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ رحیمانہ نرمی کے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ خواہ وہ لڑنے سے پہلے صرف رعبِ اسلام سے مرعوب ہو کر اطاعت گزار ہوا ہو یا جنگ کے بعد شکست کھا کر۔

اس سے پہلے یہ قاعدہ تھا کہ جب ایک بادشاہ دوسرے پر غالب آتا تو وہ اپنے مقابل کو قتل کر ڈالتا یا اس کو قید کر لیتا تھا۔ اور اس کے ساتھ اس کے نئے بچوں اور جھلے نشیں شہزادوں کا بھی وہی حال ہوتا جو ان کے بدقسمت بادشاہ کا ہوتا۔ چنانچہ جسطرح شہر

کے دوسرے گھر اڑتے جاتے، ان کی عورتوں کو بھی دود لگا دیتا، اور بچوں کو ظالمِ فاتح عموماً قتل کر دیتے۔ یہی تباہی شاہی جرم ہوا۔ پھر بھی اتنی نہیں۔ مورخوں نے بکثرت اسے واقعاتِ بیان کیے ہیں جن کے ذریعے ہمارے جسم غالب آتے ہیں اور ان کی سزا سے کلن بھرے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ واقعات بھی سلوکِ اس متاثر کیا۔ ساتھ کرتے جو بلا اسے دھواؤں ڈال دیتا اور مطہر و مہشاک ہو جاتا۔

خاص اس دشمن میں جو جنگ کے بعد زار ہوا اور اس میں جو بغیر جنگ کے مطہر ہو گیا ہو۔ کوئی فرق نہ تھا، اور سب کی عزت و ناموس کا خاتمہ یکساں طور پر کیا جاتا۔ ان بیرحموں کو نہ تو شہزادوں کی عصمت دہری پر رحم آتا اور نہ شہزادوں کی جوانی پر۔

اس قسم کے واقعات سے ہم کتاب کو طوالت دینا نہیں چاہتے۔ اگر قبل از اسلام کے زمانہ پر ہم نظر ڈالو گے تو وہ اس قسم کے ہیبتناک وحشت سے سیاہ نظر آئیں گے۔ دہشتِ شرقیہ، حدودِ رومیہ اور سلطنتِ فارس کے عہد پر تو کرب و محارم ہوا کہ اس زمانہ کی تاریخ اور ہولناک جنگوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے جس میں بدسلطنتی مبتلا ہوئی۔ لیکن ہمیشہ ختم کے بعد انہوں نے اسے بدقسمت مغلوب حریفوں کو ایسی ایسی رحمت نہ ناک سزاؤں دیں کہ ان پر زمانہ اب تک اشک ریز ہے اور ہمیشہ رھتا۔

وہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے فتح کا قدم اس حالت میں آگے ڈھکیا کہ ہاتھوں میں قرآن اور سر پر لبادِ اسلام تھا۔ اور اسلامی فتوحات کا مقصد سوا اس کے کچھ نہ تھا کہ اشاعتِ نامہِ عدل و حق ہو اور انسانیہ راحت نامہ اور سعادت نامہ سے مستفید ہو۔ مسلمانوں نے انسانوں کو استبداد کے پندوں سے چھوڑ دیا، حربت کی روح پرور ہوا سے ڈالا اور عزت و دشمنوں سے اس کا محفوظ و مامون رہا۔ غرض مسلمانوں کی فتح انسانیہ کی خاتم تھی۔ اہل عقل و صاحبِ سیاست کیلئے یہی وہ عقدہ تھا جس کو اسلام نے حل کیا اور یہی وہ روشن دلیل تھی جس نے ظالم بردارہ دینِ حدیث کی وہ اعجاز آمیز تائید دیا تھی جس نے عالم کے قلوب کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا اور دہشتِ مزاحوں کو نرم دل اور جہالتِ کدوں کو مدنیۃ آباد بنا دیا تھا۔

اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ صرف مدنیۃ انفرادیہ سے بحث کی جائے۔ لہذا اس کے لیے مثلاً اس زمانہ فاعہ اور پیش نظر رکھنا چاہیے جو بہت دیر سے اقوام پر علیحدہ نصاریٰ کے بعد سے شروع ہوا اور زور اور اسلام تک رہا۔ یعنی سنہ ۳۰۶ء تک (جبکہ شاہِ قسطنطنیہ نصاریٰ ہو گیا تھا) سنہ ۶۳۲ء تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہ ہجرت ہے۔ اس وقت شرقی سلطنت نصاریٰ تاجدار یا تو مذہب کے سایہ میں اور حکومت کی آغوشِ حکومت مذہب پر سایہ افکن تھی۔ زمانہ تغیر کی اوج میں ایسا ہو کر بٹا رہا ہے کہ مسالینہ اس وقت مسلمان ہی جو اور انسانیہ فاعہ کا گہوارا تھی جس کے حاملین کا صرف یہ تم تھا کہ بعض بعض پر اعتقالات کے تغیر برپا کریں اور قویِ عقیق کو یوحییٰ و یونس سے قبل کر ڈالیں جیسا کہ ہم پہلے بتھوئے تھے۔ انہیں۔ مسرقی مسیحی سلطنت کی شام و مصر و فارس کی نوابیاں جو اس قرن

آئی جو اہل عرب کے اسلامی تمدن کی معارف ہوتی ' اور انکو مدنی و علمی ترقی کی طرف حرص دلاتی ' یا عربانیت کے جذبہ کو پیدا کرتی ' بلکہ اس کے برعکس ازمیں ظہور اسلام سے پہلے بدربانہ درشت ' زنجی موجود تھی ' اور جاہلانہ جنگ و جدال رات دن کا مشغلہ تھا۔ تربیت و پیشی انکی دین و دنیا تھی ' اور حفظ نسب و بلاغت و فصاحت فطری فلانہ علمی - مگر اسلام کے بعد انکی حالت میں ایک نا قابل فہم انقلاب ہو گیا ' دنیا کا امن و امان انہی کے ذات سے وابستہ ہو گیا - انہوں نے وہ علم حاصل کیا اور اس صداقت کی پرستش کی ' جس نے علم ہندسہ ' الجبرہ ' طبیعیات ' کیمیا ' تاریخ وغیرہ تمام ان علوم سے بے نیاز کردیا جنکی ایک قائم لشکر اور سیاسی جماعت کو سخت ضرورت ہوتی ہے - اسباب ظاہر کے لحاظ سے بغیر ان فنون و علوم کے فتح و نصرت اور حکومت و سیاست محال ہے ' مگر انہوں نے محال کو واقعہ بنا دیا - وہ علم کیا تھا اور وہ صداقت کونسی تھی ؟ وہ صرف قرآن اور اس کے حقائق و معارف تھے ' جنکو اہل عرب نے نبی امی صلعم کی متقدس زبان سے سنا ' اور انکی مردہ رگوں میں برقی قوت کاطرح وہ تعلیم ظم کر گئی - وہ حقانیت کا ایک نور تھا جس نے تمام عرب کو ایک ہی جلوہ میں بیکھود کردیا ' اور عرب کے بدری و رحشی فخر روزگار ہو گیا -

پس عرب کے اسلامی انقلاب کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ ایک نئی قوم پیدا ہو گئی ' بلکہ اس لحاظ سے دیکھو کہ تمدن و حکمت کو کس چیز سے پیدا کیا ؟ گذشتہ مقدموں میں نے بتدیر میں علوم و علم کو حاصل کیا اور پھر دنیا کی رزم گاہ میں در آئے - آج ہمارے سامنے جاپان ہے جس نے یورپ سے تمدن و علم کو اخذ کیا اور کامیابی کے ساتھ مشہور ہو گیا - مگر عربوں کے بے دور میں کوئی تمدنی سرچشمہ ایسا نہیں ملتا جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہو - صرف دین اسلام کا ظہور اور قرآن مجید کی تعلیم تھی جو انکو ملی - اور بغیر علوم و تمدن کو اخذ کیے ہوئے انہوں نے تمدن و عمران ' مسارات و امن ' اور تعمیر و سالم کے ایسے تیس سال پیدا کردیے جنکے نظارہ نے تو دنیا کے قدیم تمدنوں میں ملتی ہے - اور نہ جدید تمدن میں -

تمام عالم میں ایک متفلس بھی خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ' ایسا نظر نہیں آتا جو اس حقیقت سے انکار کرے کہ یہ سب کچھ عمرہ انہی انوار الہیہ کا نہ تھا ' جو نبی کریم صلعم پر نازل ہوئے - بلکہ اس صدی میں اکثر ایسے معترفین پیدا ہو گئے ہیں جنکو صاف صاف اقرار ہے کہ عربستان کے نبی امی ہی نے اس موجودہ تمدن کی حرکت پیدا کی تھی ' اور وہ اسلام ہی ہے جس نے دربارہ مدنیہ کو زندہ کیا - اور اس لحاظ سے بلاشبک و شبہہ نبی عربی کا وجود رحمۃ للعالمین ہے - چنانچہ اکثر عقلاء فرنگ اور محققین یورپ نے یہ تصریح کر دی ہے کہ اگر اسلام ظاہر نہ ہوتا اور بلاد معمرہ عالم سلاطین رزم و فارس کی عنایتوں کے دست نگر رہتے تو عربانیت مت جاتی ' شہر اجڑ جاتے ' اور علوم و فنون کا اللہ کہی کا تو کبرک تہذا ہو گیا ہوتا - جو شخص صفحات تاریخ پر تحقیق و تدقیق کے نظر ڈالے گا وہ اسکو ایک قول صادق اور عقیدہ راسخہ پائے گا -

جب ہم جناب ابو بکر صدیق (رض) کی طرف دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلعم کے بعد خلیفہ ہوئے ' تو ہمنو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سیاست کا وہ مستحکم ستون قائم کر دیا تھا ' جسکو مدارس سیاسیہ کے بڑے بڑے ماہر بھی نہیں قائم کر سکتے - ملک رانی کے بہترین اصول سے آپ راقف تھے ' سطوت و سیاست کے پرشیدہ طریق آپ پر منکشف ہو گئے تھے - حالانکہ اسلام سے پہلے صدیق اکبر بھی دیکھنا عرب کی طرح بدربانہ زندگی رکھتے تھے - پس اگر قرآن شریف نازل نہ ہوتا تو اہل عرب علوم و فنون ' معاشرت و معاملات ' اور تاریخ و سیاست کے بالکل جاہل رہتے - سوائے ان چند روایتیں کے

نقرۃ میں ہوتی ' اور بقوت اُمیز حالات سے معمر میں جو دامن مسیحت سے سدا بت دینا داغ ہیں ' اور ہمارا خدال ہے کہ اس ظلم آلود دامن کو دیکھ کر عبداللہ کی روح اب بھی ٹاپتی ہوگی - بیوقوفان اس سے انسانیت کی روح بھی سخت قلاطم میں ہے - اس زمانہ کے محوس سلطان اور نصرانی مالوک بالکل یکساں ہیں - انکو دینی مدعی اختیار اپنے بڑے واقعات کی تلاش دینا تو ان بدلوں میں انکی ہی نہیں باتیں - جس بدبختی سے ہر ناموس مجوسوس کی ناراض حملہ آوری میں مجبور ہیں ' وہی ظالمانہ حوادث مسدعی حملوں میں بھی نظر آتے ہیں -

اور اگر اسکا ہوا تو اسمیں کوئی تعجب کی بات نہیں - سلیبیہ نہ نصرانی اس دنیا کیلئے نہیں ہے بلکہ صرف عاقبت کیلئے ہے - جسکا نہ خود مسیح علیہ السلام کے فرمایا : " میری سلطنت اس دہوں میں ہے "۔

اس زمانہ قوت میں گذشتہ تمدن کے قائد اور علوم قدیمہ کے وارث رزم و فارس آئے ' لیکن باوجود اس تفوق کے وہ خود ہمجید و وحشت میں ترقی آئے ' اور وہ شرمناک حرکتیں ان سے صادر ہوئی تھیں جن سے انسانیت ہزار ہے -

عرب قوت میں بالکل جاہل اور عالم بدربانہ میں تھا - اسمیں مدنیہ کی اونگ نہ تھی اور تمدن کے نام سے بھی واقف نہ تھا - اسی طرح وہ اس علم و فلسفہ سے بھی جاہل تھا جو عالم میں پھیل چکا تھا - اہل عرب کی صنعت یہ تھی کہ وہ ویشیوں کو چرا لے تھے اور چراکوں کیلئے اپنے تھے - انکی تجارتی فلانات صرف یہ تھی کہ کیمہ سودا گران عرب ' فارس اور شام کے بازاروں میں اپنے جانوروں کو فروخت کر کے رہانہ کی تھوڑی سی دولت حاصل کر لیا کرتے تھے - اور انکی مثال بعیدہ ایسی تھی کاطرح کہ آج بعض عربی سوداگر وغیرہ کی شاہراہوں پر کڑھی کڑھی جانوروں کو بیچنے نظر آ جاتے ہیں -

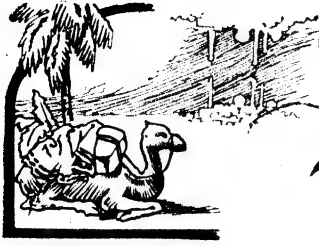
انہی بدری عربوں کے جب ذکاوت و عقل کی منزل میں قدم رکھا تو نہایت قلیل وقت میں انکی وہ حالت ہو گئی جو ہم کو صانعہ اولم کی زندگی میں نظر آتی ہے - سیاست ملکی میں لٹکا حزم و احتیاط ' تسخیر ممالک میں انکی حسن تدبیر ' فتنہ بلاد میں اتکا اسوۂ حسدہ ' اور شہروں کی آبادی و زبنت میں لٹکا وارامہ مدنیہ اپنی آپ نظر ہے -

آج تمام عالم جاپان کی ترقی سے حیرت زدہ ہے اور اس کے موجودہ ارتقاء کے بقول تمام نو حدرت میں ترقی کر دیا ہے - لیکن اسکی ترقی کا زمانہ بھی پینینیس سال ہے ' اور ان اسباب کی بنا پر ہے جنکو زمانہ کے انقلاب نے اس وقت پیدا کر دیا ہے ' اور انہی غور فرمائیے بعد جاپان کی ترقی میں کوئی غرابت و حیرت باقی نہیں رہتی -

انسانوں صدی میں تمدنی رسائل علمی اسباب کی طرح مستقر بکثرت موجود ہیں نہ جلد سے جلد وہ قوم جو بدربانہ و وحش میں غرق ہے ' تمدن و علوم کا آفتاب بن سکتی ہے - یورپ و امریکہ میں تعلیم علم ہے ' مدارس کی کثرت ہے ہر سس و ناسس ' شہری و دیہاتی کیلئے اپنے دروازے کھول رکھ ہیں -

جب جاپان کی متعدد سطح متحرک ہوئی اور اس کے تخت حکومت پر گذشتہ بیدار معزز بادشاہ جالس فرما ہوا تو اس نے جوشیلے لائق جاپانیوں کا ایک لشکر عظیم مرتب کیا ' اور یورپ و امریکہ میں بحمد عالم و فنون کی غرض سے اسکو بھیجا - نیز اپنے ملک میں بڑے بڑے مدارس قائم کیے ' اور یورپ و امریکہ کے ماہروں کو بلا کر اتنا بروفسر مقرر کیا ' ستادہ ہی پارلمینی حکومت کی بددالہ ڈالی - ایسی حالت میں کوئی عجیب بات نہیں اگر ایک چارل فوم تیس سال کے اندر ایک بڑی قوی قوم بن جائے -

لیکن اگر ہم عرب کی تاریخ کو پڑھیں اور اسکی جہالت سابقہ کو سامنے لیں ' تو کڑی سوائے اسلام کے ایسی نظر نہیں

شئون اسلامیہ

نسیم شمال

سراج الاخبار افغانستان و مجلہ البلاغ ہند

و ان کذ لا تدیری ' فلیک مصیبة
و ان کذ لا تدیری ' فالمصیبة اعظم !

بر قارئین کرم پوشیدہ نیست کہ مجلہ البلاغ و البلاغ از آغاز اشاعت الی الان در اقتباس آراء و افکار معاصرین کرام نسبت خودش یک مسلک مخصوصی پیش گرفته ' و لاہ از باب تقریظات جرائد و مجلات عصر نقل و اقتباس نہ نموده - حتی کہ جرائد رومجلات شہرہ عالم اسلامی علی الخصوص روزنامہ ہائے آستانہ عالیہ و مصر و شام مثل افسلام و ترجمان حقیقت و شبہال و سیل الرشاد و المنار و البلاغ بیروت و نیزہا از مرحمت و لطف کرماتہ و حسن ظن معاصرانہ خود شان ہرچہ درین باب بکرات و مرات نگارش فرمودند ' علی سبیل اشارہ ہم ازین نقل و حکایت درمیان نہ آمد - لاکن این اولین دفعہ است کہ بر خلاف مسلک قدیم خود از یک جریہ شہرہ عالم اسلامی بعض سطور را در صفحات البلاغ اقتباس می کنیم کہ بطور تقریب البلاغ تارہ نگارش نافذہ -

این جریہ جلیلہ بلکہ سراج الاخبار افغانستان است کہ از دار الامارۃ دولۃ علیہ اسلامیہ افغانستانہ خالد اللہ تعالیٰ شکرنا و ملکہ ہر عقدہ توزیع و نشر ' و در اسم معقروم خود یک یاد آوری دل انور و یک تذکار روح پرور در اسم سامی و محبوب اعلیٰ حضرت سراج العالہ و الدین را داراست ' و بدین واسطہ مراکز احوال و مطلع انتظار و جالب قلوب تمام ملت اسلامیہ می باشد :

و من مذهبہ حسب السیاق اہلبا
و للفسان فیما یعشقون مذهب

مدیر و محرران جریہ شریفہ حضرتہ ادب حلیل و فاضل تعمیر عالی جذاب معالی آداب مدبرا محمود طبری از احلہ مشایخ عصر اند کہ سلبانہ دراز در مالک عزیزہ اسلامیہ عالم و فہم قدیمہ و حدیثہ از بعض جہد اخذ و تحصیل ' و باز از طلب مخصوص حضرتہ ملکوتی طرف طہان مبارک خود عودت ' و مدتهاست کہ پیوستہ در خدمت اہلخانہ وطن و دعوہ و تبلیغ مائے حق و صدق و نشر و توزیع علوم و فہم و تدوین مصنفات و ادبیات نافذہ و ترتیب و تعمیر جریہ معجزہ سراج الاخبار افغانستان ' اوقات درامی خود را وقف نموده ' و بدان واسطہ در تمام عالم اسلامی بیوق شہرت و لواہ عزت را برافراشتہ اند - قطریں بولی بعیش و بخت من قوم یعرف اغوار الرجال !

ہفت گامیکہ در سدہ ۱۴۰۰ ہجری عودت فرمائے وطن مبارک بودند و از دمشق شام بہ خاک ہند وارد ' این فقیر در نسیمی مقیم بود - هنوز آن لمحات کرامتہ وقت بخون را فراموش نہ کردہ ام کہ از صحبت و ملاقات این فاضل بکافہ خوش وقت و سعادت اندر بودم :

جو اپنے اسلاف سے سنت چلے آئے تھے - حضرتہ ابو بکر صدیق (رض) نے مرتدین سے جنگ کی ' اور ایں پر فتویٰ ہوئے - اس طرح تمام جزیرہ نماء عرب میں تعلیم قرآن عام ہو گئی اور اس نور الہی کی نوریت سے عرب کا کوئی کتبہ خالی نہ رہا - اپنی وفات کی وقت زید بن حارثہ کی سیادت میں جس مہم جنگی کو جناب رسول اللہ صلعم نے شام کی جانب بھیجنا چاہا تھا ' اس کو جناب صدیق اکبر نے بھی شام پر حملہ آور ہو کر حکم دیا - اس کے علاوہ بلاد فارس کی جانب بھی لشکر کشی کی - یہ فوج کشی حضرتہ ابوبکر کی نامتو اندیشہ یا بلا سرچے سمجھی نہ تھی ' بلکہ فاضل احتیاط ' کمال حسن تدبیر ' اور بہترین طریقہ سیاست پر عمل میں آئی تھی ' جسکی شہادت ایں لشکریں کی فتوحات ہیں اور اوراق تاریخ میں موجود ہیں - حضرتہ ابو بکر صدیق نے کلام ربانی نبی عربی سے پڑھا تھا ' لہذا دین لحاظ انکو حکمت قرآنی اوس دھن مبارک سے عطا ہوئی تھی جو سرچشمہ حکمت و علوم حقہ تھا - پس صدیق اکبر کی سیاست عظیمہ اور حکمت عالیہ ذرا بھی قابل تعجب نہیں -

انک بعد عمر فاروق خلیفہ ثانی کا دور آیا - اونکی قابل فخر حسن تدبیر ' شہرہ آفاق سیاست ' مایہ روزگار حکمت و تدبیر ' بے مثل حکمت عملی نے بہت سے با جبروت سلاطین کا نام صفحہ دنیا سے معور کر دیا ' اور زمانہ سے یہ اعزاز کرا لیا کہ اس وقت اس زمین کی سطح پر عمر فاروق کا کوئی مثل و نظیر نہ تھا :

مضی الدهور و ما اتین بمثلہ
و لقد اتی فعیضون من نظرائہ

اگر تم اس مدنیت کے بادشاہ اور حکمت و سیاست کے امام یعنی فاروق اعظم کے ایام جاہلیہ کے حالات پڑھو تو تم کو معلوم ہوگا کہ یہی علم و حکم کا پیکر قبل از اسلام ایک سادہ و معمولی بدوی وجود تھا جسکی ترقی ہی کائنات کل یہ ہے کہ وہ عربیوں کا تاجر ہے اور اس غرض سے شام و فارس کا گاہ سفر کر لیتا تھا - مگر اسی وجود سے جب انوار قرآنی کو اپنے قلب میں جذب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اداپت و احکام الہی کی تعلیم پائی تو عدل و فضل ' سیاست و ریاست ' علوم و حکم کی وہ آیات بنیات ظاہر ہوئیں کہ تمام اہل تحقیق کے نزدیک ارتقی کوئی مثال نہیں مل سکتی -

یہی حالت بقیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ انہیں سے ہر ایک میدان حرب کا بطل ' لشکر کا سپہ سالار ' سیاست کا امام ' اور ہدایت کا آفتاب تھا - چنانچہ حضرت علی ' ابو عبیدہ ' سعد بن ابی وقاص ' طلحہ ' زبیر ' عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم - اور اکثر صحابہ مدنیہ فاضلہ کی بلند ترین منزل میں ہیں -

کثرت مدبر و توان تخیل خود به توقیف و تعطیل مجبور شد -
 و درین قدر مدت مدید شایان دیدار و عاشقان گفتار خود را در انتظار
 میداشت - تا بنابر اول محرم سنه ۱۳۳۴ در عرض آن شماره نخستین
 رساله " البلاغ " العرا در معرض طبع و انتشار آمده ، عالم علم و ادب
 را یک رونق تازه و یک طراوت بی اندازه بخشید - و بدینصورت قلوب
 همه هراخوانان و جمیع مشترکین " الهلال " را به جبره ملائمت
 شهره خود حظ و سرور فوق العاده عطا فرموده ، بنظر انتهای صوری
 و لطافت های معنوی خود گردیده ، و مجارب ساخت - و درین خصوص
 ذات جناب مولانا ابو الکلام خیلی شایان تمجید و تحسین میباشد -
 علاوه بر اخلاق حمیده و اوصاف پسندیده - مانند حب دین و وطن و جوش
 اسلامی که مولانا در بعضی از امثال شانرا در قطعه هندوستان به آن
 شهرت حاصل است ، صفت اعجاز کلامی و فصاحت و بلاغت
 بیانی و عبور علوم دینیه تنها از صفات ممتاز و مخصوصیتی است
 که حق سبحانه تعالی خاص به ایشان عطا فرموده و ادبیات زبان
 اردو را به آن عروج و ترقی داده است - انسان اگر مجلدات
 " الهلال " را در زیر نظر دقت و مطالعه بگیرد ، به شبهه در مقابل
 حدت تفسیر و تقریر و جیات مفهومی و معنای آن معجز و جویان
 خواهد ماند - و از آنجا قوت سحر نگاری و جادوی صاحب
 و مدبر اثر اندازه و تخمین خواهد توانست - حقیقتاً جناب مولانا
 در مسلک خود یک شیوه احسن و یک اصول بسیار مستحسنی را
 که نظیر آن کمتر یافته میشود از پیش گرفته تعقیب می کند -
 رساله مصره " البلاغ " به لحاظ صورت و معنی از جراید برگزیده
 و ممتاز اردو زبان قطعه وسیع هندوستان است ، و هیچ اخباری
 نیست که بقواعد مخصوصه و اصول موضوعه رس که برای خود اخذ
 و انتخاب نموده دعوی همسری نماید - در لطافت و پاکیزگی خود
 یگانه گردیده است که در همه هندوستان طبع میرسد ، یکی از خصوصیات
 لازم آن ایست که بعرف " چاپ " و تصاریب بسیار زیبا
 و صمیمی مطبوع و مزین می گردد - قیمت سالنامه آن تنها ۱۲ روپیه
 انگلیزی و شش مائه آن ۶ روپیه و ۱۲ - آنه میباشد ، و حجبش
 هم لای از ۲۴ صحیفه کمتر نمیشود - مجلدات رساله مصره
 " الهلال " که قبل ازین اشاعت می یافت ، نیز هر یک به قیمت
 ۷ روپیه انگلیزی در اداره علیه " البلاغ " در کلکته بفروش میرسد
 که همه آنها به اعتبار صفاتی تصاریب کثیره و استفاده از باب ذوق شایان
 مطالعه و لازم خریدندست - ما همه اهالی وطن عزیز خود را که
 بزبان اردو کم و بیش آشنائی دارند و یک شوق و لذت علمی را
 مالک باشند ، به اشتراکی مجلدات " الهلال " و اشتراک رساله
 " البلاغ " ترغیب و تحریض داده می گوئیم که مطالعه
 این چنین آثار مفیده برای ایشان باعث بسی استفاده و توسیع
 معلومات و تولید عزائم و هم است -
 " سراج الاخبار افغانستان " رفیق معزز و محترم خود " البلاغ " را
 با کمال فرحت و مسرت استقبال و پذیرائی می کند ، و همواره
 بتمام کامیابی و موفقیت اشاعت آنرا در تحت مدیریت جناب
 کمالات مآب فضیلتمند مولانا ابو الکلام آرزو دارد ، و همه عام اسلام
 را بشارت میدهد که بعد الله در هندوستان نیز بعضی چنین
 ذراتی جرح دارند که بعال فعالیت ، مدافعه دینی را نموده با همه
 مرجوحیت خود شان بر حفظ حرارت اسلامی درین قوم و ملت خود
 روشش روزید ، آنرا از شر و ضرر نجات رستگاری میدهند
 " زک الله تعالی امثالهم "

البلاغ :

سخن طرازی و دانش هنر نظری نیست
 قبول درست مگر ناله خزین کرده !

تذکره ایست از ما - مضت و ایالیا
 جلت * تحریری من ذلک هنر دوعی
 الا * مثل انما یوما من السهر عوده
 و مثل ای الی وقت الوصال رجوع ؟
 و مثل بعد اعراض العجیب وصال
 و مثل السهر قد افلی طیارع ؟
 اما * معلوم نیست که آن طرف چه خور است ؟
 انکه هرگز نرمانست نه کس
 هجست از پند و اندیشه می آید ؟
 یافه باید گفت :

بهر روز و وقت دهم سخن ها
 شاید که تو هم شنیده باشی !

همین تذکره و یادآوری یک محدث رفقه قدیم بود که از
 مطالعه توطر البلاغ با کمالی به از خون و دلی به از اضطراب
 تازه گشت ، و یک تقریب ، مخاطبه و معاهده مدیق قدیم انگشته
 به اختیار این چند کلمات از خاچه حضرت نگار تراش یافته -
 و الان تصیق صوری را بطنق استانی :

و من بعد هذا * ایق بیانه
 و ما نفعه الحظی لیدر و اجمل

انما اشکوا بئی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون !
 و ان كنت لا تسدیری فقلت * صبیحة
 و ان كنت تدری * فالصبیحة اعظم !
 وهو الذي یقول العیث من بعد ما قطرا * و ینشر رحمته * و هو
 الولی الحمید *

معاصر محترم مدد در شماره ۱۰ ماه ران به عنوان تقریظ
 می نگارد :

(البلاغ)

" البلاغ " نام یک رساله نواید اسلامیه است که در تحت
 ریاست تحریری ادیب فاضل و لایب فاضل ، وطن پرور نیور ، و لفاظ
 فصیح و بلایع مشهور عند ، جناب مولانا ابو الکلام صاحب آزاد
 در دیارنده زور یک بار بکمال زینت و زیبائی اشاعت و انتشار
 می باید - مسلک و مقصد اعظم این رساله بلاغت توم از نام ذامی
 این روز نامه کرامی بخوبی ظاهر و آشکار است - چنانچه علاوه بر
 معانی که ازین موان و مفاد یگانه تبلیغ احکام اسلام و ترغیب به حفظ
 و ترتیب قوانین منصف شرح شریف حضرت خیر الانام علیه السلام
 اخذ و استنباط میشود ، مطالب و مقصد فصاحت و بلاست آن نیز
 مفهومی و معلوم نمیکند - طرز تحریر و شیوه تقریر این جرید فریده
 خیلی مرتب و پسندیده است - چنانچه اصل هر واقعه و هر بحث
 و بیان را از آرات بدلت قرآن عظیم الشان اخذ و استناد می نماید -

جناب مولانا صورت در خصوص رنگینی عبارات و سنگینی
 کلمات ، و مناسبت الفاظ و لغاتی که در حین تقریر و انقاسه تحریر
 خود سببی بی کلفانه استعمال می فرمایند ، در همگان معروف
 و در خلایق ایهام مضامین جید و عاویین جدید طبع عالی شان
 به حدیث یک موجد و مخترع در عالم اسلامی تسلیم میشود -

دل ازین " الهلال " نام یک رساله معتبر دیگری که طرز تحریر
 و نام نظری و وضع قطع و ترکیب آنرا رساله مفاسد اراک " البلاغ " عیناً
 پیروی و تعقیب میکند ، نیز در تحت مدیریت جناب فاضل
 مشارالیه در عرعه ادبیات رونق افزای عالم مطبوعات می گردید ،
 را ، بیش از حد ده ماه بنا بر بعضی اشکالات مالی و اشکالات

اسوہ حسنہ

تربیت یافتگان عہد نبوت

حضرت سلمان فارسی

رضی اللہ عنہ

(از مولانا عبد السلام صاحب ندوی)

(۲)

(غزوات)

بدر و احد کی اڑائیوں جس وقت واقع ہوئیں، حضرت سلمان فارسی غلامی کی حالت میں تھے، اسلیے مجبوراً شریک نہ ہو سکے۔ بدل نقابت ادا کرنے کے حب وہ آزاد ہوئے تو نذرۂ خندق پیش آیا، اور یہ پہلی 'لڑائی تھی جس میں وہ شریک ہوئے۔ اسکے بعد تمام لڑائیوں میں عام طور پر شریک ہوئے رہے۔ نذرۂ خندق میں حضرت سلمان فارسی ہی کے مشورے سے خندق کھودنی لگی تھی۔ اسے ہمدے کے لیے انداز اور مہاجرین میں غالباً مسابقت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ چونکہ حضرت سلمان فارسی نہایت قوی آدمی تھے، اس بنا پر انکے متعلق انصار و مہاجرین میں جھجکت ہوئی۔ انصار کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین انکو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کی فضیلت اس سے زیادہ دیا ہو سکتی ہے کہ جناب رسول اللہ نے اس جھگڑے کو ان الفاظ میں چکا دیا تھا :

سلمان مذا اهل البيت . سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں ۔
غالباً کسی مذہب کے بانی نے ایک ایجنڈی غلام کو اسقدر عزت نہ دی ہوگی کہ اسکو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہو۔ یہ مساوات اسلام ہی کے قائم کی تھی اور یہ آسیکا خام لازمی ہے ۔

(اخلاق و عادات)

حضرت سلمان فارسی بعد حلیمہؓ کے منکسر المزاج، قانع، رحم دل، زہد پیشہ، اور فیاض ملک تھے۔ بیت المال سے انکو چار ہزار درہم ملنے لگے، لیکن وہ انکو تقسیم کر دیتے تھے، اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانے لگے تھے۔ وہ جس زمانے میں مدائن کے امیر تھے، بھجور اسی چٹائیوں و تیرہ بنا کر معاش پیدا کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگ انکی طرف گذرے اور یہ حالت دیکھ کر کہا : آپ تو یہاں کے امیر ہیں، اور آپ کو بیت المال سے بھی وظیفہ ملتا ہے، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا : میں اپنے نسب کا مال زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بعض راویوں میں ہے کہ انکا وظیفہ ہاتھ ہزار تھا، اور وہ تیس ہزار آدمیوں کے حاکم تھے۔ لیکن اس حالت میں بھی وہ کنوئیاں چن لے تھے، اور انکے پاس صرف ایک عیا تھی جسکا ادھا حصہ بچھاتے تھے اور ادھا بھتے تھے۔ جو وظیفہ ملتا تھا اسکو تقسیم کر دیتے تھے، اور کما کر گذر اوقات کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی مکان نہیں بنایا تھا، جہاں کسی کا گھر مل جاتا، اسکے سایہ میں پڑ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حذیفہ (رض) نے ان سے کہا ہم آپ کے لیے گھر کیوں نہ بنادیں۔ انہوں نے فرمایا کیا میں بادشاہ بنانا چاہتے ہو؟ کیا میرے لیے رہنمائی گھر کیسا ہے؟ کیا تمہارا مدائن میں ہے؟

انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے لیے بانس کا گھر بنالینگے، اور اسکی چھت نرگس کی ہوگی، وہ اسقدر پست ہو گا کہ جب تم گھر سے ہو گے تو تمہارا سر اس سے لگ جائیگا، اور اس قدر تنگ ہو گا کہ جب سونا چاہو گے تو تمہارے پہلو اسکے دہنوں نثارں سے مل جائیگا۔ انہوں نے کہا اب تم کے میرے دل کی بات کہی۔

امارت اور حاکمیت سب کو عزیز ہے، لیکن حضرت سلمان (رض) زہد کی وجہ سے اسکو ہمیشہ منکرہ سمجھا کیے، ایک بار ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا :

حلاوة رضاء عبادہ . یعنی اسکے درندہ کی شیرینی اور اسکے مسراۃ فطامہا . درندہ چھوڑنے کی تلخی اسکا سبب ہے۔
عمر بھر کسی سے سوال نہیں کیا، زکوۃ و خیرات کے مال کھانے سے اسقدر بچتے تھے کہ ایک مرتبہ انکے غلام نے درخواست کی کہ مجھے مکتوب بنا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا : تمہارے پاس کچھ مال ہے۔ اسنے کہا نہیں۔ آپ نے کہا پھر یہ کیوں ہو گا؟ اسنے جواب دیا کہ میں لوگوں سے سوال کر کے یہ مال ادا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے لوگوں کا مددوں کھانا چاہتے ہو؟

وہ زہد و قناعت کی وجہ سے معمولی سے معمولی سامان کو بھی وصال جان سمجھتے تھے۔ وہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو سعد بن ابی وقاص انکی عیادت کر آئے، حضرت سلمان انکو دیکھ کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا رونے کی کوئی وجہ نہیں، رسول اللہ آپ سے بہت خوش تشریف لینگے۔ آپ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں سے ملیں گے اور حوض کوثر پر رسول اللہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ حضرت سلمان نے فرمایا : خدا کی قسم میں موت کی گھبراہٹ نہ دنیا کی طمع سے نہیں روتا۔ لیکن رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ تمہاری معاش ایک مسافر کی زادراہ سے زیادہ نہ ہوئی چاہیے۔ حالانکہ ہمارے پاس یہ سانپ ہیں ! جس سامان دنیا کو انہوں نے سانپ کا خطاب دیا تھا، وہ صرف ایک پیالہ اور لوگے کے سوا کچھ نہ تھا۔

حضرت سلمان فارسی کا توکل اور انکی قناعت عام طور پر مشہور تھی۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے انکی وفات کے بعد خواب میں بھی توکل و قناعت ہی کو دیکھا۔

عبد اللہ بن سالم کا بیان ہے کہ میں ایک رز درپہر کے وقت سو رہا تھا، مجھے ٹیند آگئی تو سلمان آئے اور سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، اور پوچھا کہ تم نے کیسا گھر پایا۔ انہوں نے کہا نہایت عمدہ۔ توکل اختیار کرو کیونکہ توکل نہایت عمدہ چیز ہے اور اس جملہ کو بار بار دہراتے رہے۔

رحمدلی کی یہ کیفیت تھی کہ اپنے غلاموں سے در کم لینا کبھی نہیں گوارا فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص انکے پاس آیا، وہ اس وقت آٹا گوندہ رہے تھے۔ اس نے کہا آپ کا خادم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہم نے اسکو ایک ضرورت کے لیے بھیجا ہے، ہم نے پسند نہیں کیا کہ اس پر در ناموں کا بار ڈالا جائے۔

حلم و خاکساری کا ثورہ گویا مجسم نمونہ تھے۔ وہ مدائن کے امیر تھے۔ ایک مرتبہ نکلے تو ایک شخص بانس کا بوجھ لیے جاتا تھا، اس سے انکے جسم میں خراش آگئی، وہ رک گئے اور پاس آ کر اسکا بازو ہلا کر کہنے لگے : جب تک جوانی کا لطف نہ اٹھاؤ خدا تم کو زندہ کرے۔

ایک مرتبہ ایک شخص شام سے انجیر کا گڈھا لیے آتا تھا، اسنے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا تو انکے بدن پر صرف ایک چھوٹی سی عیا تھی، اسکو چونکہ یہ معلوم نہ تھا کہ مدائن کے حاکم یہی ہیں، اسلیے اسنے بلا کر کہا کہ یہاں آؤ۔ یہ بوجھ اٹھا لیجیو۔ حضرت سلمان کو بوجھ لیجائے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو اس سے کہا یہ تو یہاں کے گورنر ہیں۔ اسنے کہا مجھے کیا معلوم تھا؟ حضرت سلمان نے فرمایا : جب تک اسکو تمہارے گھر تک نہ پہنچاؤ گناہ گرز نہ آئارنگا۔

مواعظ و خطب

سورۃ کوہہ ماعون

(از مولانا خواجہ عبدالحی - سابق پروفیسر مدرّجہ داخ)

دُعاؤں کے کُشمے بھی عجیب و غریب ہیں - ایک مہمہ شیطنت اور ملعونیت - ایک فیکر فسق و فجور انسانِ زہیں لباس زیب تن کیے ہوئے تمہاری مجلس میں آ جاتا ہے - اُس کا ایک ایک فعل - ایک ایک حرکت اخلاقِ انسانی کو نوزے والی اور نظامِ عالم کو درہم برہم کرنے والی ہوتی ہے - مگر سونے کا چمکدار نہیلا سب کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اور تمام حاضرین سر بسجود ہو کر " انت الہنا " پکارنے لگتے ہیں - اسکی تمام اربابِ نفعین ہیں جاتی ہیں - اسکے تمام نقائص محاسن و فضائل میں بدل جاتے ہیں جاتی ہیں - مسند و شیطنت کا بدلا - معدود و مطلوب ہو کر ابھرتے ہیں جاتے ہیں - دُعاؤں کے بد کُشمے ہیں - تم ان کو روزِ مرہ مشاہدہ کرتے ہو - مگر تم ان سے نصیحت و وعید حاصل نہیں کرتے - یعرن علیہا و ہم عنہا معروض -

دُعاؤں اپنے ساتھ خیریں بھی لے کر آتی ہیں اور بُرائیاں بھی - قرآن حکیم مالِ جمع کرنے سے تم کو نہیں رزتا بلکہ مختلف مقامات پر اس کو " خیر " سے تعبیر کیا ہے مگر اس کے معنی نہیں ہیں کہ اسے اندر عیب نہیں - قرآن اپنے اندازِ معروض کے لحاظ سے ہر ایک بعض کی تقدیم کرتا ہے - اسکے محاسن و فضائل ظاہر کرتا ہے - اسکے عیوب و مفاسد کو کہتا ہے - اور پھر بدلا دیتا ہے کہ صراطِ مستقیم کیا ہے ؟ بخل ایک نہایت ہی مذموم و قدیم شے ہے - جسوقت کسی قوم سے مالی و جانی قربانی کا مادہ جاتا رہتا ہے - وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے - اور زندہ قوموں میں شمار ہونے کے قابل نہیں رہتی -

سورۃ صف میں فرمایا : هل اوبئکم علی انکارہ الذینکم من عذاب الیم - " تو میں باللہ رسو کہ و نجاہدوں فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم - داکم خیرکم ان کلمتہ تقدحون - آؤ تمہیں وہ تجارت نافع بنائیں جس کا یقینی اور قطعی نتیجہ نہ ہو کہ عذاب الیم سے نجات مل جائے - وہ تجارت بحد صرف یہ ہے کہ اللہ و رسول پر سچ ایمان لے آؤ اور مال و جان کو حق فی راہ میں قربان کرو - حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہیں ذرا بھی علم ہوگا تو تم دیکھ لو کہ اس میں تمہارے لیے دُعا ہی خیرِ بدست ہے - پھر اس قربانی کو زیادہ واضح و نذیعہ خیر " اور مقرر بنالائے کی غرض سے سورۃ توبہ میں فرمایا : قل ان کان ابواکم و ابنواکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم اقترعتموها و تجارۃ تخشعون کادھا و صماکن ترقونہا " احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہن فی سبیلہ فترضوا حتی یاتی اللہ بامرہ " واللہ لا یغدی انہوم العسفین - مسلمانو ! اگر تمہارے باپ " بھائی " عورتیں " برادری " وہ مال جو تم نے کمایا ہے - وہ سوداگری و تجارت جسکی آمد آمد بازاری کا تمہیں تر ہے - وہ مکانات جو تمہیں بہت ہی " محبوب " ہیں - ان میں سے ایک چیز بھی تم کو زیادہ عزیز ہے اللہ سے اسے رسول سے اور پھر اسکی راہ - جس قربانی دینے سے تو یقین کر کہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت و سعادت کا دروازہ بند ہو گیا ہے - جس اب تم اللہ کے آخری فیصلہ کا انتظار کرو اور اس بات کا یقین کر لو کہ خدا سے حکیم و علیم بد اخلاقوں کی کبھی بھلائی نہیں کر دے غور کرو - یہ اس جانی و مالی قربانی سے بھلائی کا نتیجہ ہے جو از پھر بیان کیا گیا - اب ایسی قوم کی ہدایت کا دروازہ مقفل

ایک بار ایک شخص نے گھاس خریدی - وہ حضرت سلمان کو نہیں جانتا تھا - اسنے انکے سر پر وہ گھاس لاد دی - وہ راستے سے گذرے تو لوگوں نے کہا آپ کے بدلے ہم اگٹھا لیتے ہیں - اسنے پوچھا یہ کون ہیں ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں - اسنے معدرت چاہی - مگر انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ نیت کر لی ہے کہ اسکو تمہارے گھر تک پہنچاؤنگا -

ایک دفعہ وہ فرج کے امیر ہو کر گئے - فرج کے نوجوانوں نے چاس ہو کر گذرے تو ان سپہوں نے انکی ہنسی اڑائی - ایک شخص نے کہا آپ سنئے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا ان سے دُکڑنار اور " خیر و شر کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا -

وہ اگرچہ مدائن کے امیر تھے - لیکن جب کبھی نکلنے لو لگ کر کہتے " کرک آمد کرک آمد " وہ پوچھتے کہ یہ کیا کہتے ہیں تو لوگ کہتے کہ یہ سب آپ کو گذرے سے تشبیہ دیتے ہیں - لیکن وہ ان سے در گذر کرتے -

ایک بار جو اس زہد اور حلم و انصاف کے ان میں رہبانیت کا شائبہ نک نہ تھا - اور صرف یہی نہیں کہ خود رہبانیت سے بچتے - بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتے - حضرت ابو الدرداء سے رسول اللہ نے ان کی مولاخا کرادی تھی - ایک دن حضرت ابو الدرداء کی بی بی نے ان سے شکایت کی کہ وہ رات بھر تو نماز پڑھتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں (یعنی میرا حق ادا نہیں کرتے) اسلئے حضرت سلمان فارسی نے وہ رات وہیں بسر کی - جب ابو الدرداء نماز کو اُٹھ تو انہوں نے رک لیا - صبح ہوئی تو کھانا تیار کروایا - اور جب تک ابو الدرداء کے روزے نہ انتظار کر لیا - وہاں سے نہ گئے - ابو الدرداء رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا : سلمان تم سے زیادہ عالم ہیں - اعتدال کے ساتھ عبادت کرو -

(مناقب)

حضرت سلمان کو زہد " عبادت " حلم و انصاف اور اخلاقِ حسنہ کی وجہ سے وہ درجہ حاصل تھا - جو اکثر صحابہ کو حاصل نہ ہوا - رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا ہے کہ جنت تین شخصوں یعنی حضرة علي " عمار " اور سلمان کی مشقات ہے - (رضی اللہ عنہم) - حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سلمان کو رسول اللہ سے وہ قربت حاصل تھی کہ قریب تھا کہ ہم لوگوں پر غالب آ جائیں - حضرت علی (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ سلمان کو آخر و اول کا علم حاصل ہے - وہ ایک ایسا دریا ہیں جو کبھی خشک نہیں ہوسکتا - وہ اہل بیت میں سے ہیں - حضرت عبد اللہ بن عمر کا وظیفہ ساڑھے تین ہزار اور حضرت سلمان فارسی کا چار ہزار تھا - لوگوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ان کو امیر المومنین سے بڑے پر کیا فضیلت ہے - جو انکا وظیفہ زیادہ مقرر کیا گیا ہے ؟ حضرت عمر نے فرمایا : سلمان جن جن لوگوں میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے " ان میں ابن عمر نہیں شریک ہوئے -

(زینات)

حضرت سلمان فارسی کی زینت کا واقعہ بھی نہایت عجیب ہے - جب انکی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بی بی سے کہا کہ جو چیز میں بے چہیا رکھی ہے - اسکو اگٹھا لاؤ - وہ مشک کی ایک تھیلی اگٹھا لئیں - حضرت سلمان فارسی نے پیالے میں پانی منگوا کر اسکو مشک کو آسپیں حل کر دیا - پھر بی بی سے فرمایا : اسکو میرے ارد گرد چھو کر دو - کیونکہ میرے پاس ایک ایسی مصطلق آنے والی ہے جو خوشبو کو بہت پسند کرتی ہے - اور کھانا نہیں کھاتی (ملائکہ) اور دروازہ بند کر کے تم یہاں سے چلی جاؤ - ان کی بی بی نے تعمیل حکم کر کے تموزی دیر تک باہر بیٹھی تھیں کہ انہوں نے ایک نہایت آفسندہ آواز سنی - جا کر دیکھو تو انکا رسال ہو چکا تھا -

کیا : جو کچھ گھر میں موجود تھا سب کچھ جمع کر کے لے آیا ہیں اور گھر میں اللہ اور اسکا رسول ہے ۔

دنیا نے دیکھ لیا کہ ان قربانیوں نے کیا نتائج پیدا کیے ؟ اور جس وقت مسلمانوں میں یہ جذبہ فدایت پیدا ہو جائیگا اسکے نتائج دوبارہ دیکھ لیئے ۔

ان تین آیتوں میں ارباب مال و دولت کی تصویر کھینچ دی جب وہ انفاق فی سبیل اللہ سے گریز کریں ۔ اس کے ساتھ اب ان لوگوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر دراصل اسکے مقصد حقیقی کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے :

قَوْلِ الْمَصْلُوبِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُسْأَوْنَ
وَيُتَعَمَّرُونَ الْمَأْخُوضِ - جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ، چاہیے تھا کہ نماز انکے اندر تمام وہ خصائص پیدا کر دیتی جو نماز کے اصل مقاصد ہیں ، مگر وہ بدکھتے ہیں کہ جانی قربانی تو کجا ، مالی قربانی سے بھی گریز کرتے ہیں ، معمولی روز مرہ کے استعمال کی چیزیں تک لوگوں کو دینے سے انہیں انکار ہے ۔ ایک عالم نے اتنا نہیں ہو سکتا کہ اپنی کتابیں دوسرے کو پڑھنے کیلئے عاریتاً دیدے ۔ ایک طالب علم یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے قلم و ربات سے دوسرے کو نفع پہنچا کر ، ایک عورت میں اتنی فدایت بھی نہیں پیدا ہو سکتی کہ اپنے برتن دوسری بیویوں کو استعمال کے لیے دیدے ۔ جب نماز پڑھتے ہیں ، ان پر ایسا خشرع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں ، تو یہی لمبی نمازیں ہوتی ہیں ، پیشانی پر سجدہ کا نشان پڑ جاتا ہے ، مگر قربانی کا اتنا مادہ بھی پیدا نہیں ہوتا ۔ پس انفسر ایسے نمازیں کیلئے ۔ وہ نماز کی اصل حقیقت کو بھول گئے ۔ وہ نماز سے بالکل غافل ہیں ، وہ بعض لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نماز پڑھتے ہیں ۔ اللہ کیلئے انکے پاس کچھ نہیں ہے ا

اس چھوٹی سی سورۃ میں قدس حق نواز نے بخل کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اس سے تو میں تباہ ، ملتیں برباد ، اور مذاہب کا ناپید ہو جائے ہیں ۔ اب یہ بخل خراہ ارباب دولت میں پیدا ہو جس کو تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو ، خراہ ان عبادان گوشہ نشین میں پیدا ہو ، جو کونج عزلت میں بیٹھ کر ادعا زہد و عبادت کرتے ہیں ، نمازیں پڑھتے ہیں مگر بے سود ، سجدے کرتے ہیں مگر لا حاصل ، دعا لیں مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتیں ۔ حقیقت یہی ہے کہ ابتدا میں قوموں کے اندر مالی قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ، جب اس میں کامل و مکمل ہوجاتی ہیں تو پھر جانی قربانی کا حکم ہوتا ہے ۔ اسی جگہ دیکھو ، سورہ ماعون میں بخل کی مذمت بتلائی تاکہ بخل سے بچیں اور اللہ کے راستہ میں مال خرچ کریں ۔ ایک مدت تک جب اس پر عمل ہوتا رہا ، قوم مالی قربانی کیلئے ایک حد تک تیار ہو گئی تو پھر سورہ کوثر نازل ہوئی جس میں جانی قربانی پر زیادہ زور دیا گیا اور اس کا ایک ہی نتیجہ بھی بتا دیا : اِنَّ سَانَكَ هُوَ الْاَبَرُّ

ہو جاتا ہے ، وہ معصوب و ملعون ہو جاتا ہے اور خدا کی لعنت کا آمدنی طریق اس کی کہیں میں پہنچاتا ہے ، پھر دنیا میں کون ہے جو اللہ کے ذہال سے ہرے کو عزت دے ؟

بداغ اگرچہ تم ابتدا میں صرف مال کے لیے سے کر کے مگر اس کے ساتھ عظیم جان کے عزیز ہونے تک پہنچ جائیگا ، اور خدا کے راستہ میں مادہ اٹھانا بھی تمہارے لیے مشکل نہیں امر ہو جائیگا ۔ قرآن حکیم نے اسی بخل کو لیا ، اور انکے مستقل سورۃ میں اسی نتائج کو واضح کیا :

اَرْنٰكَ الَّذِي يَبْذُلُ بِالْاَيْدِيْ ۚ يَذٰلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيْمَ وَلاَ يُخْصِ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِيْنِ ۔

ایسا کرتے ہیں اس شخص کو دیکھا جس کو اتنا بھی یقین نہیں تھا اسکو کہ کسی نے اسی دن اپنے اعمال کا خرد جرابندہ ہوتا پڑے گا ، اور اگرچہ زبان سے وہ قیامت کا اقرار کرتا ہے ، مگر اسکے اعمال اسکے اس اقرار کی تکذیب کر رہے ہیں ، جو شخص یقینوں کی ذرا بھی پڑا نہ دے بلکہ جب وہ اپنی حاجات اس دولت مند شخص کے پاس لیے کر آویں تو انکو دھکا دیکر نکال دے ۔ تو کیا اس عمل قبیح سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کو قیامت پر ذرا بھی یقین نہیں ہے اسکے ساتھ تو اسکے اعمال چالیس گناہ کا مال و دولت ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسکو وہم و گمان بھی نہیں کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا آپ جواب دینا ہے ۔ خیر اسکو بھی جائے دے ، اگر یہ نہ سہی تو کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ دوسروں ہی کو نیکی کی ترغیب دینا ، مگر اس بددیانت کی حالت عجیب ہے کہ آزرور کو بھی مسلمانوں پر فخر کی خدمت کرنے پر ترغیب نہیں دیتا ۔ اسکے یہ تمام اعمال و انفعال صاف اعلان کر رہے ہیں کہ اسکو قیامت سے قطعی انکار ہے ، رزق کیا اتنی معمولی نیکی سے بھی گریز کرتا ؟

یہ وہ جماعت ہے جسکے پاس مال ہے ، دولت ہے ، اور وہ اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتی ، بلکہ اسکو خزانوں اور کوٹھڑیوں میں مقفل کر کے بند رکھتی ہے ، ان کی بعید رہی حالت ہے جو یہودیوں کی تھی : وَاَلَّذِيْنَ يَكْنُزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يَنْفِقُوْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ الْاَلِيْمِ ۔ یوم یحییٰ علیہا فی ناز جہنم فتوقیٰ ہذا جہنم و جہنم و ظہورہم ہذا ما کنتم تفسم فذوقوا ما کنتم تستکون ۔ جو لوگ سونا اور چاندی ، مال اور دولت ، جمع کر کے خزانوں میں جمع کر کے ہیں اور غربت و افلاس کے خوف سے اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے ، تو انکو عذاب الیم کی خوشخبری سنا دو ۔ اس مال کو جہنم کی آتش میں گرم کر کے ان کے ماتھے ، ان کے لبوں ، اور ان کے پشتوں پر داغ دیا جائیگا ۔ اسوقت اسے کہا جائیگا کہ یہی وہ مال و منافع زندگی ہے جو دیکھ کر مرعوب و معذوب ہونے کے باعث تم جمع رکھتے ہو ، دیکھو یہ اس گمراہے اور جمع کرنے کا نتیجہ ہے ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جہاد کیلئے روڈ پر کی ضرورت تھی ۔ آپ نے مسجد میں جا کر خطبہ دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تم نے گھر میں کیا چھوڑا اور ہمارے لیے کیا لائے ؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے بھجور لیکر دوبارہ نبوت میں حاضر ہوئے ۔ یہ اس وقت امیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تم نے گھر میں کیا چھوڑا اور ہمارے لیے کیا لائے ؟

حضرت عمر نے عرض کیا : تمام مال جمع کیا ، نصف حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور نصف اپنے اہل و عیال کیلئے رکھ لیا ہے ۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ہیں ۔ یہ اس زمانہ میں نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے دیا تھا ، ہمارے لیے کیا لائے : اور گھر میں کیا چھوڑا ؟ عرض

انخبون کیلئے کمیشن

ہندوستان کے تمام آرڈر ، بنگلہ ، گجراتی ، اور مرہٹی ہفتہ وار رسالوں میں البلاغ پہلا رسالہ ہے جو باوجود ہفتہ وار ہونے کے روزانہ اخبارات کی طرح بکثرت متفرق فروخت ہوتا ہے ۔ تمام ملک ایک سرے سے لیکر دوسرے سرے تک اس کی اشاعت سے استقبال کیلئے چشم براہ ہے ۔ پس اگر آپ ایک عمدہ اور کامیاب تجارت کے متلاشی ہیں تو انجیسی کیلئے درخواست بھیجیے ، کمیشن معقول دیا جاتا ہے ۔

تعمیر کرائی - سنہ ۱۱۶۷ میں امیر عبدالرحمن کنتخدا نے نصف جدید عمارتوں کا اس پر اضافہ فرمادیا جنہیں صرف سنگ مرمر کے ۵۰ ستون تھے - اگر متعلقات جامع کو بھی شمار کر لیا جائے تو انہیں کے نکل ستون کی مجموعی تعداد ۳۷۵ ہو گئی -

انکو تم قدیم عمارت کی جو فاطمیین لپی دانہاڑ ہے "سدر کرتا چاہو گے تو تمہیں اندر جانے کے لیے تین دروازے ملینگے۔ اندر پہنچکر تم کو معلوم ہوگا کہ یہ مسجد چاروں طرف سے گہری ہوئی ہے " اسکی اندرونی سطح سنگ مرمر سے مزین ہے " جس پر کوئی خطامیں قرآن شریف کی آیتوں کا طعرا ہے۔ جدید و قدیم دونوں عمارتوں کے در حین ہیں " ایک چہمت ہے جس میں ازبکی آئینوں ہیں اور ان میں بڑی دیدہ و بڑی ت نقش و نگار بنائے گئے ہیں - دوسرا پتھر کا کھلا صحن ہے جس میں طلباء ایام گروما میں شب کو سوتے ہیں - پیر اس میں دس محرابیں تھیں جن میں سے اب صرف چھ رہ گئی ہیں - مگر ان محرابوں میں صرف دو مشہور ہیں - ایک کا امام شافعی المذہب ہے اور دوسرے کا مالکی - کل مسجد میں صرف ایک صحن ہے جس پر کھڑے ہو کر امام جمعہ اور عیدین کا خطبہ پڑھتا ہے " اذان دینے کے ایک چہمت ہے بلند منارے ہیں جن پر چڑھ کر موزن اذان کہا کرتے ہیں۔ جامع ازہر کی ایک عجیب و غریب رسم یہ ہے کہ یہاں موزن اندھ ہے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ مناروں پر چڑھتے وقت پڑھنے والے کی پوزیٹو دیکھی نہ ہو - جب موزن اذان کہنا چاہتے ہیں تو ایک وار "المیقاتی" کا نعرہ بلند کرتے ہیں - اس آواز کو سنکر اور مسجدوں کے موزن بھی اذان کے لیے طیار ہو جاتے ہیں -

مقرازی کے کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسم حج میں ان مناروں پر کھڑے رہنے والے کی جاتی تھی جس سے ساری مسجد بزم نور بن جاتی تھی - اس جگہ نور کے حسن منظر کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خاقانہ فاطمیین نے صرف اسکی سیر دیکھنے کی غرض سے ایک قصر بنایا تھا -

دولۃ فاطمیہ جب اپنی زندگی کے دن پورے کر چکی اور اوروں کے خاندان کا سب سے بڑا پرجوش ممبر سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب مصر پر قبضہ ہوا تو اس نے شیخ صدر الدین بن درباس شافعی کو مصر کا قاضی القضاۃ مقرر کیا - شوافع کے ہاں چونکہ ایک شہر میں دو جگہ نماز جمعہ نہیں ہو سکتی اس لیے جامع ازہر کے بدلے جامع حاکمی میں نماز جمعہ ہونے لگی " دیونکہ یہ مسجد ازہر سے زیادہ وسیع تھی - تقریباً سو برس تک جامع ازہر میں نماز جمعہ مرقوم رہی - جب سلطان ظاہر سنہ ۶۵۸ میں مصر کا حکمران ہوا تو اس نے شافعی قاضی کو اس خدمت سے سبکدش کر کے اسکی جگہ ایک حنفی قاضی القضاۃ مقرر کیا " جس نے ازہر میں پھر جمعہ پڑھنے کی اجازت دینی " اور جب سے آج تک برابر یہاں نماز جمعہ پڑھنے والے شریعت سے انصاف کرتے ہیں -

(مدرستہ ازہر)

چونکہ یہ مقدس عمارت مذہبی شان کے ساتھ دولۃ فاطمیہ کی دانہاڑ تھی " اس لیے جب کوئی شخص مصر پر نیا حکمران ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ مذہبی خاوص یا بقائے نام کی غرض سے ان عمارتوں پر اضافہ کرتا جاتا جو گذشتہ سلاطین کے نام زندہ کر رہی تھیں - کسی نے دارالافتاء " کسی نے حمام " کسی نے داروہی خانے بنوائے - چنانچہ اس وقت جامع ازہر کی وسعت ۱۲۵۰ گز ہے - یہاں کا ہر گھر جسکو ازہر کی اصطلاح میں رواق کہتے ہیں " متوسط وسعت کا ہوتا ہے " جس میں در تین الماربان بھی ہوتی ہیں - مختلف ممالک اسلامیہ کے لیے یہاں الگ الگ دارالافتاء ہیں " اور انکا منظم جسکو ازہر کی زبان میں شیخ کہتے ہیں " الگ ہوتا ہے " اور انکا

مدارس اسلامیہ

جامع ازہر

(از جناب مولانا سید سلیمان صاحب دستوی)

چوتھی صدی کے وسط میں جبکہ اخشییدی سلطنت کا والعزم فرمان روا کا فر فوت ہو چکا تھا اور اسکی جگہ احمد بن لمی بن اخشییدی تخت مصر پر بٹھایا گیا تھا " تو احمد بن لمی اپنی کم سنی کی وجہ سے سلطنت کا بار نہ اٹھا سکا اور اسکا بچا زاد بھائی حسین بن عبد اللہ اسکی طرف سے منظم سلطنت پر آیا " جعفر بن الفرات ان دنوں وزیر اعظم تھا - احمد جو اصلی اثر تاج و تخت تھا اور جسکو اخشییدی سلطنت کا سچا درد ہو سکتا تھا وہ کم سن تھا " آرزو کو بقاء سلطنت کی کیا پروا ہو سکتی تھی ؟ آنکی کوشش صرف ذاتی کامیابیوں تک محدود رہی - نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت کے تمام ارکان مضطرب ہو گئے - امرا کی غفلت سے مداخل مغار جے کہیں بڑھ گئے - فوجیوں کے مقررہ تنخواہوں میں روز بروز کمی ہونے لگی - آخر فوج کے ایک دستہ نے اصلاح سلطنت سے نا امید ہو کر المعز لدین اللہ کو جو ان دنوں افریقہ کا بادشاہ تھا " لکھا کہ " تم آؤ مصر پر حملہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے " معز نے یہ نوید جانتا ستنے ہی ابو الحسن جوہر بن عبد اللہ کی زیر امارت ایک فوج مصر کی طرف روانہ کر دی - اخشییدی سلطنت کی طرف سے بھی مقابلہ کے لیے فوج بھیجی گئی - ۱۱ شعبان سنہ ۳۵۸ میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا " مگر جو سیلاب پھیل چکا تھا " وہ اب کسی کے روئے کب رک سکتا تھا ؟ کچھ دنوں تک تو مصری فوج برابر جواب دیتی رہی " مگر آخر اس کے پاس استعقل کو لغزش ہوئی اور شکست فاش کھائی -

دوسرے دن جوہر اپنی کامیاب فوج کے ساتھ بڑے جاہ و جلال سے مصر میں داخل ہوا اور اس نام کا اعلان کیا - جب فاطمیین کو ملک مصر پر پورا اقتدار حاصل ہو چکا " تو انکو خیال پیدا ہوا کہ اس فتح کی یادگار میں ایک نیا شہر آباد کرنا چاہیے جو بنی فاطمہ کے نام کو قیامت تک زندہ رکھے - یہ فوری تحریک بہت جلد قوت سے تعینات میں آگئی " اور اسی سال سنہ ۳۵۸ میں یہ شہر آباد ہو گیا جسکا نام فتح کی مناسبت سے المنصورہ رکھا گیا - لیکن جب سنہ ۳۶۲ میں خلیفہ فاطمی المعز لدین اللہ نے قیروان کو چھوڑ کر مصر کو دارالخلافہ بنایا تو خلیفہ کے نسبت سے اسکا نام القاہرۃ المعزیہ رکھا گیا - اب صرف " قاہرہ " زبانوں پر رہ گیا ہے -

اس زمانہ کی رسم یہ تھی کہ جب کوئی نیا اسلامی شہر بسایا جاتا تو تبرکات کے لیے مسجد کی بنیاد قلابی جاتی تھی - چونکہ فاطمیین شیعہ تھے " اس لیے اہل سنت کی مسجد میں خطبہ خلافت دینا نامناسب خیال کرتے تھے - ان وجہ سے جوہر نے روز شنبہ ۲۴ جمادی الاولیٰ سنہ ۳۵۹ کو اس مسجد کی بنیاد قلابی جسکی قسمت میں آگے چلکر جامع ازہر ہونا تھا - دو برس کی متراتر جانفشانیوں کے بعد سنہ ۳۶۱ میں اسکی عمارت طیار ہو گئی - اسکا نام فاطمیین نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء کی طرف منسوب کر کے جامع ازہر رکھا - اسکی وسعت اور صرف کثیر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اسکی صرف ایک قطار میں ۷۶ ستون سنگ مرمر کے تھے -

سنہ ۷۰۲ میں ایک سخت زلزلہ آیا جس کے مدد سے جامع ازہر کی کچھ دیواریں گر پڑیں - سالار نامی ایک امیر نے پھر نئے سرے سے

۵	انفان	۲۲	مراکش
۱۲	دارپور (سردان)	۳۰	ٹیونس
۲۸	سنارڈ (سردان)	۹	کرد
۱۳	برنو (سردان)	۲	بغدادی
۱۴	ملیخ (سردان)	۳۵	بربری
۲۴۵			

(لباس)

ان طلبا کا کوئی ایک خاص لباس نہیں ہے جو انکی دلی یکجہتی کا عنوان بن سکے۔ ہر طالب علم اپنے وطن کی پوشاک پہنتا ہے۔ مگر یورپین ڈریس کوئی طالب علم نہیں پہنتا۔ عمامہ وہاں کے ضروریات لباس سے ہے۔ عموماً انکی وضع عربی ہے۔ سرور پر سفید رنگ کے عمامے ہوتے ہیں۔ بدن پر عبائیں ہوتی ہیں۔ ہاں سادات سبز عمامے باندھتے ہیں۔ یہ سرکاری طور پر سنہ ۷۷۳ میں شعبان بن ناظر سلطان مصر نے سادات کیلئے یہ شافخت قرار دی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے ایک شاعر ابو جابر نامی کہتا ہے:

جعلوا لابناء الرسول علامة

ان العلماء شان من لم يشهر

ترجمہ - لوگوں نے ارادہ رسول کی علامت مقرر کی ہے۔ لیکن علامت کی ضرورت گمنام لوگوں کے لیے ہے۔

نور النبوة فی کربم رجوهم

یعنی الشریف عن الطراز الاخضر

ترجمہ - آنکے چہروں سے نبوت کی روشنی چمک رہی ہے، اسلئے انکو سبز پوشاک کی علامت کی حاجت نہیں۔

(انتظام صحت)

پہلے یہاں طلباء کے صحت کا انتظام نہ تھا۔ دولتہ خدیوہ نے اسکی طرف توجہ کی اور صفائی کا اہتمام کیا۔ پہلے یہاں کی عمارت ہر طرف سے گھری ہوئی تھی۔ اب تازہ ہوا آئیے۔ لیے میدان وسیع کیا گیا ہے۔ ایک ڈاکٹر اور ایک عطار خانہ بھی خاص مدرسہ کے متعلق ہے جہاں سے دوائیں مفت دی جاتی ہیں۔

(قواعد داخلہ مدرسہ)

یہاں کسی طالب علم سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی۔ جو طالب علم کہ صرف اسباق میں شریک ہونا چاہتا ہے، اسکے لیے کوئی قید نہیں ہے، ہر شخص شریک ہوسکتا ہے۔ ہاں البتہ دارالافتاء میں داخل ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرط کی پابندی کی جاتی ہے:

- (۱) پندرہ برس سے کم عمر نہ ہو۔
- (۲) معمولی نوشت و خواند سے واقف ہو۔
- (۳) کم سے کم نصف قرآن مجید کا حافظ ہو۔
- (۴) اندھے طلباء کو پورا قرآن یاد ہونا چاہیے۔

پہلے طالب علم کا قرآن میں امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر صیفہ امتحان نے اسکی کامیابی کی شہادت دی، تو وہ جامع ازہر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں اسکو چیچک کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ یہاں سے فارغ ہوکر وہ ان اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے جن سے اسکا سبق متعلق ہوگا۔ اگر انہوں نے اجازت دی تو اسکا نام اُس بورڈنگ ہوس میں داخل کیا جاتا ہے جہاں وہ رہنا چاہتا ہے۔ اسکے بعد مدرسہ ازہر کے عام رجسٹر میں اسکا نام درج کیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ مصری طلبہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ غیر مصری طالب علم جب مدرسہ میں داخل ہونے کی درخواست کرتا ہے تو شیخ الرقاق، مفتی میں اور سر بورڈرہ طلباء کی ایک مجلس منعقد کرتا ہے۔ یہ مجلس اُس طالب علم کا امتحان لیتی ہے اور کامیابی کے بعد اسکے داخلہ کی اجازت دیتی ہے۔

تقرر طلبہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ شیخ الرقاق کے فرائض وہی ہیں جو انگریزی کالجوں کے پرائیڈر کے ہیں۔ ہر کمرہ میں چٹائیں کا فرش ہوتا ہے جو ہر ششماہی پر بدل ڈالی جاتی ہیں۔

جامع ازہر، میں جہاں، مدر، شام، بغداد، حضر موت، یمن، کرد، ترک، حدش، طرابلس، ٹیونس، افغانستان، مراکش، سردان، جزیرہ جبارا، اور حجاز کے لیے علیحدہ علیحدہ بورڈنگ ہیں، وہاں غریب ہندوستان کے لیے بھی ایک خاص دارالافتاء ہے۔ انہی دارالافتاء میں طلبہ رہتے ہیں اور اسلئے تانہ تعلیم کے سوا کسی اور طرف مصروفیت نہیں، اکثر وظائف دیے جاتے ہیں۔ وظائف کی مقدار طالب علم کے احتیاج کے موافق ہوتی ہے، کسی کو صرف کمانا دیا جاتا ہے، کسی کو بڑے بھی دیے جاتے ہیں، کسی کو دینی مضامین کے لیے نقد دیا جاتا ہے۔

(مالی حالات)

سلاطین فاطمیہ میں سے پہلے پہل المعز لدین اللہ کے بیٹے المعز بن بالہ نے طلباء و مدرسین کے وظائف مقرر کیے اور دارالافتاء بنوائے۔ جمعہ کے دن یہ لوگ خور حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے۔ عید کے دن مدرسین کو خلعت دیا جاتا تھا۔ حاکم بامر اللہ نے ازہر کے لیے پندرہ سو اور سنائیس قندیلیں چاندی کی بنوائیں تھیں جو ایام رمضان میں روشن کی جاتی تھیں۔ ان کے سوا انٹر امراء و سلاطین ازہر کے لیے بڑی بڑی چاندی کی وقف کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس کے جامع ازہر کے لیے جاگیر وقف کر دیکے عزت حاصل کی، وہ دیات فاطمیہ کا علم درست خدیوہ العادل بامر اللہ ہے۔ اسکے بعد دیکے بعد دیکے اور امرائے سلطنت نے بھی جاگیریں وقف کیں۔ خاندان خدیوی نے بھی بڑی بڑی رقموں سے ازہر کی امداد کی ہے۔ حکومت خدیوہ ۹۶۱۱ - ۱۰۰۰ ڈینی سالانہ سے ازہر کی اعانت کرتی ہے۔ ازہر کی موقوفہ جاگیروں کی سالانہ آمدنی ۸۰۰۰ گینے ت کم نہیں ہے۔

(طلباء ازہر)

قاعدہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ امراء و سلاطین کی ازہر کی طرف خاص توجہ ہے، تو مختلف ممالک سے کثرت کے ساتھ طلبہ تحصیل علم کے شوق میں جامع ازہر میں آئے آئے۔ مشکل سے کوئی مسلمانوں کی آزادی ہوگی جہاں کا کوئی طالب علم ازہر کی تعلیم سے مشرف نہ ہوا ہو۔ انہی ازہر اپنے بچپن کی منزلیں بھی طے کرنے نہ پایا تھا کہ اسکی درسگاہ طلباء سے بھر گئی تھی، ازہر اب تو اسکی آغوش درس میں دروزر کی علمی اولادیں پرورش پا رہی ہیں۔ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ترکی، ہندی، حجازی، طرابلسی، مختلف رنگ و بو کے پھولوں سے ازہر کا دامن پر ہے۔ سنہ ۸۱۸ - ۸۱۹ ہجری میں یہاں ۷۵۰ طالب علم تھے۔ سنہ ۱۲۹۲ ہجری میں یہاں کے طلباء کی تعداد ۱۱۰۹۵ تھی۔ سنہ ۱۳۱۰ ہجری میں یہاں ۸۲۵۹ طالب علم تعلیم پا رہے تھے۔ سنہ ۱۳۲۰ میں ۱۰۴۰۳ - طلباء تھے۔ ان طلباء کی تعداد بہ لحاظ اختلاف مذاہب حسب ذیل ہے:

۲۹۵۱	حنفیہ
۲۶۵۴	مالکیہ
۴۵۹۹	شافعیہ
۲۹	حنابلہ

مصریوں کے مقابلہ میں غیر مصری طلباء بہت کم ہیں جو ذیل کے نقشہ سے ظاہر ہوگا:

۲۹۴	جبرت (ملک حبش)	۶
۱۰۴	ہندوستانی	۳
۵۱۰	حجازی	۷
۲۷	جبارا	۷

قیمت ہی دیدی جاتی ہے۔ مدرسین کی بوجہ اختلاف ملک و ملت کوئی خاص پوشاک نہیں ہے۔ مگر عموماً سب عربی لباس زیب بدن کرتے ہیں۔ البتہ جدید تعلیم یافتہ اساتذہ جو حساب و جغرافیہ کی تعلیم دیتے ہیں، فرم ڈریس پہنتے ہیں۔

مدرسین سرکاری کمپنوں اور مجامع عامہ میں ایک خاص وضع کی پوشاک پہنتے ہیں، جسکو مصر کی زبان میں ”کسروی“ تشریفہ، یعنی عزت کا لباس کہتے ہیں۔ یہ لباس حکومت مصری اس شخص کو بھی بطور خلعت کے دیتی ہے جو کوئی خاص علمی قابلیت رکھتا ہے۔

(اعزاز)

علمائے اہل عرب سلطنت کا بہت کم دباؤ پڑتا ہے۔ مصر میں کیا کیا انقلابات نہ ہوئے۔ فاطمیوں، ابیہی، چراکھ، دولت عثمانیہ کی یکے بعد دیگرے سلطنتیں قائم ہوئیں، مگر انہیں جس شان سے پہنتے تھے اب کسی شہر سے قائم ہے۔ اب بھی سیاست کا اثر علمائے مصر پر بہت کم ہوتا ہے۔ انکو ایک حد تک آزادی نصیب ہے۔ اسی لیے خواص و عوام انکو نگاہ عزت سے دیکھتے ہیں۔ شروع اہل عرب سوار ہو کر بازاروں میں لٹکتے ہیں، تو درگاہدار آٹھ آٹھ کر تعظیم کرتے ہیں اور زبک کو دوسرے دیتے ہیں۔ جب شروع شروع یہاں ریل جاری ہوئی ہے تو سعید پاشا نے علمائے مصر کو فراہم معاف کر دیا تھا۔ اب بھی نصف کرایہ لیا جاتا ہے۔ اہل عرب کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جب کوئی مدرس انتقال کرتا ہے تو اُسکی تختہ راس کی اولاد پر تقسیم کر کے انہیں اہل عرب میں جبری تعلیم دلائی جاتی ہے۔

(تعلیم و تدریس)

جامع اہل عرب کی علمی زندگی کی ابتدا سنہ ۳۶۵ سے ہوتی ہے جبکہ دولت فاطمیہ کو مصر پر قبضہ کیے ہوئے آٹھ سال گذر چکے تھے۔ چونکہ سلطنت کا مذہب اس وقت شیعہ تھا، اس لیے مصر سنہ ۳۶۵ ہجری کو قاضی علی بن نعمان نے جامع اہل عرب میں شیعہ فقہ پر املا کیا۔ اور اب وہ کتاب کی صورت میں موجود ہے جسکا نام ”انتصار“ ہے۔ جب تک فاطمیہ دربار رہی، یہاں شیعہ فقہ کا درس دوتا رہا۔ جمعہ اور خد امرائے سلطنت اور خلیفہ فاطمی شہنشاہ کی شرکت سے مشرف ہوتے تھے۔ دربار فاطمیہ کی اس شاندار تقریب کا ایک بہتر معقول و ریاضی کی طرف مملکت تھی، یہ بھی تعلیم ہوتی ہوئی۔ دربار فاطمیہ کے علمی خزانہ میں ایک لاکھ کتابیں تھیں جن میں سے چھ ہزار صرف علم طب کی تھیں۔ دوا کے فکلی تھے جن میں ایک چاندنی کا تھا اور اسکی نسبت مشہور تھا کہ وہ خود بطامیسوس کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے اور اس کے بنانے میں تین ہزار اشرفیاں صرف لی گئی ہیں۔ خدا جائے گردش چرخ کے اسکو یہاں لیکر کر پونچھا دیا؟ ایک جغرافیائی نقشہ بھی تھا جس میں کاندے بدلے لنگوں پر نشیمن کپڑے کی زمین تھی اور اُس میں دنیا کے تمام پہاڑ، دریا، آبادیاں، سڑکے چاندنی سے بنائی گئی تھیں۔

جامع اہل عرب میں دوسو دروس تھے، تک شیعہ علوم کا درس ہوتا رہا۔ سنہ ۵۶۷ میں جب دولت فاطمیہ برباد ہو گئی اور اسکی جگہ سلطان ملایک الدین یوسف بن ایوب جو سلطنت ایوبیہ کا ایک پرورش ممبر تھا تخت مصر پر جلوہ افروز ہوا، تو اُس نے دربار نئے مدرسہ تعمیر کرایا۔ ایک میں فقہائے شافعیہ درس دیتے تھے، دوسرے میں علمائے مالکیہ، اور اس خیال سے کہ شیعہ سلطنت کی کوئی زندہ یاد کار مصر میں باقی نہ رہے، اُس نے جامع اہل عرب میں تدریس موقوف کرادی۔ چنانچہ پورے ایک سو دس برس تک جامع اہل عرب کی درسگاہیں شرف تدریس سے محروم رہیں۔ سنہ ۱۵۸ ہجری میں جب ابنزیہ خاندان چراکھ کے ہاتھ سے برباد ہوا اور سلطان ظاہر مصر پر قابض ہوا، تو اُس نے پھر اہل عرب کی آراستگی کا حکم دیا۔ اب گویا اہل عرب کی علمی زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اور ابھی

(وظائف)

یہاں طلباء کو در قسم کے وظائف دیے جاتے ہیں۔ اول ماہانہ نقد، دوم سامان خور و نوش، دونوں قسم کے طلباء کی ایک خاص تعداد ہے جن سے زائد کو مدرسہ وظیفہ نہیں دیتا جب تک اسمیں سے کوئی جگہ خالی نہ ہو۔ کھانے میں ہر طالب علم کو زیادہ سے زیادہ چھ روٹیاں تک لینے کا اختیار ہے۔ اہل عرب کا مذہبی اقتدار دیکھو کہ عائد مصر خود تبرکا اپنے لیے اہل عرب سے روٹیاں مقرر کرتا ہے۔ طلباء کی اس مالی امداد کی تعداد کم سے کم ۲ قرش یعنی ۵ آنہ، اور زیادہ سے زیادہ سو قرش ماہانہ یعنی پندرہ روپیہ دس آنہ ہے۔ اس وقت جامع اہل عرب میں تین ہزار وظائف خوار طلباء ہیں۔

(اخلاق)

چونکہ جامع اہل عرب کے طلباء مختلف مذاہب کے ہیں اور مختلف مسائل کے باشندے ہیں، اس لیے انکے اخلاق و عادات پر کوئی رمازک نہیں کیا جاسکتا۔ عموماً وہاں کے طلباء کے وہی اخلاق و عادات ہیں جو ہندوستان کے عربی خوں طلباء کے ہیں نظر آتے ہیں۔

(مدرسین)

جامع اہل عرب میں در قسم کے علمائے عرب، ایک وہ جو سنہ ۱۲۸۸ سے (جس سے اہل عرب کا در جدید شروع ہوتا ہے) پہلے کے ہیں، ان کی تعداد روز بروز کم ہوتی جاتی ہے۔ اس وقت انکی تعداد اونسٹھ ہے۔ دوسرے وہ علمائے عرب ہیں جنکا تعلق اہل عرب سے اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ ان دونوں قسم کے علمائے عرب کی تعداد بحیثیت درجات حسب ذیل ہے:

مدرسین درجہ اول	۷۲
مدرسین درجہ دوم	۷۳
مدرسین درجہ سوم	۱۱۰

مدرسین درجہ اول کو اختیار ہے کہ وہ جو علم اور جو کتاب چاہیں پڑھا سکتے ہیں، کسی قسم کی رک ٹوک نہیں ہے۔ درجہ دوم کے علمائے صرف و نحو کی متوسط کتابیں پڑھا سکتے ہیں۔ درجہ سوم کے اساتذہ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھا سکتے ہیں۔ درجہ اول کے مدرسین اگر درجہ اول میں آنا چاہیں تو انکو درجہ اول کی مدرسہ کی امتحان دینا ہوا۔ خود مجلس انتظامیہ بھی ترقی دے سکتی ہے۔ بشرطیکہ انکی قابلیت و وسعت معلومات کا جوہر مجلس پر ظاہر ہو گیا ہو۔ یہ لحاظ اختلاف مذاہب مدرسین کی تقسیم حسب ذیل ہے:

حنفی	۷۲	شافعی	۱۰۰
مالکی	۷۷	حنبلہ	۲

(تفتخراہ)

حساب و جغرافیہ و ریاضی وغیرہ پڑھانے کیلئے بیس اساتذہ اور ہیں، پس تمام اساتذہ کی مجموعی تعداد ۲۲۲ ہوتی۔ ان اساتذہ کی تقسیم بحیثیت تفتخراہ ماہانہ یہ ہے:

درجہ اول	۲۳	۲	پائی
درجہ ثانی	۱۵	۱۰	آنہ
درجہ ثالث	۹	۱۱	روپیہ

یہ نقشہ صرف ان اساتذہ کی تفتخراہ کو بتلاتا ہے جو دور جدید کے بعد مقرر کیے گئے ہیں۔ دور جدید سے پہلے کے علمائے مشاہیرے ان سے زیادہ ہیں۔ مدرسین کو خور و نوش کے سامان کی تالیف نہیں دی جاتی، مشاہیر کے علاوہ کھانا اور رہنے کے لیے کمرے بھی دیے جاتے ہیں، جہاں ضروریات زندگی کے سامان موجود رہتے ہیں۔ (لباس)

اہل عرب میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ خدیو کی طرف سے علما کو سالانہ پوشاکیں ملتی ہیں، اور اب کپڑوں کے بدلے انکی

نظر العقود واطحاری ' لامیة الانفعال ابن مالک ' رسالہ الجهره
فی فن الاشتقاق -

(علم نحر)

اجرد میدہ مع شرح ' توضع ابن هشام مع شرح ' ازہریۃ مع
شرح ' نظر الندی عبد اللہ بن هشام ' مذهب ابن هشام ' الغیہ ابن
مالک مع شرح ابن عقیل و اشعرنی ' مغنی الملب ابن هشام -
تسجل ابن مالک -

(علم اللغة)

قاموس فیروز آبادی مع شرح سید مرتضیٰ ' صراح جوهری '
مختار الصحاح رازی ' المصباح المنیر ' فقه اللغة امام منصور ثعالبی '
اساس زمخشری ' المیزان علامہ و حافظ عبد الرحمن جلال الدین
سیوطی ' لسان العرب جلال الدین انصاری -

(فقه حنفی)

نور الايضاح شیخ شرنبلانی ' کنز نسفی مع شرح طلالی و ابن
نجیم و زبایعی عینی ' تذویر الاضاح مع شرح حصفی ' البدایہ امام
مرتضائی ' الہادیۃ ' الغایۃ ' فتح القدر ' الاشباہ و النظائر ابن نجیم '
کتاب النواج امام ابو یوسف ' ملتی للشیخ حلبی مع شرح
حصفی ' مجمع البیورین ابن سعاتی ' قدری ابوالحسن بغدادی '
جامع الفوائد ابن قاضی سمارۃ -

(فقه مالکی)

عشاویدہ شیخ عشاری مع شرح ابن ترکی ' العزیدہ ' رسالہ ابن
ابی زید مع شرح اقرب المسالک ' مختصر خلیل مع شرح '
المعجم ' العاصمۃ ' البقرۃ ' انصاری -

(فقه شافعی)

التقريب شيخ احمد مع شرح خطيب شربيني ' الاشباہ و النظائر
جلال الدين سيوطي ' التحرير شيخ الاسلام زكريا ' منيع الطالب '
منهاج الفضالين شيخ محي الدين يحيى نوربي ' العباب '
نهج الطالب ' البهجة ' الوجيز امام غزالي ' البرص نوربي ' الارشاد '
كشف الثنايب ' فزاوي ابن حجر ' فزاوي المولي ' الرحبه ' الترتيب '
كشف الغوامض ' الغيه -

(فقه حنبلي)

متن الدليل ' الغاية ' زاد المتقن ' متن المنتهى ' الاقتاع ' المقنع
لاين قدامه ' مختصر المقنع ' الانصاف ' الفروع ' تصحيح الفروع '
مختصر الشاطبي -

(اصول فقه)

جمع الجوامع لسبكي مع شرح قاضي عصف ' مزار الانوار
لنفسی مع شرح ابن مالک و حصفی و ابن نجیم ' التفتیح لصدر
الشریعة ' تنقیح الغرور ' الرقات امام الحرمین ' مع شرح الرقات
للخطاب ' التحرير للكمال بن ابن الہمام ' فصول البدائع ' المرات -

(علم حدیث)

صعیح بخاری مع قسطلانی و عسقلانی و عینی و زکریا انصاری '
صعیح امام مسلم مع شرح محی الدین نوربی ' مختصر البخاری
شیخ ابن ابی حمزہ ' الشفاء قاضی عیاض مع شرح خفاجی و ملا علی
قاری ' موطا امام مالک مع شرح زرقانی و ابن عبد البر ' الجامع
الصغیر للسیوطی ' مع شرح ' الاذکار امام نوربی مع شرح ' التجرید '
شمائل ترمذی ' الترغیب و الترہیب امام منذری ' الاربعین امام
نوربی ' صعیح ترمذی ' صعیح نسائی ' صعیح الأشعث ' صعیح
ابن ماجہ ' مواہب لدنیہ امام قسطلانی ' السیرۃ الحلبيہ
امام حلبی -

کسی پہلی شان و شرکت سے مختلف الاطوار از مختلف المذاهب
طابا و مدرسین کا کلسنہ نظر آئے لکنا ہ - امرارہ و سلاطین ہی عالمی
فیاضیں پھر ازہر او روز بروز ترقی دینی لگیں - دور دور سے جامع ازہر
کی علمی بخش طلباء دو پہنچ لائی - عراق ' بغداد ' غرناطہ '
قورنوس ' عسقلان ' اندلس ' اصفہان سے طلباء آ رہے تھے - علم
کے ذوق و شوق میں دور دراز سفر کی مصیبتوں کو کچھ خاطر میں
نہ لائے - کھانہ کی ازہر جہل کے بادلوں میں چہلے ہرے ازہر میں
داخل ہوتے - ازہر عالم و شہرت کی روشنی سے درخشندہ ہو کر
نخلتے - امام عز الدین بن عبد السلام ' امام سبکی ' شہاب قرآنی '
ابن هشام سراج بلخینی ' شیخ جلال الدین سیوطی ' ابوالہدیم بن
عمیس اندلسی ' عز الدین عمر بن عبد اللہ عمر القدسی ' ابو حیان
محمد بن یوسف غرناطی ' تاج الدین تیزی ' امام اصفہانی ' امام
زلیعی ' حافظ عراقی ' حافظ ابن حجر عسقلانی ' علا الدین حموی '
رضی شاطبی ' محمد بن محمد بغدادی ' قاسم بن محمد
ثیورسی ' شیخ الاسلام زکریا انصاری ' یہ تمام لوگ جو آسمان علم کے
آفتاب و ماہتاب ہیں ' اسی درسگاہ کے فیضیاب از اسی میخانہ علم
کے جبرے نوش تھے !

(نصاب تعلیم)

دراۃ فاطمیہ کے بعد جامع ازہر میں اول اہل فقه شافعی
کا درس دنا کیا ' اسکے بعد ازہر مذہب کے علوم کا بھی درس
دیا جانے لگا - گو یہاں معقولات کی بھی تعلیم ہوتی تھی ' مگر چونکہ
ابتدا ہی سے جامع ازہر میں ایک مذہبی شان قائم ہو گئی تھی '
اسلیے اس کی درسگاہ رفتہ رفتہ عقلی علوم سے محروم ہو گئی

سنہ ۱۳۰۰ تک اس خیال میں کوئی تبدیلی نہیں
ہوئی ' مگر جب چودہویں صدی کا آفتاب طلوع ہوا ' تو علمدار امرارہ
مصر او خیال ہوا کہ ازہر میں معقولات کی تعلیم بھی لازمی
طور سے ہونی چاہیے - مگر چونکہ علوم کے دماغ میں یہ خیال راسخ
ہو چکا تھا کہ مذہبی مدارس کو فلسفیانہ تعلیمات سے پاک ہونا
چاہیے ' اسلیے سنہ ۱۳۰۵ میں ایک استغنا شیخ محمد ابنانی
شیخ الاسلام مدرسہ شیخ جامع ازہر اور شیخ محمد ابنانی مفتی
مصر کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ علوم عقلیہ طبعیہ و
(فزکس) کیمیا (ایسٹری) ریاضی (میٹھمٹکس) کی تعلیم
کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں ؟ بالاتفاق دونوں نے اسکے اہلحت
بلکہ ضرورت کا فتویٰ دیا - آہستہ سے معقولات جامع ازہر کے درس
میں داخل ہیں مگر سرکاری طور پر یہ علوم عباس علمی پاشا خدیو
حال کے عہد میں ۲۰ مہرم سنہ ۱۳۱۴ کو داخل کیے گئے - اب
ازہر میں فلسفہ ' منطق ' حساب ' جغرافیہ ' تاریخ اسلام ' ریاضی '
ہندسہ ' تقویر و تہذیب و تہذیب کی بھی تعلیم دی جاتی ہے ' ازہر بغرض
تشریف طلبہ معززین مصر نے علوم جدیدہ میں کامیاب ہونے
والے طلبہ کے لیے سالانہ وظائف مقرر کر دیے ہیں -

بالفعل جامع ازہر کی زوری مدت خزانگی میں حسب ذیل
علوم پڑھائے جاتے ہیں : عربی لغت ' معانی ' بیان ' بدیع ' فہمہ '
اصول فہمہ ' حدیث ' اصول حدیث ' تفسیر ' علم کلام ' علم الاخلاق '
حساب ' جبر ' متناہیہ ' علم عروض و قافیہ ' تاریخ اسلام ' منطق '
علم الخطایہ و الکتابیۃ ' علم لغت ' جغرافیہ ' علوم عقلیہ فلسفہ -
جامع ازہر کا کوئی مطبعہ نصاب موجود نہیں ہے ' اسلیے
ازہر کی داخل نصاب کتابوں کے نام نہیں بتائے جاسکے ' مگر عموماً
وہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں - ان میں سے اکثر وہ کتابیں
ہیں جو ہندوستان میں نہیں پڑھائی جاتیں - علوم بھی حسب ذیل
عام ہندوستانی عربی مدارس سے زیادہ ہیں -

(علم صرف)

مرحہ مؤلفہ احمد بن مسعود ' نایہ ' ابن حاجب مع شرح
شیخ الاسلام زہری ' تصریف مع شرح سعد تقازانی ' تصریف

اور ان کے ضمن میں بہت سے تاریخی واقعات و علمی نکات کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔

مصنف نے حصہ اول کو دو فصلوں پر مرتب کیا ہے۔ پہلی فصل میں اولیائے کرام کے حالات ہیں۔ دوسری فصل میں علما و فضلا کا تذکرہ ہے۔ ہر فصل کی ابتدا میں ایک تمہید ہے۔ پہلی تمہید میں ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے اور اسلام کے اشاعت پانے کا ذکر ہے۔ اسی طرح دوسری تمہید میں اہل اسلام میں علوم و فنون کے پھیلنے اور خلفائے بغداد و اندلس کے مشاغل علمی کا بیان ہے۔

حصہ دوم یعنی سرور آزاد کی ابتدا میں ایک مقدمہ ہے جس میں فارسی شاہی کی تاریخ بیان کی ہے۔ شعرا کے تراجم درج کیے ہیں اور اس کے ضمن میں موقع بموقع شعر و سخن کے قیمتی نکات کا دعویٰ تذکرہ کر دیا ہے۔

ان دونوں حصوں میں ایک خاص باب یہ ہے کہ ۱۹۲۹ء مشاہیر دکن کے حالات بھی آگئے ہیں، اور نواب نظام الملک آصفیہ اور آنکے خاندان کا تذکرہ اس شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کے ہم زمانہ تصنیفات سے کسی میں بھی نہیں مل سکتا۔

بارہویں صدی کے نصف آخر میں جو حوادث پیش آئے ہیں مصنف نے انکا ذکر نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے، اور بعض باتیں تو ایسی لکھی ہیں کہ جو کسی دوسری تاریخ میں مشکل سے مل سکتی ہیں، اور جو حضرات تاریخ دکن سے متعلق رہتے ہیں ان کیلئے یہ حصہ (سرور آزاد) ایک لا جواب تحفہ ہے۔

فن تراجم میں یوں تو ہندوستان میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن ان میں صرف دو کتابیں ایسی ہیں جو ہم زمانہ میں عزت و وقعت کی نگاہوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں ایک ماتر الامرا ہے جس میں ہندوستانی کے بڑے بڑے بزرگ، امرا اور عہدہ داروں کا تذکرہ مضبوط ہے۔ دوسری کتاب ماتر الکرام اور اس کا حصہ دوم سرور آزاد ہے، جس میں علما، فقرا اور شعرا کے حالات لکھے ہیں، اور ہر ایک کا حال اس تفصیل سے درج ہے کہ کسی دوسری کتاب میں اس کی نظر نہیں مل سکتی۔

ماتر الامرا کو نکال انیشیاٹک سوسائٹی کی علم دوست جماعت نے مدت دروز کی تھیں ضخیم جلدوں میں چھاپ کر شائع کر دیا ہے۔ لیکن ماتر الکرام کے درون حصے ایہی تک گوشہ گدماہی میں پڑے ہوئے تھے۔

خدا بولا کرے مروی عبد اللہ صاحب کا کہ بارہویں ہجری میں ہونیکے اس کتاب کو نہایت اعلیٰ اہتمام سے چھپوا کر ہندوستان کی علمی تاریخ میں ایک قابل ذکر اضافہ کیا ہے، اور تمام اہل ملک کو ان کے احسان کا مشکور ہونا چاہیے۔ اور جو حضرات تاریخی مذاق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دونوں چراغ ہدایت کا نام دینگے۔ پچھلے حصہ (۳۳۴) اور دوسرے حصے (۴۲۲) صفحات ہیں۔ ان کی قیمت حسب ذیل رقمی ہو گئی ہے:

ماتر الکرام	قیمت	۲ روپیہ	علاوہ محصور ڈاک
سرور آزاد	قیمت	۳ روپیہ	علاوہ محصور ڈاک

۲۔ اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام

(یعنی ارتد ترجمہ)

”پریورٹ پبلیکشن اینڈ سوشل ریفرمزر انڈر مسلم رول“

مؤلفہ

نواب اعظم یار جنگ، مولوی چراغ علی مرحوم

پر مولوی محمد اختر صاحب کا رتبہ

اس کتاب میں علامہ مصنف نے بزبان انگریزی سنہ ۱۸۸۳ء میں ایک یورپین عالم درویش مالک میٹکال سے اس اعتراض کی تردید میں کہ ”مذہب سلام مانع ترقی ہے“ قرآن ”حدیث“ فقہ اور تاریخ سے نہایت عالمانہ طریق پر پڑھ کر ثابت کیا ہے کہ اسلامی رہائی اخلاقی اور معاشی ترقی کا حامی، ترقی زمانہ کے ساتھ نئے تمدن و سیاست کا ساتھ دینے والا اور زندہ ضروریات کے مطابق ہر قسم کے قوانین کی بنیاد بننے کی صلاحیت رکھنے والا مذہب ہے۔ اس نئی طریت جوہر و خمر کے مٹانے ہے۔ اسی ضمن میں اسلام کے متعلق دوسرے یورپین مصنفین مثلاً سٹراؤم، موزر، مرنہ، اسمتھ، پانڈاس

۱۔ ماتر الکرام - و سرور آزاد

مصنفہ

حسان الہند مولانا میر غلام علی آزاد بلگرامی پر مولانا حکیم شمس اللہ قادری صاحب ایم۔ اے۔ ایس۔ اے۔ ایس۔ اے۔ آر۔ ایچ۔ ایس۔ عالم آثار قدیمہ کا

دوبو

علم تاریخ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ سلسلہ واقعات ہے کہ جس میں مختلف قوموں اور سلطنتوں کے عروج و زوال سے بحث کی جاتی ہے، اور جس کو عرف عام میں تاریخ یا ہسٹری کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کسی ملک و قوم کے افراد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کو اسماء الرجال یا بیوگرافی کہتے ہیں۔

اسماء الرجال جس کو دوسرے الفاظ میں تذکرہ نویسی بھی کہتے ہیں کم و بیش قدیم الایام سے چلا آتا ہے۔ عبرانی، یونانی، رومی، لاطینی اور سبیل کی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن ان میں زیادہ تر ملکی بہادروں کے نامی کارنامے یا اولیا و شہدا کے کشف و کرامات مضبوط ہیں۔ قرون وسطیٰ میں مسلمانوں نے اس فن کو اس قدر ترقی دی کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس لکچر کے تراجم، طبقات، روایات و اعیان وغیرہ کے متران میں ہزاروں کتابیں لکھ ڈالیں، اور ان میں علماء و فضلا، شعرا، حکما، امرا وغیرہ وغیرہ غرض ہر طبقہ کے لوگوں کا آدمیوں کا تذکرہ قلم بند کر دیا۔ اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا بھی خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ یہ تمام کارنامے ان مسلمانوں کے ہی جو بولان ایران، روم و شام و مصر میں رہتے تھے۔ برخلاف اس کے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کے ساتھ بہت سے اعتقائی سے کام لیا۔

مسلمانان ہند کی تاریخ پانچویں صدی ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ اس زمانے سے لیکر مغل امپائر کے انحطاط تک ہندوستان کی مردم خیز خاک سے بڑے بڑے علما، فضلا اور نامی گرامی اہل کمال پیدا ہوئے ہیں۔ مگر انہیں اس کے ان کے حالات مصنفین کی بے اعتنائی سے اس طرح ناپید ہو گئے کہ اس وقت باوجود تلاش و تجسس سے بھی نہیں مل سکتے۔

مولانا آزاد بلگرامی بارہویں صدی میں ایک نامی گرامی مصنف گزرے ہیں۔ انہوں نے اسماء الرجال میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور موقع پر دفتر کے ساتھ اس امر کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہندوستان میں اسماء الرجال کے سب سے بڑے مصنف ہیں۔ چنانچہ ان کی اصل عبارت یہ ہے:

”و پیش از من امدی آستین سعی بایں درجہ نہ شکستہ و کمر خمدن بزرگ سف و خلف بایں جد و جہد نہ بستہ۔“

مولانا آزاد نے یہ اگرچہ ملا عبد القادر بدایونی اور شیخ ابو الفضل - بھکار خان عالمگیری وغیرہ مورخین کے اپنی تاریخوں میں اپنے معاصرین کا تذکرہ بھی قلم بند کیا ہے۔ لیکن یہ تصویرات اس موضوع پر مستقل تصنیف کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ مولانا آزاد اسماء الرجال کو ایک مستقل فن قرار دیکر اس کے مختلف شعبوں پر متعدد کتابیں تصنیف کیں مثلاً:

تراجم علما میں سیحۃ العربیہ، ماتر الکرام - تراجم شعرا میں ید بیضا - خزائنہ عامرہ - تراجم مرفیہ میں روضۃ الاولیا، شجرۃ طیبہ وغیرہ اور آخر اس اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں تو کچھ بیجا امر نہ ہوگا کہ مولانا آزاد بلگرامی ہندوستان میں اسماء الرجال کے سب سے بڑے مصنف ہیں۔

ماتر الکرام اسماء الرجال کی ایک قابل قدر اور بیش قیمت کتاب ہے۔ علامہ مصنف نے اس کے درجے قرار دیے ہیں۔ پچھلے حصہ میں ان کی دوسرے (۱۵۰) مشاہیر علما و مرفیہ کا تذکرہ قلم بند کیا ہے، جو فتح اسلام سے لیکر بارہویں صدی ہجری کے خاتمہ تک سرزمین ہندوستان کے مختلف شہروں میں گزرے ہیں۔ دوسرا حصہ جس کا نام سرور آزاد ہے شعرا سے متعلق ہے۔ اس میں فارسی اور ہند کے (۱۵۱) شعرا کا تذکرہ ہے۔ اور ہر ایک شخص کی نسبت وہ تمام باتیں درج کر دی ہیں جو اس کی سوانح عمری کے لیے ضروری اور کار آمد ہیں۔ مثلاً خاندان، قرع، وطن، تعلیم و تربیت، تلمذ، اخلاق و عادات، تصنیف و تالیف وغیرہ

اس کتاب کا ترجمہ کچھ آسان نہیں تھا۔ کیونکہ کہ یہ انگریزی زبان میں تھی اور یہ بات ایک معمولی سی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کو اردو کا جامہ پہنانے کے لیے اسلامی معلومات اور عربیہ کی سخت ضرورت تھی۔ کیونکہ اس کتاب میں ہزارہا آیت قرآنی، احادیث، مسائل فقہ اور سیکڑوں کتب علمیہ عربیہ کے اقتباسات دیے گئے ہیں جن کا ترجمہ بغیر اصل کے مقابلہ کیے ہوئے نہیں ہو سکتا تھا اور نہ اصلاحات عربیہ قائم رہ سکتی تھیں۔ لہذا اس کتاب کے ترجمہ میں مترجم نے جو جانکامی و جانب نشانی کی ہے وہ بجائے خود ایک مستقل تصنیف کا درجہ رکھتی ہے اور اس لحاظ سے یہ کتاب ان حضرات کو چراغ ہدایت کا کام دیتی جو اعلیٰ درجہ کی کتب علمیہ کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔

اس معصفت کے علاوہ فاضل مترجم نے اصل پر بہت کچھ اضافہ بھی کیا ہے، یعنی ایک بسط اور جامع مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔ جو تین حصوں پر مشتمل ہے :

حصہ اول میں علامہ مصنف کے حالات زندگی قلمبند کیے ہیں جو بجائے خود ایک نہایت عمدہ اور مفید چیز ہے۔ اور ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ مصنف کے بعض اپنی کوشش اور مطالعہ سے یہ علمی پایہ اور مراتب دیباچی حاصل کیے جس کی مثال اب تک نئے تعلیم یافتہ لوگوں میں نہیں پیدا ہوئی۔ گویا مصنف کی سوانح عمری سلفِ حلب کا ایک کامل نمونہ ہے۔

حصہ دوم میں علامہ مصنف کی دوسری تصانیف تحقیق الجہاد کتاب زیر بحث اور دیگر کتب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

حصہ سوم میں فاضل مترجم نے ان آراء و خیالات کو جمع کیا ہے جو مشاہیرِ عہد اور علمائے یورپ کے کتابِ ہذا کی نسبت ظاہر کیے تھے مثلاً ڈاکٹر فٹنر، ڈیوید۔ سی بلنٹ، مصنف فیچر آف اسلام، ڈاکٹر اسپیگر اور سر فریڈرک رچرڈ۔

ڈاکٹر اسپیگر اپنے زمانہ کا مشہور عالم شریعت گزرا ہے، اس کا خط خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ یہ خط نہایت دلچسپ اور علمانہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ترقی و ترقول کے اسباب اور ان کے علمی کاموں پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ یہ خط کتاب کے شائع ہونے کے بعد مصنف کو لکھا گیا تھا جس میں ان خیالات کی بیداد تعریف کی گئی ہے اور اس کتاب میں ظاہر ملے گئے ہیں اور منجور اس کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ واقعی مصنف اسلام کے اصل کسی قوم کی ترقی میں سر دادہ ہیں مگر سب سے بلکہ ناخس تعلیم و تربیت سے مسلمانوں اور اس قدر مذاہمت میں ڈال رکھا ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تعاب تعلیم میں اصلاح کی جائے تاکہ انسانی ترقی کا وہ اعلیٰ مقصد حاصل ہو سکے جو مذہب اسلام کا مقصد ہے۔ چنانچہ اس سے اس خط میں ایک کورس کا خاکہ بھی پیش کیا ہے جس سے مصلحان تعلیم قدیم کو اس تعلیمی انقلاب کے زمانہ میں بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ قیام محمڈی رنورسٹی علیحدہ کا مسئلہ بھی خراوان قوم کے پیش نظر ہے۔

اگرچہ مصنف کا زمانہ کچھ دور نہیں ہے لیکن اردن خواں پبلک سے اس کا تعارف کرنا ضرور ہے کیونکہ مصنف اکثر و بیشتر ایسے خیالات انگریزی زبان میں ظاہر کرتے تھے۔

اس مختصر رپورٹ میں مصنف کی علمی اور شخصیت پر مفصل روشنی ڈالی جاسکتی۔ کیونکہ ہر ایک ایسا جامع صفات شخص ہے جو اپنے تعارف کے لیے نہایت دقت نظر کا محتاج ہے۔ تاہم اس کتاب کا پوزیشن بتانے اور پبلک کی واقفیت کے لیے کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور ہے۔

مصنف مرحوم سرسید مرحوم کے اصحاب میں سب سے زیادہ عالم اور دقیق النظر اور وسیع معلومات کا شخص تھا۔ لیکن اسی قدر سب سے زیادہ خاموش تھا۔ اور ہر وقت مطالعہ میں مصروف رہتا تھا۔ باوجود عالم شریعت ہونے کے وہ ہمیشہ اپنے خیالات انگریزی زبان میں ظاہر کرتا تھا۔ اور اس کا رویہ سخن ان علمائے اقسام غیر کی طرف رہتا تھا جن کا مقصد زندگی یہ تھا کہ مذہب اسلام کو تمام ممکن پہلوؤں سے مزید مظاہر بنایا جائے۔ لہذا مصنف مرحوم نے بھی اپنا اعلیٰ مقصد زندگی کے غرار دیا تھا کہ مذہب اسلام کی حمایت میں اپنا دل و دماغ اور جان و مال قرب کرے۔ جو لوگ انگریزی میں مصنف کی تصانیف تک رسائی رکھتے ہیں وہ اس کے علمی مطمح نظر اور ابتکار نفس سے بخوبی واقف ہیں۔

ہو۔ سیل زبیرہ اپی غلط بیانیوں کی اصلاح بھی مشرقی اور مغربی حوالوں سے کی گئی ہے اور صدعا اسلامی مسائل متعلق معاشرت و سیاست پر علمائے بعثت کی گئی ہے۔

غرض یہ کہ کتاب اسلامی تمدن و سیاست کا خلاصہ ہے اور اس میں وہ مسائل جمع کیے گئے ہیں جن پر ہزارہا اسلامی کتب کے مطالعہ کے بعد بھی یہ مشکل عبور ہو سکتا ہے۔ اور یہ لکھا بالکل مبالغہ سے خالی ہے کہ جو قیمتی معارف اس مختصر کتاب میں جمع کی گئی ہیں وہ آج تک زبان اردو میں نہیں ملیں گی جس کا ثبوت نہایت مضامین کتابِ ہذا سے ملے گا۔

اس پر آشوب زمانہ میں جب نہ ہر طرف سے مسلمانوں کے تمدن و سیاست اور ان کے ملکی و قومی حقوق پر حملے کیے جا رہے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ انکا وجود کرنا ارض کی تہذیب و شایستگی کے حق میں ایک بار اور سدِ راف ہے اس کتاب کا مطالعہ تمام علم حضرات اور خصوصاً تعلیم یافتہ مسلمانوں اور بالخصوص ان حضرات کو بے حد مفید ہوگا جنہوں نے بعض حب اسلامی اور حب قومی سے اپنی زندگی مذہب اسلام کی حمایت کیے وقف کر رکھی ہے اور جن اور ات دن یہ فکر دامگیر رہتی ہے کہ مذہب اسلام کو نئی روشنی و تہذیب کا ساتھ دینے والا ثابت کیا جائے اور اس پر جو ناجائز حملے کیے جا رہے ہیں انکی مداخلت عالمانہ طور پر کی جائے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب اسلامی مشرقیوں کو نہایت اعلیٰ درجہ کے فتویٰ کا کام دیتی۔ کیونکہ علامہ مصنف نے اس کتاب میں انسانی حوالوں سے مل نہیں لیا، بلکہ ہر اعتراض کا جواب تحقیقی اور قرآن وحدیث اور تعامل مسلمانانِ مدرار اور تاریخ رفتہ اور متقدنین اسلام اور مسلمانوں کے زندہ زمانہ کی مثالیں سے دیے۔ اور بالمقابل دوسرے مذاہب خصوصاً عیسائیت کے قانون اور فقہ کا ذکر کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اسلام کے دنیا کی تہذیب و شایستگی کے حق میں کیا گیا اور مخالفین نے کیا۔

غرض کہ مصنف نے زبردست دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مذہب اسلام صرف تو زمین عرب اور خاص مسلمانوں کے حق میں ہی مفید نہیں ہے بلکہ وہ یہ آئینہ رحمت ہے جس پر تمام دنیا کی دینی و دنیوی فلاح منحصر ہے اور اس کا نتیجہ ایسا ہے کہ ملک و قوم اور زمانہ کا ساتھ دے سکتا ہے اور اس طرح وہ ایک زندہ مذہب ہے اور ہر بوند ملک میکان کا اعراض تاریخی شہادتوں کے بالکل خلاف ہے۔

مرحوم مصنف نے اس کتاب کو دو حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصہ میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ مسائل تمدن و سیاست پر بحث کی ہے جس میں جزیہ دار العرب دارالاسلام حقوق ذمیان شہادت غیر مسلمین، حقوق رعایا، ارشاد و بغاوت، مسارات اقوام غیر، عدم جواز جنگ و جدال از قرآن، مذہبی آزادی، تعمیر گرجا، معاهدوں کی پابندی، خلفاء اسلام کی تاریخی مسالمت، قانون بین الاقوام وغیرہ کا تفصیلی ذکر ہے۔

دوسرے حصہ میں مسائل معاشرت اور اسلامی روشنی میں دکھایا گیا ہے اور مسائل طلاق و نفاق، تعدد زوجات اور غلامی و تبری پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

اس کے علاوہ حصہ اول کے شروع میں مصنف نے ایک مفصل مقدمہ بھی لکھا ہے۔ اس مقدمہ میں ان اہم امور پر بحث کی گئی ہے جو اسلامی فقہ کے اصل الاسر ہیں یعنی فقہ کے دور، مذہب اربعہ کا شروع، اختلاف زمان و مکان سے مسائل فقہی کا بدلتا رہنا، قیاس، زجما اور عدم اختلاف اجتہاد وغیرہ۔

اس کتاب میں سلطنت ترکی کی سیاسی حالت کا ذکر بھی آیا ہے۔ علامہ مصنف نے اس سلسلہ بیان میں ان تمام اعتراضات کی قلمی بھی کھول دی ہے جن کا سنگ بنیاد مذہب یورپ اسیر رہتا ہے کہ اسلام کا کالونی فیشی اس کے تزلزل کا باعث ہے اور اسی مناسبت سے مصنف نے اس کتاب کو سلطان عبد الحمید خان کے زار قندیکت کیا تھا۔

بعض قومی خدمت کی غرض سے اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ ترجمہ کی خرابی کے باوجود میں صرف استدر کھینچا کافی ہے کہ اس کا مترجم موجودہ زمانہ کا وہ مسلم القوت انشا پر ہوا ہے جس کے وجود سے اردو زبان زہرا احسان ہے جسکا نام نامی مولوی عد الحق صاحب بی ای (علیگ) ہے۔

کلام نہیں ملتا۔ مثنوی سحر الیوان کے مصنف میر حسن دھاری اردو کے بلند پایہ شاعر ہوئے ہیں اس وقت ان کا دیوان ناپید ہے۔ شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد لکھتے ہیں :

”دیوان نہیں ملتا..... آج یہ نوبت ہے کہ ذہن غزلیں بھی پڑھی نہ ملیں“ جو اس کتاب میں درج کرتا۔ (آب حیات) مولوی صاحب مرموٹ کے آب حیات میں صرف مرثیہ شعر درج کیے ہیں۔ گلشن ہند میں توین شعروں پر صرف غزلیات کا انتخاب درج ہے۔ سید محمد میر انرکی مثنوی ”خراب رخسار“ نہایت مشہور ہے۔ مگر آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ گلشن ہند میں اسکا انتخاب بھی درج ہے۔ میرزا لطف چاکہ بڑے بڑے شعرا میر، انشا، مصحفی، منت وغیرہ کے ہم عصر اور صحبت یافتہ تھے۔ اس لیے ان کے بہت سے ایسے واقعات بھی لکھے ہیں جن کا دوسری کتابوں میں پتہ تک نہیں چلتا۔ میر تقی کے حالات میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ سرکار کابلی نے کلکتہ فورٹ ولیم میں اردو کتابوں کی تصنیف و تالیف کا محفہ قائم کیا، تو کرینل اسکاٹ ریڈنٹ لکھنؤ کی رسالت سے میر صاحب کلکتہ بلائے گئے۔ مگر بوجہ پیرانہ رواج وہاں نہ جاسکے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس کو کسی تذکرہ نویس نے نہیں لکھا۔

میرزا لطف نے حالات لکھنے میں نہایت صاف بیانی سے کام لیا ہے۔ بلاسی زر و رعایت سے سچ سچ باتیں بھی لکھ دی ہیں۔ خاں آرزو نے شیخ علی حوئی کے کلام پر جو تفسیر چھپی کی ہے اس کی نسبت لکھا ہے کہ :

”دیوان شیخ کا دیکھ کر بہت سے شعراستقیم تھراے۔ چنانچہ وہ سب اعتراض جملہ کر کے ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام تنبیہ الغافلین رکھا۔ عوام کی طبیعت تو ان اعتراضات سے البتہ تشویش میں پڑتی ہے، نہیں تو صاف نزام معلوم ہوتی ہے“ دارلکتاب بیروت نے اس سے جاڑتی ہے۔

الغرض گلشن ہند شعراے اردو کا ایک نادر و نایاب اثر قابل قدر تذکرہ ہے۔ سنہ ۱۹۰۰ء سے پہلے دنیا میں اس کے تین نسخوں کا پتہ معلوم تھا۔ ایک نسخہ انڈیا آفس لائبریری واقع لندن کا۔ دوسرا نسخہ پروفیسر کراس قی ٹاسی کے کتب خانہ کا۔ تیسرا نسخہ اردہ کے کتب خانہ شامی کا۔ (جو اس وقت انڈیا آفس لائبریری میں شریک کر دیا گیا ہے) سنہ ۱۹۰۵ء کے موسم برسات میں حیدر آباد کی رود موسیٰ طوطیانی ہولی، جس کی پوجہ میں ہزاروں گھر بڑھ کر ہوئے، لاہور کا نقصان ہوا۔ اسی آمد رسیدہ کا کتب خانہ بھی بہ گیا۔ اس میں یہ نادر الرجوز تذکرہ بھی تھا۔ مولوی غلام محمد صاحب کے جو آج تل تعلقاں ہیں آئے خرید لیا۔ انشاء اللہ مولانا شبلی نعمانی کی نظر سے جب یہ تذکرہ گزرا تو انہیں بدرجہ غایت پسند آیا اور اوت انجمن ترقی اردو کی طرف سے شائع کرنے کا قصد کیا۔ لیکن جب انجمن کے پیچہ در پیچہ دار طرز عمل کی وجہ سے اس کو نہ چاہا سکی، تو شمس العلماء نے مولوی عبد اللہ خاں کو اس کے شائع کرنے کی راہ دی اور خود اس کی تصحیح کی، اور بہت سے حواشی بھی لکھے۔ کتاب کی ابتدا میں مولوی عبد الحق صاحب بی۔ اے۔ سکریٹری انجمن ترقی اردو نے ایک عالمانہ مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں زبان اردو کے نشور نما کی تاریخ اور اس کے قدم تصنیفات کا بیان، تذکرہ ہذا کے خصوصیات، نہایت وضاحت سے بتلائے ہیں۔

مولوی عبد اللہ خاں نے اس کتاب کو چھپوا کر اردو علم ادب میں ایک قابل قدر اضافہ کیا۔ امید ہے کہ جو لوگ اردو کی صنعت (۲۳۳) قیمت صرف ایک روپیہ

(۴) تحقیق الجہاد نواب اعظم یار جنگ مولوی جہاں علی مرحوم کی کتاب ”کریمال السیرتیں آف دی پائیدر جہاد“ کا اردو ترجمہ مترجمہ مولوی غلام الحسینی صاحب پانی پتی۔ علامہ مصنف نے اس کتاب میں یورپین مصنفین کے اس اعتراض کو رفع کیا ہے کہ ”مذہب اسلام بڑور شمشیر پھیلتا گیا ہے“ فاضل مصنف نے قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ سے علمائے اور معتقدانہ طور پر ثابت کیا ہے کہ جانب رسالت مآب (صلیہ) نے تمام غزوات و سرایا و بعثت مبعوض فمائی تھے، اور ان باوجود مقصد ہو کر نہ تھا کہ غیر مسلموں کو بڑور شمشیر مسلمان کیا جائے۔ حجم (۲۱۲) صفحہات۔ قیمت ۳ روپے۔

نہ ہیں کہ اس نے کس طرح اس علمی میدان میں داد تحقیق دی ہے، اور ایسے مقصد میں کھانگ کامیاب ہوا ہے۔ اور جس سچکنت پر قلم اٹھایا ہے پھر کسی دوسرے کے لیے اس پر ضارہ کرنے کی بہت کم گنجائش باقی رہی ہے۔ پبلک کو اس دعویٰ کا ثبوت کتاب ہذا اور اس کی دوسری تصانیفات بخوبی مل سکے گا۔ جب وہ اسی مصنف کی دوسری کتاب ”تحقیق الجہاد“ کو پڑھیں جو چھپ کر آرزو زبان میں تیار ہوگئی ہے اور ۴۱۲ صفحہات پر رخت ہوئی ہے، تو مصنف کا علمی پایہ اس صدی کے تمام مسلمان مصنفین سے اعلیٰ اور ارفع ثابت ہوگا۔ انیسویں کے سوائے معبودے چند مضامین مطبوعہ ”تذیب الاخلاق“ کے ابھی پبلک کے پاس کوئی اثر ایسا معیار نہیں پہنچا جس سے وہ مصنف کو چیلنج سکے۔ لہذا پبلیشر کتاب ہذا مولوی عبد اللہ خان صاحب کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن) نے ارادہ کیا ہے کہ مصنف مرحوم کے ان تمام قلمی مسودات کو شائع کر دیا جائے جو وہ اس نہایت فانی میں اپنی ایک لازوال یادگار چھوڑ گیا ہے۔ یہ رسائل نہایت جستجو سے جمع کیے گئے ہیں جو تقریباً در ہزار صفحہات (۲۰۰۰) تک وسیع ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک رسالہ ایک بیش بہا علمی خزانہ ہے، اور بالکل نئی نئی سچکنتوں پر اردو زبان میں لکھا گیا ہے۔ یہ رسائل بعد طبع دنیا کو حیرت میں ڈال دیں گے۔

کتاب نہایت خوشخط عمدہ کاغذ پر در حصوں میں چھپائی گئی ہے، اور شائقین کرمیت ۳ روپیہ علاوہ معقول ڈاک۔ مولوی عبد اللہ خاں صاحب یک سیلر اینڈ پبلیشر حیدر آباد دکن کتب خانہ آصفیہ سے مل سکتی ہے۔ فقط۔

۳۔ گلشن ہند

تصنیف میرزا علی دھلوی المتخلص بہ لطف پیر

حکیم سید شمس اللہ قادری صاحب عالم آثار، قندھار و زوہد

لارڈ وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل (سنہ ۱۸۷۳ء سنہ ۱۸۸۲ء) کے زمانہ میں نواب علی اور اہم خان کے گلشن ابراہیم کے نام سے فارسی زبان میں شعراے ہند کا ایک تذکرہ لکھا تھا۔ زبان اردو کے مشہور محسن سر پرست مسٹر جان گلرست کی فرمائش سے سنہ ۱۸۰۵ء میں بعد مارکوس آف پیلزلی (سنہ ۱۷۹۸ء سنہ ۱۸۰۵ء ج) میرزا علی لطف کے بہت کچھ اضافہ کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ کیا اور گلشن ہند نام رہا۔ میرزا علی لطف کے والد میرزا کاظم بیگ اسٹر آباد کے باشندے تھے۔ سنہ ۱۸۵۴ء میں نادر شاہ کے ہمراہ دھلی آئے۔ اور نواب ابو منصور خاں کے توسط سے شاہی دربار میں ملازمت کرلی۔ فارسی کے شاعر تھے۔ چھٹی تصانیف تھا۔ میرزا علی لطف دھلی میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی۔ جوانی میں مظفر آباد چلے گئے اور وہاں سے کلکتہ پہنچے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام رہا اس کے بعد حیدر آباد چلے آئے۔ اس وقت نواب سکندر جاہ (سنہ ۱۷۹۸ء سنہ ۱۸۲۸ء ج) کی حکومت تھی۔ فراب اعظم الامرا اسطر جاہ ان کے وزیر اعظم تھے۔ اسطر جاہ کے انہیں اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا، اور آرزو سر پرست ماہوار مقرر کر دی۔ سنہ ۱۸۱۲ء میں بمقام حیدر آباد میرزا علی لطف کا انتقال ہو گیا (گلشن ہند ص۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵)۔ گلشن ص۔ ۱۲۷۔ تاریخ گزار آصفیہ ص۔ ۴۵۰) نظم اردو کے بار آلم ولی دہانی سے لیکر سنہ ۱۸۰۱ء تک جس قدر مشہور شعرا گذرے ہیں، قریب قریب تمام کا تذکرہ گلشن ہند میں مندرج ہے۔ مصنف نے ہر شخص سے ضروری حالات مثلاً خاندان، قرم و رواج، تعلیم و تربیت، تلمذ، اخلاق و عادات، تصنیف و تالیف وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی کے ضمن میں ہندوستان کے بہت سے تاریخی واقعات بھی لکھ دیے ہیں۔

اس تذکرہ سے اردو شاعری کی نسبت نگلی ایک نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ مشہور محدث شاہ ولی اللہ صاحب دھلوی کی نسبت لکھا ہے کہ آپ اردو کے بھی شاعر تھے، اشتیاقی تصانیف تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کے مشہور شاعر میرزا عبد القادر بیدل بھی اردو میں شعر کہا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے یہ بیت بھی گلشن ہند میں منقول ہیں۔ اس تذکرہ میں بعض وسیع شعرا کا بھی کلام درج ہے جن کا نام تو بہت مشہور ہے، مگر

۱۹ - حکمت بالغہ

مولوی احمد مکرّم صاحب عباسی چڑیا کوٹی نے ایک نہایت مفید سلسلہ جدید تصنیفات و تالیفات کا تالم کیا۔ مولوی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے کلم الہی ہر نے کے متعلق آج تک جس قدر دلائل کیے گئے ہیں ان سب کو ایک جگہ مرتب و مدرج کر دیا جائے، اس سلسلہ کی ایک کتاب مرسوم بہ ”حکمت بالغہ“ میں جلدوں میں چھپ کر تیار ہو چکی ہے۔

پہلی جلد کے چار حصہ ہیں۔ پہلے حصہ میں قرآن مجید کی پوری تاریخ ہے جو ”اتقان فی علم القرآن“ علامہ سیوطی کے ایک بڑے حصہ کا خلاصہ ہے۔ دوسرے حصہ میں تواتر قرآن کی بھینچا ہے اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید جو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا تھا، وہ بغیر کسی تحریف یا کمی بیشی کے ایسا ہی موجود ہے، جیسا کہ نزول کے وقت تھا۔ اور یہ مسئلہ کل فرقہ ہائے اسلامی کا مسئلہ ہے۔ تیسرے حصہ میں قرآن کے اسماء و صفات کے نہایت مبسوط مباحث ہیں۔ جن میں ضمناً بہت سے علمی مضامین پر معرکہ آرا بحثیں ہیں۔ چوتھے حصہ سے اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ اس میں چند مقدمات اور قرآن مجید کی ایک سو بیسویں گزلیں ہیں جو پوری ہرجکی ہیں۔ پیشین گزلیوں کے ضمن میں علم کلم سے بہت سے مسائل حل کیے گئے ہیں، اور فلسفہ جدیدہ جو نئے اعتراضات قرآن مجید اور اسلام پر کرتا ہے ان پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

دوسری جلد ایک مقدمہ اور دو بابوں پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں ثبوت کی مکمل اور نہایت معقوفانہ تعریف کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بحث کرتے ہوئے آیت خاتم النبیین کی عالمانہ تفسیر کی ہے۔ پہلے باب میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان معرکہ آرا پیشین گزلیوں کو مرتب کیا ہے جو کتب احادیث کی تدوین کے بعد پوری ہوئی ہیں، اور اب تک پوری ہوئی جاتی ہیں۔ دوسرے باب میں ان پیشین گزلیوں کو لکھا ہے جو تدوین کتب احادیث سے پہلے ہرجکی ہیں۔ اس باب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پوری طور پر ثابت ہوتی ہے۔

تیسرے جلد میں فاضل مصنف نے عقل و نقل اور علمائے یورپ کے مسند اقوال سے ثابت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آری ”قی“ اور آپ کو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا۔ قرآن مجید کے کلم الہی ہر نے کے نقلی دلیلیں لکھی ہیں۔ یہ عظیم الشان کتاب ایسے پر آشوب زمانہ میں جب کہ ہر طرف سے مذہب اسلام پر نکتہ چینی ہوتی ہے، ایک عمدہ شاہی اور زہر کا نام ہے۔ عیارت نہایت سلیس اور دل چسپ ہے، اور زبان اردو میں اس کتاب سے ایک بہت قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ تعداد صفحات ہر سہ جلد (۱۰۶۳) لکھی چھپائی و کثذد عمدہ ہے قیمت ۵ روپیہ۔

۲۰ - نعت عظمیٰ

امام عبد الوہاب شرعانی کا نام نامی ہمیشہ اسلامی دنیا میں مشہور رہا ہے۔ آپ دوسری صدی ہجری کے مشہور ولی ہیں۔ ”الواقع الانوار“ مرقیہ کریم کا ایک مشہور تذکرہ آپ کی تصنیف ہے۔ اس تذکرے میں اولیاء فقراء و مجاہدین کے احوال و اقوال اس طرح پر کات چھانت کے جمع کیے ہیں کہ ان کے مطالعہ سے اصلاح حال و اور عادات و اخلاق درست ہوں، اور مرقیہ کریم کے بارے میں انسان سرور ظن سے محفوظ رہے۔ یہ لا جواب کتاب عربی زبان میں تھی۔ ہمارے معرّم دوست مولوی سید عبد الغنی صاحب وارثی نے جو اعلیٰ درجہ کے ادیب ہیں اور علم تصرف سے خاص طور پر ذہین و چشمن رکھتے ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ نعمت عظمیٰ کے نام سے کیا ہے۔ اس کے چھپنے سے اردو زبان میں ایک قیمتی اضافہ ہوا ہے۔ تعداد صفحات ہر دو جلد (۷۲۶) خرسطی کاغذ اعلیٰ قیمت ۵ روپیہ۔

(نرت ۱) ایک روپیہ فی جلد کے حساب سے ہر کتاب کی عمدہ جلد بن سکتی ہے۔

(نرت ۲) کل کتاب کا معصول ڈاک وغیرہ ذمہ خریدار ہوا

المستقر عبد اللہ خان بک سیلر اینڈ پبلشر کتب خانہ اصفیہ حیدرآباد - دکن

(۵) الفاروق - شمس العلما مولانا شبلی نعمانی کی ثانی تصنیف - جس میں حضرت مومرضی اللہ عنہ کی مفصل سوانح عمری اور ان کے ملکی، مالی، فوجی انتظامات اور ذاتی فضل و کمال کا تذکرہ مدرج ہے۔ قیمت ۳ روپیہ۔

(۶) آثار النواہد - مرحوم سر سید کی مشہور تصنیف جس میں دہلی کی تاریخ اور رہائے آثار و عمارات کا تذکرہ مدرج ہے۔ نامی پرنس کا پور کا مشہور اڈیشن - قیمت ۳ روپیہ۔

(۷) مڈیکل جیورس پرنٹس - حضرت مولانا سید علی بلگرامی مرحوم کی مشہور کتاب - یہ کتاب وکلیوں، ہیوسٹروں اور عہدہ داروں پولیس و عدالت کے لیے نہایت مفید و کارآمد ہے۔ تعداد صفحات (۳۸۰) مطبوعہ مطبع مفید عام اگرہ قیمت سابق ۶ روپے قیمت حال ۳ روپیہ۔

(۸) علم اصول قانون - معنفہ سر ڈبلیو ایچ ریڈن ال - ال - قی کا اردو ترجمہ جو نظام الدین حسن خاں صاحب بی - اے - بی - ال - سابق جج ہائی کورٹ حیدر آباد اور مولوی ظفر علی خاں صاحب بی - اے کی نظر ثانی کے بعد شایع ہوا ہے۔ مترجمہ مسٹر مانگ شاہ دین شاہ شش جہ درات اصفیہ - آخر میں اصطلاحات کا رنگ انگریزی و اردو شامل ہے۔ کل تعداد صفحات (۸۰۸) قیمت ۸ روپیہ۔

(۹) تدن ہند - قیمت پچاس روپیہ۔

(۱۰) داستان ترکستان ہند - ۵ جلد فارسی زبان میں - جس میں مسلمانوں کے ابتدائی حملوں سے دربار مغلیہ کے اقتراض تک تمام سلطانین ہند کے معمل حالات منضبط ہیں۔ اعلیٰ کاغذ پر نہایت خرسطی چھپی ہے حجم (۲۲۵۴) صفحہ - قیمت سابق ۲۰ روپیہ قیمت حال ۶ روپیہ۔

(۱۱) الغزالی - معنفہ مولانا شبلی نعمانی - امام ہمام ابراہمد محمد بن محمد الغزالی کی سوانح عمری اور ان کے علمی کارناموں پر مفصل تذکرہ - حجم (۲۸۲) صفحہ طبع اعلیٰ قیمت ۲ روپیہ۔

(۱۲) جیکل میں جیکل - انگلستان کے مشہور مصنف آڈیارت کینگ کی کتاب ”دی جیکل بک“ کا اردو ترجمہ - مترجمہ مولوی ظفر علی خاں بی - اے - جس میں انوار سبلی کی طرز پر حیوانات کی دلچسپ حکایات لکھی گئی ہیں - حجم ۴۶۴ صفحہ قیمت سابق ۴ روپیہ حال دو روپیہ۔

(۱۳) وکر اروس - سنسکرت کے مشہور ڈراما نویس کالی داس کے ڈرامائیں کا ترجمہ - مترجمہ مولوی عزیز مرزا صاحب بی - اے مرحوم - ابتدا میں مرحوم مترجم کے ایک عالمانہ مقدمہ لکھا ہے جس میں سنسکرت ڈراما کی تاریخ اور مصنف ڈراما کے سوانحی حالات مذکور ہیں - قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ۔

(۱۴) افسر اللغات - عربی فارسی کے کلی ہزار متداول الفاظ کی کارآمد کثذیری - حجم ۱۲۶۶ صفحہ - قیمت سابق ۶ روپیہ قیمت حال ۲ روپیہ۔

(نرت) عربی فارسی الفاظ کے معنی اردو زبان میں وکے گئے ہیں۔

(۱۵) قرآن السعدین - جس میں تذکیر و تانیف کے جامع قواعد لکھے ہیں اور کلی ہزار الفاظ کی تذکیر و تانیف بتلائی گئی ہے - قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ۔

(۱۶) دیوار اکبری - مولانا آزاد دہلوی کی مشہور کتاب جس میں اکبر اور اس کے اہل دیوار کا تذکرہ مذکور ہے - قیمت ۳ روپیہ۔

(۱۷) فغان ایران - مسٹر شوسترو کی مشہور کتاب ”اسٹریٹنگ آف پرشیا“ کا ترجمہ - حجم (۵۰۰) صفحہ مع ۲۱ تصاویر عسی - قیمت ۵ روپیہ۔

(۱۸) صنفانہ عشق - حضرت امیر میانی کا مشہور پیران قیمت ۳ روپیہ۔

ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے

امراض مستورات

کے لیے ڈاکٹر سہام صاحب کا ادبوالیس
مستورات کے جملہ اقسام کے امراض کا خاصہ نہ انا
بلکہ اس وقت دہرہ کا پیدا ہونا اور اسکے دیر پا ہونے سے نفع کا پیدا
ہونا اولاد کا نہ ہونا فرض کل شکایات جو اندرونی مستورات کو
ہرے ہیں۔ مایوس شدہ لڑکوں کو خوشخبری دہناتی ہے کہ متفرجہ
ذیل مسئلہ معالجہ کوئی تصدیق کردہ دوا استعمال کریں اور کمزور
زندگانی حاصل کریں۔ یعنی ڈاکٹر سہام صاحب کا ادبوالیس استعمال
کریں اور کل امراض سے نجات حاصل کر کے صاحب اولاد ہوں۔
مسئلہ مدارس شاعر۔ ڈاکٹر ایم۔ سی۔ ناچنڈا راؤ اول
اسٹنڈنٹ کمپیکل اکاؤنٹس مدرسہ فرما لے ہیں۔ "میں نے ادبوالیس
کو امراض مستورات کیلئے نہایت مفید اور مناسب پایا۔
میں ایف۔ جی۔ ویلس۔ ایل۔ ایم۔ ایل۔ آر۔ سی۔ پی
ایف۔ ایس۔ سی۔ گوسا اسپتال مدرسہ فرماتی ہیں:- "موتے کی
شہیاس ادبوالیس کی اسے مرض پر استعمال کرنا اور بعد نفع
بہش پا"۔

میں ایم۔ جی۔ ایم۔ ہراڈی۔ ایم۔ ڈی۔ (برن) پی۔ ایس۔
سی۔ (لکھن) سٹنڈنٹ جوائن اسپتال اڑنا ڈی ہمدی فرماتی ہیں:
"ادبوالیس جسکو کہ میں نے استعمال کیا ہے" زندہ شکاریں کیلئے بہت
عمدہ اور کامیاب دوا ہے"
قیمت فی بوتل ۲ روپیہ ۸ آنہ ۳ بوتل کے خریدار کیلئے
صرف ۶ روپیہ۔
پچھہ ہدایت مفت درخواست آئے پر روانہ ہوتا ہے۔
Harris & Co., Chemists, Kalighat Calcutta.

IMPERIAL FLUTE

بھرتیں اور نہایت اجار قیمت سگل ریت ۱۴-۱۸-۲۰ روپیہ
قیمت ڈبل ریت ۲۱-۲۸-۳۵ روپیہ
ہر درخواست کے ساتھ ۵ روپیہ بطور پیشگی آنا چاہیے۔
GANGA FLUTE
قیمت سگل ریت ۱۳-۱۷-۲۰ روپیہ
ڈبل ریت ۲۱-۲۷-۳۵ روپیہ
Imperial Depot, 60, Srignopal Mullick Lane,
Bowbazar, Calcutta.

ہوپن ٹائین

ایک عجیب و غریب ایجاد اور حیرت انگیز دوا، یہ دوا کی دماغی شکایات کو دھن
کرتی ہے۔ بومرہ دوا کو تازہ بناتی ہے۔ یہ ایک نہایت موثر گائف ہے جو کہ بکس
مرہ اور مروت استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے استعمال کے بعد افسانہ کو کہتے ہیں کہ
یہ دوا ہر دماغ کو تازہ کر دیتی ہے۔ اسے دماغ کو تازہ کر دیتی ہے۔ اسے دماغ کو تازہ کر دیتی ہے۔

زینو ٹون

اس دوا کو عورتوں کے استعمال کے بعد دماغی تازگی ہو جاتی ہے اسے استعمال
کرتے ہی آپ محسوس کریں گے کہ دماغ تازہ ہو گیا ہے۔

AYESHA

مشرعہ دماغ۔ حسن کی افزائش۔ رگوں کی تازگی۔ بال کا بڑھنا یہ سب
پائیں اسیں موجود ہیں۔ نہایت خوشبودار۔ قیمت ۲ روپیہ۔
نوروت مفت۔ مشورہ مفت۔ فرسٹ مفت۔
Dattin & Co., Manufacturing Chemist Post Box 141 Calcutta.

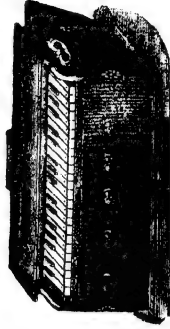
مفت! مفت!

راہ صاحب ڈاکٹر کے۔ سی۔ داس صاحب کا تصنیف د
نوجوانوں کا رہنما و مصنف جسمانی و زندگی کا بیحد کتاب قانون
عیاشی۔ مفت روانہ ہوا۔
Swaathy Sahaya Pharmacy, 80/2, Harrison Road Calcutta

ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے

ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے
ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے
ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے
ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے

ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے
ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے
ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے
ہر فرمایش میں البلاغ کا حوالہ دینا ضروری ہے

نصف قیمت اور

قبلہ انعام

ہمارا سائنس فکس فورٹ
ہمارے سائنس فکس فورٹ
ہمارے سائنس فکس فورٹ
ہمارے سائنس فکس فورٹ

قیمت دہلی گئی ہے۔ ایک مرتبہ منگوا کر آزمائش کیجیے۔ نہیں تو
پھر لکھنؤ سائنس فکس فورٹ۔ اگرچہ مال ڈھنڈا ہوتے تو تین روز
کے اندر واپس کر کے سے ہم واپس کر دینگے۔ اس وجہ سے آپ
فریاض کر لیں گے کہ یہ کمپنی کسی کو دھوکا نہیں دیتی ہے۔
کوالٹی تین برس۔ سگل ریت اصلی قیمت ۳۵-۴۰-۵۰ روپیہ۔
اور اس وقت نصف قیمت ۱۹-۲۰-۲۵ روپیہ۔ وڈیل ریت اصلی
قیمت ۶۵-۷۰-۸۰-۹۰ روپیہ۔ نصف قیمت ۳۲-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵-۶۰-۶۵-۷۰-۷۵-۸۰-۸۵-۹۰-۹۵-۱۰۰ روپیہ۔
۳۵-۴۰ روپیہ۔ ہر ایک باجہ کھراڑے مبالغہ پانچ روپیہ پیشگی
روانہ کرنا چاہیے اور اپنا پورا پورا ریت اور ریتلے اسٹیشن صاف صاف
لکھا چاہیے۔ ہر ایک سگل ریت کے ساتھ ایک کوہی اور وڈیل ریت
کے ساتھ ایک ڈبلہ ریت کی انعام دیا جائیگا۔ ہندی ہارمونیم
سکھیا کا قیمت ایک روپیہ ہے۔
نیشنل ہارمونیم کمپنی ڈاکخانہ شملہ۔ کلکتہ

SALVITAE

یہ ایک اتنا معجز دوا کہ امراض کا ہے کہ جسکی وجہ سے
انسانی اپنی قدرتی قوت سے گرجاتا ہے۔ یہ دوا کہ کوہی ہوئی قوت
کو پھر پیدا کر دیتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

ASTHMA TABLETS

کسی قسم کا دمہ اور کھنکھہ ہی عرصہ کا ہر اگر اس سے اچھا نہ ہو
تو ہمارا دمہ۔ کھنکھہ کے لیے بھی مفید ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

PILES TABLETS.

ہوسا خونی دوا باسی۔ بغیر جراحی عمل کے اچھا ہوتا ہے۔
قیمت ایک روپیہ۔

S. C. Roy, M. A. Mfg. Chemist 36 Dharamtola Street, Calcutta

ہر قسم کے جنون کا معصوب دوا

اسے استعمال سے ہر قسم کا جنون خوارہ نوبلی جنون، مرگی والا
جنون، ننگلی ریت کا جنون، عقل میں فتنہ، بے خوابی وغیرہ وغیرہ
مفعول ہوتی ہے۔ اور وہ ایسا معصوم رسالہ ہوتا ہے کہ کہی
ایسا گمان تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہی ایسے مرض میں مبتلا تھا۔
قیمت فی شیشی پانچ روپیہ علاہ معصوب ڈاک۔
S. C. Roy, M. A. 167/3, Cornwallis Street, Calcutta.

البیہک

فی

مقاصد القات

ہذا بیان للناس، وهدی وموعظۃ للْمُتَّقِینَ (۳: ۳۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر، اثر خامہ اذیتقر الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف اسقدر ظاہر کر دینا کافی ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اسکی معیضات الکل معلمانہ دعوت کا موجودہ در جس قلم کے فیضان سے پیدا ہوا ہے، یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرآن ہے! یہ تفسیر مرزوں کتابی تقطیع پر چھیننا شروع ہو گئی ہے۔ ہر مہینے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۳ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحے اعلیٰ درجہ کے ساز و سامان طباعت کے ساتھ شائع ہوتے رہینگے۔ اس سلسلے کا پہلا نمبر جس میں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سرور فاتحہ کی تفسیر کا ہوا، انشاء اللہ عنقریب شائع ہو جائیگا۔ قیمت سالانہ قبل از اشاعت چار روپیہ۔ بعد کو پانچ۔ روپیہ۔

ترجمہ تفسیر کبیر اردو

نادر آثار مطبوعات قدیمہ ہند

تاریخ ہندوستان

ترجمہ فارسی ”ہسٹری آف انڈیا“ مصنفہ مسٹر جان مارشمن
مطبوعہ قدیم کلکتہ سنہ ۱۸۵۹

ہندوستان کی تاریخوں کے لکھنے میں جن انگریز مصنفین نے جائزہ مہندس کی ہیں، ان میں مسٹر جان سی مارشمن کا نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ اسکا نہایت سلیس و فصیح فارسی ترجمہ مولوی عبدالرحیم گورکھپوری نے کیا تھا، از رو حکم لاڈ کیننگ پرنس، بہرام شاہ بیگم سلطان ٹیپو مرحوم و مغفور کے نہایت اہتمام و تلاف سے طبع کرایا تھا اس کتاب کی ایک بڑی خوبی اسکی خاص طرح کی چھپائی ہوئی ہے۔ یعنی چھپائی ہوئی ہے۔ ٹائپ میں، لیکن ٹائپ برخلاف عام ٹائپ کے بالکل نستعلیق خط کا ہے۔ کاغذ بھی نہایت اعلیٰ درجہ کا لگایا گیا ہے۔ علاوہ مقدمہ و نوٹس کے، مابقی کتاب ۳۰۴ صفحوں میں ختم ہوئی ہے۔ چند نسخے موجود ہیں۔ قیمت مہلہ ۳ روپیہ۔

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جس درجہ کی کتاب ہے، جسکا اندازہ ارباب فن ہی خوب کر سکتے ہیں اگر آج یہ تفسیر موجود نہ ہوتی تو صدھا مباحث و مطالب عالیہ تیر جو ہمارے معلومات سے بالکل مفقود ہو جاتے۔

پچھلے دنوں ایک فیاض صاحب درد مسلمان کے صرف کثیر کر کے اسکا اردو ترجمہ کرایا تھا، ترجمے کے متعلق اذیتقر الہلال کی رائے ہے کہ وہ نہایت سلیس و سہل اور خوش اسلوب و مربوط ترجمہ ہے

لکھائی اور چھپائی بھی بہترین درجہ کی ہے۔ جلد اول کے کچھ نسخہ دفتر البلاغ میں بغرض فروخت موجود ہیں بیلے قیمت دو روپیہ تھی اب بغرض نفع عام، ایک روپیہ ۸ آنہ کر دی گئی ہے۔

تمام درخواستیں: ”منیجر البلاغ کلکتہ“ کے نام آئیں۔

جسکا درد وہی جانتا ہے، دوسرا کیونکر جان سکتا ہے

یہ شخص سہمی کے موسم میں قندرسن انسان کا جاں باب ہو رہا ہے۔ سہمی مٹانے کیلئے کتے بندر بست کیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس بدقسمتی سے وہمہ کے مریض نا قابل برداشت تکلیف سے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں، اور رات رات وہی سانس پھولنے کیوجہ سے دم نکلے جاتے ہیں، اور نہایت تک حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھئے! آج انوکھو سعدی تکلیف ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس لا علاج مریض کی بازاری دوا زیادہ گر نہی اشیاء اور دھاتروں، بھنگ، بلاقنا، پرتاس، اے او ڈالک، دیگر بھلی ہے۔ اسلئے فائدہ دینا تو درکنار مریض کے موت مارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر برسن کی کیمپائی اسلئے سے بنی ہوئی وہمہ کی دوا ایک انمول جوہر ہے، یہ صرف ہمارے ہی بات نہیں ہے بلکہ وزارت مریض اس مرض سے شفاء پانے کا مدخل ہیں۔ آپ بہت خرچ کیا ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ اسے بھی آزمائیے۔ اس میں نقصان نہیں، قیمت ایک روپیہ چار آنہ فی شیشی۔ مصروف لاک ۵ آنہ۔ اس دوا کی دوا خوراک ہیں۔ (۱) ایک خوراک میں وہمہ دیتا ہے۔ (۲) اور کچھ روز کے استعمال سے جرے سے چلا جاتا ہے اور جب تک استعمال میں رہے دوا نہیں ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ایس کے برسن، شری شری نارائن دت، لکھنؤ

لَا تَقْرَأُوا الْبَاقِيَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْآخِلِينَ إِلَّا مِمَّا يَنْبَغِي

البلاغ

هَذَا بِلَاغُ النَّاسِ لِيُنْذِرُوا بِهِمْ وَيَعْلَمُوا

أَنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَدُّوسُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (٥٣: ١٣)

جلد ۱

کلکتہ: جمعہ ۱۲ - ۱۹ جمادی الاول سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta: Friday, 17th and 24th March, 1916.

نمبر - ۱۵ - ۱۶

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر خاتمہ ادیب المہال

آسمانی مصالغ و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ پس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و توزیع کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے، جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور انکا نور علم براہ راست مہکرا نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے، و ذالک فضل اللہ یزیدہ من یشاء۔

ہندوستان کی گذشتہ قرون اخیرہ میں سب سے پہلے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے فرزند حجة الاسلام، امام الاعلام، مجدد العصر، حضرات شاہ ولی اللہ قدس سرہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی، اور فارسی میں اپنا عظیم النظیر ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا، اور اردو زبان میں ترجمۃ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم، و جعل الجنة ملوہم!

اس واقعہ پر ٹھیک ایک صدی گذر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جائیگا کہ لہر و تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے ایڈیٹر الہلال کیلئے مخصوص کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز، و بلاغت و انشاء مضمر، و فہم حقائق و معارف قرآنیہ، و ضروریات و احتیاجات وقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے، اور بعد اللہ نہ زیر طبع ہے۔

یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کرچکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المثنیٰ غالب کی جگہ لیتھو میں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو، اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسکے۔ قیمت نی، جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہیں، قیامت بھیج دینے، ایسے صرف سارے چار روپیہ لیے جائیگے۔ درخواستیں اور روپیہ منیجر البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

نوٹ۔۔۔ دبل نمبر ہونے کی وجہ سے قیمت میں پرچہ چھ امسہ

قفا نیک من ذکری حبيب و منزل !

انسی مہاجر الی ربی ، انہ ہو العزیز الحکیم

(۲۵ : ۲۹)

ستہدی الک الایام ما کنت جاہلا
و یا تبیک بالاخیار من لسم تزد !

” یمحو اللہ ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب - و اما تو تبیک بعض الذی نعدم او تو فربیک ! فاما علیک
” البلاغ “ و علینا ” الحساب “ ! اولم یزوا انا ناکی الارض نقصا من اطرافہ ؟ و اللہ یحکم “ لا معقب لہکے
و ہو سریع الحساب ! (۱۳ : ۲۲) قل کافی باللہ شہیدا بینی و بینکم “ و من عنده علم الکتاب ! (۱۳ : ۲۳)

کہ کوئی انسانی نمونہ یا مادی تحریک اس کے ایسے محرک ہوئی
ہو ، خود بخود اس راہ عمل کو پھول دیا جسکو بغیر لطف و توفیق
الہی کے اس دنیا میں کوئی نہیں پاسکتا۔ پس ابتدا ہی سے اس
عاجز نے تمام نام نہاد سیاسی و تعلیمی و قومی تحریکوں سے الگ
ہوکر صرف دعوت و تبلیغ اسلامی و قرآنی کی صراط مستقیم کو اپنا
شعار و دستور العمل قرار دیا ، اور ایک ایسے عہد ضلالت میں جو
طرح طرح کی انسانی آراؤں سے کونچ رہا تھا ، سب سے پہلے اجیدرا
داعی اللہ کی صدا بلند کی ۔ نیز اس کم شدہ حقیقت کو آشکارا
کردینے کی توفیق پائی کہ مسلمانوں کی نجات و فلاح نہ تو
محض دعوت و تبلیغ میں ہے نہ دعوت و قومیت و سیاست میں ، نہ
انجمنوں کی ثروت میں ہے اور نہ محض مدرسوں اور کالجوں کے
قائم کرنے میں ، بلکہ جب تک حضرات انبیاء کرام کے اسوۂ حسنہ
اور داعی اسلام کی سنت مقدسہ سے کوئی دعوت حقہ ماخوذ نہ ہوگی
اور انسانی طریقوں کی جگہ الہی سرچشموں سے فیض باب ہوا
نشر و نما نہ پائیگی ، اس وقت تک وہ کامیابی اور فوز و فلاح
حاصل نہیں ہوسکتی جس کے متعلق کلام الہی سے فرما دیا ہے کہ
صرف متقین و مومنین ہی کیلئے مخصوص ہے ۔

حضرات انبیاء کرام کا اسوۂ حسنہ ہم کو بتلاتا ہے کہ سب سے
پہلی منزل تبلیغ و دعوت ہی ہے ، دوسری دھاب الی اللہ اور ترک
رطن کی ، اور پھر تیسری ظہور امر الہی کی : ساوریم آبادی
قلا تستعجلون !

سو الحمد للہ کہ یہ حقیقت اب کسی بحث و دلیل کی
محتاج نہیں رہی ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس
عاجز کو جو توفیق رفیق دعوت و تبلیغ کی عطا فرمائی ، اور جس
طرح اسکو رفع ذکر و اعلان و ظہور سلطان و نفوذ و رسوخ و انتشار

۲۸ - مارچ کو گورنمنٹ بنگال کا حکم زیر دفعہ ۳ - دیفنس ایکٹ
پہنچا کہ میں چار دن کے اندر کلکتہ کا قیام ترک کردوں اور حدوت
بنگال سے باہر چلا جاؤں ۔ بعد کو یہ مدت ایک ہفتہ تک بڑھائی
گئی ۔ اس سے پہلے گورنمنٹ دہلی ، پنجاب ، اور متحدہ اپنی اپنے
صوبوں میں آنے سے رک جاتی ہیں ، تاہم ان لوگوں کیلئے جنکو
اول روز ہی :

یا عبادی الذین امنوا ! اے میرے بندو کہ مجھ پر ایمان رکھتے
یا ارضی واسعہ ! ہو ! یقین کرو کہ میری زمین بہت
فنا یابی فاعبدون ! وسیع ہے اور کسی ایک شکرے میں
محسوس نہیں ۔ پس میرے ہی آگے
(۲۹ : ۵۷)

جھکو اور صرف میری ہی بندگی کرو !

کا حکم مل چکا ہے ، یہ احکام بالکل بے اثر ہیں ، اور توک وطن
و دھاب الی اللہ ، تو وہ منزل مجذب و مطلوب ہے ، جسکا منزل
تبلیغ و دعوت کے بعد پیش آنا ہر دعوت کے بقاء و ظہور کیلئے
ناگزیر ہے ۔ پس اگر یہ منزل پیش آگئی ہے تو خدا سے قدر
کی تعہد و تقدیس کرنی چاہیے کہ انشاء اللہ اخیری منزل
بھی دور نہیں : اعمالو علی مکانکم ، انی عامل فسوف تعلمون
من تکون له عاقبة الدار ؟

مکن تغافل ازل بیہتہ تر کہ می ترسم

گمان بزد کہ ایں بندہ بے خداوند سہ !

جب کہ تمام زمانے کے سامنے انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے
تھے ، اور جب کہ سعی و عمل کا ہر ولہ اس سے زیادہ بلند نہیں
ہوسکتا تھا کہ غیر قوموں کی مجلسی و اجتماعی طریقوں کی ادھوری
اور ناقص تقلید کر کے امت مرمومہ کو بھی انکی طرف دعوت دیجائے ، تو
فضل و رحمت الہی نے اس عاجز کی راہنمائی کی ، اور بغیر اس کے

Tel. Address - "Al-Balagh," Calcutta.
Telephone No. 648

AL-BALAGH.

Chief Editor
Abul Kalam Azad,

45, Ripon Lane,
CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

البلاغ

مہر سون برس انعام
بجول لکھنؤ کا لکچر ایڈیٹور

مقام اشاعت
نوبہ - رین لین
کلکتہ
نئی دہلی

سالانہ - ۱۲ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - ۱۲- روپیہ

جلد ۱

ملکت: جمعہ ۱۲ و ۱۹ و ۲۶ جمادی الاول سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, 17th, 24th and 31st March, 1916.

نمبر - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷

قفایک من ذکری حبيب و منزل !

انسی مهاجر الی ربی ، ائہ هو العزیز الحکیم

(۲۹ : ۲۵)

ستبدی الہ الاہام ما انت جہلا
و یا تیک بالاختیار من لم تزد !

” یحور اللہ ما یشاء و یقت و عذہ ام الکتاب - و اما نر تیک بعض الذی نعدم او توفیقک ، فانما علیک
” البلاغ ” ؛ علینا ” الحساب ” ! اولم یروا اننا ناتی الارض لنلقھا من اطرافھا ؟ و اللہ یحکم ” لا معتب احکمہ
و ہر سربع الحساب ! (۱۳ : ۴۲) قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ” و من عذہ علم الکتاب ! (۱۳ : ۴۳)

کہ کوئی انسانی نمونہ یا مادی تحریر اس کے ایسے محرک ہوئی
ہو ” خرد بخود اس راہ عمل کو بھول دیا جسکو بغیر لطف و توفیق
الہی کے اس دنیا میں کوئی نہیں پاسکتا - پس ابتدا ہی سے اس
عاجز کے تمام نام نہاد سیاسی و تعلیمی و قومی تحریکوں سے الگ
ہوکر صرف دعوت و تبلیغ اسلامی و قرآنی کی صراط مستقیم کو اپنا
شعار و دستور العمل قرار دیا ” اور ایک ایسے عہد ضلالت میں جو
طرح طرح کی انسانی آوازوں سے اونچ رہا تھا سب سے پہلے ” احیدر
داعی اللہ ” کی صدا بلند کی - نیز اس کم شدہ حقیقت کو آشکارا
کر دینے کی توفیق پائی کہ مسلمانوں کی نجات و فلاح نہ تو
محض دعوت تعلیم میں ہے نہ دعوت قومیت و سیاست میں نہ
انجمنوں کی اثرات میں ہے اور نہ محض مدرسوں اور کالجوں کے
فائدہ کرنے میں ، بلکہ جب تک حضرات انبیاء و امام کے اسرارِ حسنہ
اور داعی اسلام کی سنت مقدسہ سے کوئی دعوت حقہ ملخورد نہوگی
اور انسانی طریقوں ہی جگہ الہی سرچشموں سے فیض باب ہوا
نشد نہا نہ پائیدی ، اس وقت تک وہ غمناک اور فرور و فلاح
حاصل نہیں ہوسکتی جس کے متعلق کلام الہی کے فرما دیا ہے وہ
صرف متقیں و مومنین ہی کیلئے مخصوص ہے -

حضرات انبیاء و کرام کا اسرارِ حسنہ ہم کو بظاہر ہے نہ سب سے
پہلی منزل تبلیغ و دعوت کی ہے ، دوسری دعوت الی اللہ اور قرب
وطن کی ، اور پھر تیسری ظہور امر الہی کی : ساز و رام آیتانی
فلا تسعاجلون !

سر الحمد للہ نہ یہ حقیقت اب کسی بحث و دلیل کی
محتاج نہیں رہی ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس
عاجز کو جو توفیق رفیق دعوت و تبلیغ کی عطا فرمائی ، اور جس
طرح اسکو رفع ذکر و اعلان و ظہور و سلطان و نفوذ و رسوخ و انتشار

۲۸ - مارچ کو گورنمنٹ ہنگال کا حکم زیر دفعہ ۳ - دیگنس ایکٹ
پہنچا کہ میں چار دن کے اندر کلکتہ کا قیام ترک کردوں اور حدرد
ہنگال سے باہر چلا جاؤں - بعد ازیں یہ مدت ایک ہفتہ تک بڑھادی
گئی - اس سے پہلے گورنمنٹ دہلی ، پنجاب ، اور متحدہ ایسے ایسے
صوبوں میں آنے سے رک جاتی ہیں ، تاہم ان لوگوں کیلئے جنکو
اول روز ہی :

یا عبادی الذین امنوا ! اے میرے بندر کہ مجھ پر ایمان رکھتے
ان ارضی راسعہ ” ہو ! یقین اور کہ میری زمین بہت
فنا یابی فاعبدون ! وسیع ہے اور کسی ایک ٹکڑے میں
محدود نہیں - پس میرے ہی آگے
(۲۹ : ۵۷)

جھکو اور صرف میری ہی بندگی کرو !

کا حکم مل چکا ہے ، یہ احکام بالکل بے اثر ہیں ، اور ترک وطن
و دھاب الی اللہ تو وہ منزل محبوب و مطلوب ہے ، جسکا منزل
تبلیغ و دعوت کے بعد پیش آنا ہر دعوت کے بقا و ظہور کیلئے
ناگزیر ہے - پس اثر یہ منزل پیش آگئی ہے تو خدا سے قدوس
کی تعمید و تقدیس کرتی چاہیے کہ انشاء اللہ آخری منزل
بھی درو نہیں : اعمالوا علی مکانکم ” انہی عامل فسوف تعلمون
من نسکون لہ عاقبة الدار ؟

مکن تعافل انہی بیہتسر کہ می ترسم
گمان بزد کہ اس بندہ بے خداوند سہ !

جب کہ تمام زمانے کے سامنے انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے
تھے ، اور جب کہ سعی و عمل کا ہر رولہ اس سے زیادہ بلند نہیں
ہوسکتا تھا کہ غیر فرم کی مجلسی و اجتماعی طریقوں کی ادھوری
اور ناقص تقلید کرے امت مرحومہ کو بھی انکی طرف دعوت دیجائے ، تو
فضل و رحمہ الہی نے اس عاجز کی راہنمائی کی ، اور بغیر اس کے

عام کی حیرت انگیز و معجزہ العتزل نشانیوں سے ممتاز تھا۔ وہ کلمہ حق و صدق کی شہنشاہی و خدشہ زری اور دعوت الی اللہ کی فتح مند و نامرانی کی ایک عجیب و غریب مثال ہے۔ اور ہم ازم از کم ہندوستان کی سر زمین میں اس کی دینی قریبی مثال موجود نہیں ہے۔ باوجود اُن تمام حالات و واقعات کے جو سب سے معلوم ہیں اور باوجود اُن صدها موانع و مہاک کے جنکو ہر شخص دیکھ رہا ہے اللہ ہی مرضی اسی کی مقتضی ہوئی کہ جتنی مدت تک یہاں سے اس نے ضروری سمجھا ہے۔ ایک غیر مسخر و غیر متزلزل ہستی بنام مجاہد اور میرے ہمارے دو دنیا میں قائم کرے اور ایسی ناقابل فہم و ناقابل توجیہ قوت دیدے جسکو اولی غیر الہی طاقت نقصان نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایسا ہی ہوا۔ اور جو کچھ ہوا وہ انسانی عقل و ادراک کی رسائی سے بے شمار مافوق ہے۔ کائنات کے لئے تمام واقعات و حوادث اپنے سامنے آئے۔ اور پھر اللہ کی خدمت اور نیک صدق و عدل کے تسلط و نفوذ کو دیکھ کر کہ کسی بیوقوف کی کسی فاجر البالی کے کسی درجہ حاکمانہ استعداد اور کساد خیر و انہ کی کسی سائنہ دعوت حق و قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ اور ایسی ایسی نازلہ انگیز منزلوں میں سے یہ دعوت محفوظ و معجزانہ گذر گئی کہ حقیقہ صدها معجزوں اور جادوئیں معجزتیں محدودیں طرح طرح کی آرزوئیں اور خوشیوں کے لئے پدید ہوئے۔ اور قدرت حق کی بوالعجبیوں اور دشمنوں اور سلطانہ دعوت الی شہنشاہیوں اور خسروئوں اور بادشاہوں دیکھتے شدت تعجب و حیرت سے پاگل ہوئے۔ مگر وہ نہ تھے علم و رنگ مدعا و عدالت کے قانون کو نہ بدلتا تھا اور نہ بدلا۔ اور لا تبدل لعدمانہ کی حقیقت یہ مسخر قوی اور غیر مسخر قوی؛ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزون!

میں نے ابتداء اشاعت الہلال سے لیکر اس وقت تک جو کچھ لکھا اور لکھا ہے۔ اسنا حرف حرف زمانے کے علم و لحاظہ میں محفوظ ہے۔ میں نے ہزاروں دینی تعلیم کا ذکر کیا۔ نہ سیاسی اصولوں اور تعلیمات کی دعوت دی۔ نہ اُن رہنماؤں اور پیشروں کی راہ اختیار کی جنہوں نے اُمۃ مرحومہ کی تجدید و احیاء اور غیر قوموں کی تالیف و اتیان میں معدود دیکھا ہے۔ اور نہ ابھی انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں اور حکمت عملیوں کو اختیار کیا جو ابتداء زمانہ کی بلند پروازیوں و ہمیشہ بدلتا خیال رہا ہے۔ برخلاف اسکے میں نے ہمیشہ خدا کا نام لیا۔ میں نے ہمیشہ قرآن کی دعوت دی۔ میں نے ہمیشہ ایمان، یقین، اعتقاد اور عدل صالح کا ذکر کیا۔ اور میں نے جب ابھی کوئی دلت کہی تو اسکو رخصی الہی کی دانوی اور غیر معجزہ یقینیات اور حقائق کی بنا پر پیش کیا۔ میں اپنے سامنے ایک ”بقیہ“ (باقی) تھا۔ اور میری دعوت الی بنیاد انسانی افکار پر نہیں بلکہ ایک دینی اعتقاد پر تھی۔ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے مگر الہی اعتقاد و یقین نہیں بدل سکتا۔ اسلیے زمانہ کی کوئی تبدیلی میرے لیے موزونہ نہ سکی۔ میں نے ابتداء سے لیکر اس وقت تک ایک ہی اعوان کیا، اور اسی اعوان کے نتائج و ثمرات میں جو مجھکو اپنے اعمال و اشغال کی ہر شام میں نظر آئے۔ میں نے الہلال کی اولین اشاعت سے سب سے پہلے مضمون اُن سطور پر ختم کیا تھا جنکو دنیا نے بھلا دیا ہو مگر میں نہیں بھلا سکتا:

”اُس خدائے حی و قدیم ہے جسکے کان فردوس کے سننے کیلئے ہر وقت طیار اور نعمہ امن یحییٰ المضطر اذا دعاہ سے عشق نواز ہر قلب مشتاق ہیں۔ اور جس کی آنکھیں کسی حال میں بے خبر نہیں اور ہر آن و ہر لمحہ ان رنگ لیل المراد کی گنتی لگاتی ہوئی ہیں۔ یہ آخری التجا ہے کہ اگر وہ مجھ میں سچائی اور اخلاص کی کوئی سرگرمی دیکھتا ہے۔ اگر اس کی ملۃ مرحومہ اور اس کے کلمہ حق کی خدمت کی کوئی سچی تپش میرے دل

سے اندر موجود ہے۔ اور اگر واقعی اس کی راہ میں ندریت و جان فروشی کی ایک آگ ہے جس میں برسوں سے بغیر دھوپ کے جل رہا ہوں۔ تو اپنے فضل و لطف سے مجھے کر اتنی مہلت عطا فرمائے کہ اپنے بعض مقاصد کے نتائج اپنے سامنے دیکھ لوں۔ لیکن اگر یہ میرے تمام کام محض ایک تجارتی کار و بار اور ایک کاندھارانہ مشغلہ ہیں جنمیں قومی خدمت اور ملت پرستی کے نام سے کرم بازار پر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو قبل اسکے کہ میں اپنی جگہ پر سنبھل سکوں، وہ میری زندگی و مہلت کا خاتمہ کر دے۔ اور نیز میرے تمام کاموں کو ایک دن بلکہ ایک امجد کیلئے بھی کامیابی کی لذت چکھنے نہ دے۔ باتوں کے سر سبز و ثمر دار درختوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مگر جنگل کے خشک درختوں کو جالینا ہی چاہیے۔ جس دل میں خلوص اور صداقت ہو جگہ نہ ملی۔ اسکو صدائوں اور راست بازوں کی طرح کامیابی کیلئے کون باقی رہا جائے؟

ام حسب الخیرین وہ لوگ جنہوں نے بدبین اور براہوں اختیار کیا۔ ان کی راہ اختیار کی ہے۔ ان کی راہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم انکو ان کو انکو جیسا دیکھتے و عملوا الصالحات جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار سواہ معیار و معیار؟ کیے؟ کیا راست بازوں اور مقدسوں کی زندگی اور موت ایک طرح کی ہے؟ (۲۰: ۳۵) افسوس انکی سمجھ پر اور افسوس انکے فیصلہ پر!

یہ وہ جملے ہیں جو جولائی سنہ ۱۹۱۲ میں میرے قلم سے نکلے تو اور جنکو میں براہر الہلال کی ہر جلد کے اختتام اور نئی جلد کے افتتاح کے موقعہ پر دہراتا رہا ہوں۔ سو الحمد للہ کہ اسی کرم درہ نواز نے میری درماندگیوں کو قبول کر لیا۔ اور واقعات نے ہر منزل و ہر قدم پر ثابت کر دیا کہ میری یہ عاجزانہ دعا بے اثر نہ رہی۔ یہ اسی کے ہاتھ میں تھا کہ وہ بڑھ دیتا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ وہ اصل و راق ہے جسکو بڑھنے اور پہنچنے کیلئے چھوڑ دینا چاہیے۔ یا مفسد و باطل ہے جسکو فنا ہو جانا اور مٹ جانا چاہیے؟ پس اس نے بڑھ دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور ارباب بصیرت نے دیکھ لیا کہ حکمت الہی کیا چاہتی ہے؟ دعوت حق و آذہ کی تفریق کا یہی معیار ہے۔ اور اگر خدا سچائی اور صداقت کے ساتھ بھی رہی ہے جو باطل اور انساں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو دنیا سے امن اور ایمان آگے جائے اور خدا کے مانند کیلئے انسان کے پاس کوئی روشنی نہ رہے۔ یہ معال ہے کہ صادق اور فاذب ایک ہی نتیجہ پائیں۔ اور یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ خدا کا سلوک حق اور باطل کے دونوں کے ساتھ یکساں ہو۔ لا یستری

اصحاب الذار و اصحاب البعدہ اصحاب الجنۃ ہم الغا ئورون۔ اور پھر اس کے فضل و کرم کی بخشش اور نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے آخری نعمت وہ ہے جو اس نے مرحومہ واقعہ کے اندر پوشیدہ رکھی ہے۔ یعنی البسلاخ کی دعوت و تبلیغ کو اسکی دوسری منزل تک عروج و زرعیت بخشی گئی۔ اور مقام ذہاب الی اللہ و ترک وطن پیش آیا۔ انی ذاہب الی ربی سیدہیں (۳۷: ۹۷) وسیعان الذی یبدیہ ملکوتہ کل شی و الیہ ترجعون۔ یہ جو کچھ تھا۔ کلمہ حق و عدل کی دعوت و تبلیغ کی سرگذشت تھی جو الحمد للہ و المذہب کی اپنی دوسری منزل تک پہنچ گئی ہے۔ و لا تبدل لکلماتہ۔ راہ خدا اس عاجز کے رجوع معاملہ تو شخص و ذات کا یہاں کہہ ہی سوال نہیں ہوا ہے، اور میری تشفی کیلئے مرحوم عرفی کا یہ شعر سالہا سال سے ترنس و رفیق ہے:

امید هست کہ بیگانگی عرفی را
بدرستی سخن ہائے آشنا بخشند!
و افروز آمی بہی الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔

اور اگر ایسا ہی ہے تو غریب ”تاج الملک“ نے کیا خطا کی ہے کہ اسکی مشہور و متواتر روایت کو نظر انداز کر دیا جائے ؟

* * *

حقیقت میں یہ واقعہ بھی دنیا کے عجائب و نادر میں سے ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ انکے تمام امراض کا علاج انکے تمام جستجور کا مقصد انکی تمام امیدوں اور آرزوں کا مرکز و ملجاء مسلم یونیورسٹی ہے اور یہی رہ چیز ہے جو غرناطہ اور قرطبہ اور بغداد اور کیمبرج اور اسفون اور نہیں معلوم کیا کیا کچھ مسلمانوں کے حوالے کر دیگی۔ دوسری طرف جب انسے کہا جاتا ہے کہ ”اگر یہ متاع اسقدر قیمتی، اسقدر عظیم و اہم“ اور اسدرجہ موت و حیات ملت کا فیصلہ کرنے والی ہے، تو خدا دارا جلدی نہ کیجیے۔ بغیر کامل جد و جد اور سعی و کوشش کے خاتمہ نہ کر دیجیے۔ ایک ہی غمزدگی تکمیل طلب پر اپنی تمام متاع دل و جان نذر نہ کر دیجیے۔ صبر، استقامت، فکر راسخ، اور سعی و جد کامل دنیا میں ہمیشہ عزائم امور کیلئے ایک حقیقت ثابتہ رہے ہیں۔ آپ بھی انسے نام لیجیے، اور ساتھ ہی اپنی اصلاح حال اور حقیقی و معنوی ترقیات و توسیعات میں سرگرم رہیے کہ اصل کار یہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور چند مہینوں یا ایک سال کے اندر آپکی ساری کائنات سعی و تدبیر غارت جا رہی ہے، تو پھر خدا را آہ و واہلا نہ مچالیے، متھی اور درپردہ کوشش نہ کیجیے۔ یہ تعلقہ داری کا مقدمہ یا جد امجد مرحوم کی وراثت کا جھگڑا نہیں ہے۔ دلائل و حقائق کا مقابلہ ہے۔ سنجدیگی کے ساتھ واقعی دلائل پیش کیجیے۔ دنیا میں عقل و فہم کی بخشش عام ہے، اور آپ جیسی نہیں سرگرم عقل ہر شخص رکھتا ہے، تو پھر اسے جدید فن یا تو بگو جائے ہیں کہ تم ”مسلمہ قومی پالیسی“ کے دشمن ہو، یا ارتقاء جاتے ہیں کہ تم ہماری بات نہیں مانتے، یا پھر دلیل پیش کرنے پر آتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ بنارس میں اقدربت چکے ہیں۔ تم بھی بے تحاشا دروازہ جاؤ !

(”علوم جدیدہ“)

اصل یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی کے بلا توفیق لیلینے کے متعلق جسقدر مصنفات و اسفار محققین عہد کے شائع کیے ہیں، انسے مسلم یونیورسٹی کا ہندسہ یونیورسٹی ایکٹ پر لے لینا ضروری ثابت ہوتا ہو یا نہ، لیکن اسمیں تو کچھ شک نہیں کہ ضما ایک عظیم الشان کام ضرور انجام پا گیا۔ ہمارا اشارہ اس جدید فن منطق کی طرف ہے جو ”علماء مسلم یونیورسٹی“ نے مدرن نرمایا ہے اور جس نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں ارسطو سے بڑھ کر آج تک کوئی انسان احمق نہیں ہوا۔ سکین ارسطو کے وقت سے لیکر اس وقت تک دنیا اس عالمگیر غلطی میں مبتلا رہی ہے کہ دعوے اور دلیل میں ربط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر یہ کیسا سفیانہ اور احمقانہ خیال تھا؟ ہمارے محققین کاملین نے اپنی سیف منطق کی پہلی ضرب اسی پر ماری ہے، اور ثابت کر دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی غلط خیال نہیں ہو سکتا۔ دلائل کیلئے صرف ایک ہی شہ ضروری ہے۔ یعنی یہ بلا کسی درمیانی نسل کے معاً دعوے کے بعد کہدی جائے۔ اب رہی یہ بات کہ اسمیں اور دعوے میں ربط بھی ہو، تو ایسا سمجھنا ایک خالص حماقت ہے جس میں بدذخت ارسطو گرفتار تھا، اور کچھ ضرور نہیں کہ ہر انسان گرفتار ہو !

* * *

اس سے بھی بڑھ کر ان مباحث حکمیہ و فنیہ کے جس قدیم غلطی کی ضلالت سے نوع انسانی کو نجات دلائی، وہ ”بران“ کی تعریف کا مسئلہ ہے۔ تمام دنیا کے قدیم و جدید سرچہ عقل و دانائی سے معرور تھی، جب کہ یقین کر رہی تھی کہ

انکار و توادش

مسئلہ مسلم یونیورسٹی

اور علوم و معارف جدیدہ !

دنیا کے عجائب و غرائب کی فہرست بڑی طواری ہے۔ شاہنامہ کے عجیب و غریب ”سیمرغ“ سے لیکر گل بگلہ کے عجیب الخواص ”پھول“ تک، ایک سے ایک عجیب المخبرات، اور ایک سے ایک معبر العقول ہے !

اگر بابل کے معلق باغ اور مصر قدیم کے پراسرار مندروں سے قطع نظر کر لیا جائے جنکی ملکیت کا تاریخ قدیم کو دہرا ہے، جب بھی دیوار پتھر کی طلسم آرا دیوار، اسکندر اعظم کا عجوبہ زا چھٹہ حیات، اور بادش بخیر حاتم طائی کی فیاضانہ سیاحتوں کے انکشافات دنیا کی دلچسپیوں کیلئے کیا کم ہیں ؟

* * *

تادم موجودہ زمانہ عقل و دانائی اور تجربہ و مشاہدہ کا عہد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم بہت زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں۔ اسلیے ان عجیب عجیب قصوں کو نہیں مان سکتے۔ لیکن اگر ان قصوں کو نہیں مان سکتے تو اس واقعہ کو تو مان سکتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی بلا توفیق لے لینی چاہیے، اسلیے کہ ہمارا جہد نہایت اور پختہ مدن مہرمن مالوایا لے لینی، اور اسلیے کہ ایک لاکھ روپیہ ہمارا ملیگا، اور اسلیے کہ علی گڑھ میں ہر سال تقسیم سندات کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہوگا، اور اسلیے کہ ”پرنس گورنمنٹ رحمت الہی“ اور اسلیے کہ ”مرسید علیہ الرحمۃ کا حقیقی مقصد ایسا ہی تھا“ اور اسلیے کہ ”خالق اکبر بے ہم کو اسے لیے بنایا ہے کہ احکامات و اوامر کی تعمیل کریں“ اور اسلیے کہ ”مسلمانوں کی مسلمہ قومی پالیسی گورنمنٹ کے اعتماد پر مبنی ہے“ اور سب سے آخر مگر سب سے پہلے یہ کہ بنارس کی طرح علی گڑھ کی گلیاں بھی گذشتہ ضروری کے عجیب و غریب مناظر و مشاہدہ کر دیکھ لیٹگی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جسے لیے کوئی نئی روح اس کڑا ارضی پر بیکار ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی دولت کوئیں ہے جو آدم کی اولاد کو دنیا میں مل سکتی ہے :
و فی ذالک فلیتدنا نس الملئنا نوسن۔

* * *

اگر مسلم یونیورسٹی کے بلا انتظار لے لینے کیلئے یہ حقائق و دقائق ”دلیل و برہان“ ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں ایسے دماغ باقی ہیں جو علمی سنجدیگی کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کرنے سے نہیں شرماتے، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو دلائل و شواہد کی طرح ان کو قبول کر لے سکتے ہیں، تو پھر دنیا کے قدیم کی کوئی روایت بھی عجیب نہیں، اور بلا تامل مان لینا چاہیے کہ دنیا میں اب بھی وہ تمام عجائب و غرائب ہو سکتے ہیں جو کسی مجبور ماضی میں ہو چکے ہیں۔ اب ہم کو پورا یقین ہے کہ فردوسی کے سیمرغ سے مایوس ہوجانے کا فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ اسے گھونسلے سے اب بھی ”زال“ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلم یونیورسٹی سے لینے لیتے ہی سب کچھ ہر الجا، اور اگر آپکی آنکھیں جاتی رہیں تو اسکا صحیح علاج یہ ہے کہ ”گل بگلہ“ کو تلاش کیجیے، کیونکہ حقائق کے ثبوت کا مدار اب حقائق پر نہیں بلکہ صرف نقالی، حکم، اطاعت، اور خوش اعتقادی و حسن ظن پر آکر رکھیا ہے،

جو مولانا روم کی کائنات قصص و حکایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک جنگل میں ملا تھا اور خدا کو اپنے معرانی جہنمیوں میں دعوہ دینا چاہتا تھا تاکہ اپنی بکریوں کا دودھ پلائے:

ملت عشق از ہمہ دین ها جدا ست
عاشقان را ملت و مذهب خدا ست

پھر کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا کے مقدس نوشتے کیا کہتے ہیں؟ حضرت مسیح نے عقل کا دھوا کرنے والوں کو ”سانپ“ کے بچوں کا تاریخی لقب عطا فرمایا اور کہا کہ ”تو آسمان کی پادشاہت میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک زمین پر سب سے زیادہ نادان و بے عقل نہ بن جائے“

ز ناز کی نہ بد ہے بہ منزل مقصود
مگر طریق رھش از سر نیاز کنی!

* * *

مشہور ہے کہ امام فخر الدین رازی نے دو سو دلیلیں خدا تعالیٰ کے وجود کے اثبات میں جمع کی تھیں، اور اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے اس راہ کو عقل کی راہنامائی میں طے کر لیا۔ یہ خبر سنکر شیطان نے اپنا بھیس بدلا اور مجلس درس میں آکر امام رازی سے مباحثہ شروع کر دیا۔ جو دلیلیں انہوں نے تمام عمر کی فکر و تلاش سے قائم کی تھیں، یکے بعد دیگرے پیش کرتے اور شیطان ایک در اعتراف کر کے انکو باطل کر دیتا۔ یہ حال دیکھ کر امام صاحب بہت پریشان ہوئے اور اللہ کے حضور اپنے عجز کا اقرار کیا۔ خراب میں دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے ”اب دلیلوں کو چھوڑو۔ یہ دلیل و استدلال کا مقام نہیں ہے۔ یں کہو کہ بغیر کسی دلیل کے کہتا ہوں کہ خدا ہے اور اسکو کوئی جھٹلا نہیں سکتا“ بزرگان طریقت روابت کرتے ہیں کہ جب انکار دلیل کی یہ آخری دلیل امام رازی نے پیش کی تو شیطان نے عاجز و در ماندہ ہو کر ایک نعرہ ”مارا“ اور راہ قرار اختیار کی کہ اس دلیل کا جواب میرے پاس کوئی نہیں۔ یہی حال دیکھ کر مولانا روم نے کہ دیا تھا:

پاسے استاد لایمیاں چو بیس بدن
پاسے چوین سخت بے تمکین بدن

* * *

چنانچہ خانقاہ مسلم یونیورسٹی کے پیر طریقت بھی ایسا ہی فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ دلیلوں کا یہ مقام نہیں۔ بغیر کسی دلیل کے ہم کہتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کو جلد سے جلد لیبلینا چاہیے اور حق اسی میں ہے۔ اگر معلم الملکوت اس آخری ملکوٹی و لاہوتی دلیل کو سنکر چیخ اٹھا تھا، تو اسے ہزار حسرت و انوس انسان کے قلب غافل پر، اگر اس دلیل کو سنکر بے اختیار رو نہ پڑے!

* * *

نیز فرمایا کہ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ دلائل و شواہد سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ صرف ایک لمعہ تصور سے عبارت ہے جو صالح اعتقاد اور مافی و پاک ذہن کے ساتھ میسر آجائے۔ دنیا کی تمام اشیاء و موجودات کا مشاہدہ آنکھیں کھل کر کرتے ہیں، مگر یہ وہ سر لہوتی و رمز ناستری ہے جسکا مشاہدہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک آنکھیں اچھی طرح بند نہ کر لیجیے!

ہاں آنکھیں بند کیجیے اور چشم تصور سے کام لیجیے۔ مسلم یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے، اور سینکڑا سال میں تقسیم الامعات و سندات کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہے۔ ایک مسلمان والی ریاست یا کوئی بڑی قومی شخصیت جسکے چانسلسر ہونے کا گورنمنٹ گزٹ نے اعلان کر دیا ہے، با کمال شوکت و اہت و با یک دنیا عظمت و رنعت، سرگزراے مسند

”برہان“ اس چیز کو کہتے ہیں جسکے مان لینے سے دعوہ کا مان لینا لازم آجائے؟ حالانکہ محققین معارف مسلم یونیورسٹی و مدرّسین اعجاز مسئلہ قومی و تعلیمی نے (جن میں بڑے بڑے ماہرین فلسفہ تعلیم موجود ہیں) ثابت کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ تعریف ناطق ہی ہے، بلکہ اصل حقیقت بالکل اسکے برعکس ہے۔ دعوت اور برہان میں جسقدر بعد لزمی ہو، اسقدر وہ زیادہ صحیح اور مسکت برہان ہوگا۔ مثلاً دعوہ یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی جن شرائط کے ساتھ اسوقت مل رہی ہے، بلا توقف لے لینا چاہیے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کا تعلیمی و قومی مقصود حاصل ہوجائےگا۔ دلیل یہ ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ماہوار ملتا ہے۔ اب جس وقت تک کوئی شخص روپیہ کی اس تعدادی اور مقداری حقیقت ثابتہ کو جھٹلا نہ دے، اس وقت تک یہ دعوہ ناطق نہیں ہوسکتا!

* * *

اسطور نے شاعری کو معارف کا نتیجہ قرار دیا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ انسان میں بالطبع نقالی کا مادہ موجود ہے۔ وہ جس حالت کو دیکھتا ہے، اس سے منفعلانہ متاثر ہوتا ہے اور اسی کو دھرتا ہے۔ مگر مسئلہ مسلم یونیورسٹی کا محقق کہتا ہے کہ یہ اس قدیم مدعی عام کی سخت کوتاہ نظری تھی۔ شاعری ہی نہیں بلکہ قومی زندگی نے تمام اعمال و افکار اعلیٰ الاخصر مسئلہ تعلیم و ترویج کا دار و مدار ”اصول معارف“ یعنی نقالی پر ہے۔ دوسروں کو جس طرح کرے دیکھو، اسی طرح خود بھی کرو۔ اگر ایک چیز کو انسانوں کی کوئی چیز کر رہی ہے، تو انکا کرنا بجائے خود ایک دلیل عمل ہے۔ اسکے بعد آرزو کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مسلمانوں کے تمام قومی و تعلیمی امور کا محور اسی حقیقت کو ہونا چاہیے۔ انکے لیے نہ تو کوئی چیز سیاہ ہے، اور نہ سفید۔ سیاہی اور سفیدی کا معیار دوسروں کا سیاہ و سفید کرنا اور قرار دینا ہے۔ پس جب مہاراجہ دہرنگہ از پڈت مدن موہن مالویا کی کمیٹی نے کہا کہ یہ چیز سفید ہے، تو اب تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بے چوں و چرا اسکے آگے سر بسجود ہوجائیں، اور اگر کوسے کو بھی علی گڑھ کی فضاء میں اڑتا ہوا دیکھیں تو چیخ اٹھیں کہ بگلا ناچ رہا ہے!

* * *

یہ محققین عہد، ماہرین مسئلہ تعلیم، معرمان اسرار و رموز قزمیات و تعلیمات جدیدہ، اور مجددین و مصلحین عصر تعلیمی کی جماعت تھی۔ لیکن انکے بعد ارباب سلوک و معرفت و اصحاب حقائق و معارف کا ایک مقدس گروہ سامنے آتا ہے، اور علمی طرز بھمت کی جگہ عارفانہ انداز بیان کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ مقام استدلال و برہان کا نہیں بلکہ محض وجدانیت و جذبات کا ہے:

گر باسندللال کار دین بسدے

فخر رازی راز دار دین بسدے

جب مذہب از مذہب کے اعتقادات جیسی اہم و عظیم چیز کے متعلق غزالی و رازی کا فتویٰ ہے کہ اس مقام کو استدلال و عقلیات سے نہیں بلکہ ذوق و وجدان سے طے کر، تو پھر یونیورسٹی کے متعلق دلیل و برہان کا طلب کرنا کب جائز ہوسکتا ہے؟ اگر خدا کے وجود و صفات کا ثبوت عقل و دلیل سے نہیں بلکہ صرف وجدان و جذبات کے اعتراف سے ملتا ہے، تو پھر مسلم یونیورسٹی کی ذات و صفات کے متعلق یہ معرورانہ کوش عقل و ذہن کی کیوں ہے؟ یہ مقام دوسرا ہے۔ یہاں عقل کے دعویٰ سے کام نہیں چلتا۔ اس یونان کہ اسرار و معارف کا سب سے بڑا افلاطون وہ ہے جو سب سے زیادہ بے عقلی و نادانی کا اقرار کرے۔ یہاں فلسفہ و عقل کی پریش نہیں ہوتی۔ اس عالم میں بقراط کے طب، اسطو کی منطق، اور افلاطون کی اشراقیات سے کہیں زیادہ اس چررا کے ہی بے قوفی مقبول ہے

افسانہ زلف

یا ”عسلم یونیورسٹی“

اولا یوں انہم یفقتنوں فی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کوئی کل عام مرۃ اور مرتبیں نہ برس ایسا نہیں گذرتا کہ ایک بار لا یقوتوں ولا ہم یذکرون ! یا دو بارہ بلاؤں میں نہ قال جاتے (توبہ) ہوں ! پھر بھی انکی غفلت کا یہ حال ہے کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ واقعات و حوادث کی تذبذبوں اور سرزنشوں سے نصیحت پکڑتے ہیں !

رات اور زلف کا یہ افسانہ
قصہ کوئہ“ بچی کہانی ہے !

مسئلہ مسلم یونیورسٹی کی گذشتہ سہ سالہ تاریخ جن واقعات و حوادث سے عبارت ہے، میں انکو اس وقت بہ تفصیل نہیں دھراؤنگا کیونکہ واقعات ابھی اس قدر پرانے نہیں ہوئے ہیں کہ حافظہ کیلئے تجدید ذہن کی ضرورت ہو۔

نفس تجویز کی ابتدائی تحریک، کونٹمنٹ کا ایلین، مراسلہ، فونڈیشن کمیٹی کا پہلا انعقاد، ڈیپارٹیشن کی تشکیل و شکست، فونڈیشن کمیٹی کا دوسرا اجلاس علی کڈہ، پھر مسلم یونیورسٹی ایسوسی ایشن کا قیام، علی الخصوص اسکا پچھلا اجلاس، یہ اور نیز ان واقعات و حوادث کے بے شمار اطراف و نتائج، نہ صرف مسلم یونیورسٹی نامی کسی مسئلہ کی سرگذشت ہے بلکہ مسلمانوں کی گذشتہ سہ سالہ حیات قومی و اجتماعی کی ایک ایسی مکمل تاریخ ہے، جس میں اس تین سال کے اندر کی ہر چیز دیکھی اور پڑھی جاسکتی ہے !

علی الخصوص حق و باطل اور اصلاح و افساد کی باہمی آریزیش اور حق کے قدرتی اور لازمی خواص فتح و نصبت کے ظہور و اعلان کے لحاظ سے تو مسئلہ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ اسدرجہ پر عبرت و تہذیب ہے کہ اگر ہندوستان کے اور تمام واقعات و حوادث سے قطع نظر کر لیا جائے تو صرف یہی واقعہ اس حقیقت کے اعلان کیلئے بس کرتا ہے کہ حق جاک آٹھا ہے، اور جب وہ جاگ اٹھے تو پھر باطل کیلئے امن و بقا نہ تھی۔

[۲]

مسئلہ مسلم یونیورسٹی کے واقعہ کو دنیا خواہ لکھے ہی سمجھو مگر میں نے ہمیشہ اس میں ایک ہی چیز کو دیکھا اور ہمشعہ اس سے ایک ہی طرح کی مدائیں سنیں۔ میں نے دیکھا کہ حق و باطل معرکہ آرا ہیں اور کو مختلف صدائوں، مختلف ناموں، اور مختلف شکلوں میں منظر آرائیوں ہو رہی ہیں مگر انکے اندر بجز حق و باطل کے مقابلے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میری یہ صاف نظارتی بہتر کو خوش نہ آئی، اور بہتوں کے کوشش کہ اسقدر صاف لفظوں میں مطلب نہ کہا جائے، لیکن میں اپنے مشاہدہ کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ الحمد للہ کہ ابتدا سے اخیر اسوقت تک میں نے جو نتیجہ دیکھا، صاف صاف کہا، اور کوئی سعی، کوئی آرزو، کوئی قوت، میری نگاہ کو گرد آور نہ کرسی :

بندہ را کہ بفرمان خدا راہ راد
نگراند کہ در بند زلیخا ماند

غور کرو کہ اس تمام عرصہ کے اندر یکے بعد دیگرے کیسے کیسے واقعات پیش آئے، اور کس طرح ہر موقعہ پر حق نے بتلادیا۔

[۳ الف]

جانساری ہے، تمام معلمین و اساتذہ یونیورسٹی کی جماعت اپنے اپنے مدارج علمیہ کے مطابق شاندار اور طویل الذیل جیسے پہننے ہوئے تمکنت انلاطونی، عظمت سقراطی، اور شان یونانی و رومانی کے ساتھ یمیں و شمال رونق افزا ہے، اور یکے بعد دیگرے حاصلین علوم و فائزین مراتب عالیہ تعلیمیہ کے مقدس غول بوہنے ہیں اور سند بکف اور چہ بدرش ہوکر واپس جاتے ہیں ! اللہ ! اللہ ! کون ہے جو ایک لمحہ کیلئے بھی اس بہشت تعلیمی و جنت قومی کے منظر روح پرور کو دیکھ لے اور پھر اس کے عشق جنوں اور بے مست و لا یعقل نہوجائے ؟ یونیورسٹی کے پیش کردہ ہزارہا نقائص ایک طرف، اور اس منظر قومی و تعلیمی کا نظارہ ایک لمحہ ایک طرف ! اگر مسلم یونیورسٹی میں آکر کچھ نہ ہوتا، اور صرف سال بھر میں ایک بار اس منظر جاں نواز و مشہد روح پرور کا ایک نظارہ میسر آجاتا، جب بھی یہ سودا اسقدر اڑان تھا، کوئی گرد و خاک کی ایک مٹھی دیکر بہشت شداد مول لیلی ! البتہ یہ ایک خلاص ”تعلیمی مسئلہ“ ہے اور اسکو صرف عزاء، تعلیم و کامیاب حقائق قومیہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ شرف فزینی نے انہی حقائق و معارف کے متعلق کہا ہے :

بیا کہ مسئلہ عشق از ان دقیق ترست
کہ حل شود شرف از فکر باطل ہمہ کس
نا مہرمان اسرار کا یہاں گذر نہیں :
کہیں زمین را آسمانے دیکرست !

* * *

بعض ارباب اشارات و اصحاب معارف نے یہ بھی منقول ہے کہ اگر قوم کی دیدہ بصیرت بینا ہوتی تو بنارس ہندو یونیورسٹی کا گذشتہ جلسہ نہم حقیقت کیلئے بس کرتا تھا۔ سبحان اللہ ! کیسا عجیب و غریب منظر تھا جو چشم فلک نے پہلی مرتبہ خاک ہند میں دیکھا ! عظیم الشان و البیان ریاست کا ہجوم، اعلیٰ ترین حکام و فرمان روا بیان ملک کا اجتماع، شرکت و عظمت قومی کا عظیم نظائر مظاہرہ، اور تعلیمی فرمانفرمائی و خسروئی کے عہد حکومت کا افتتاح ! اس سے بڑھکر ایک قومی یونیورسٹی کیلئے اور کیا ہو سکتا ہے ؟ کیا یہ منظر اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ قوم کی آنکھیں کھلیں اور وہ بھی کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی لیلینے کیلئے پاگل ہو جائے ؟ انسوس کہ قوم میں ”ماہرین مسئلہ تعلیم“ کا قطع السراج ہے، اور ”عملی کلم“ اور ”مسئلہ قومی تعلیم“ کے حقائق و اسرار سمجھنے والے ناپید ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا ! لوگ کیسی تمسخر انگیز غلطی کرتے ہیں جبکہ کہتے ہیں کہ قومی یونیورسٹی کسی بڑے جلسے، کسی بڑے مجمعہ عمارت، اور نامور اور رسمن کے کسی طویل سلسلے کا نام نہیں ہے ؟ کوئی ان بیخبروں سے پوچھے کہ اگر یونیورسٹی جلسہ، عمارت، اور رسم و رسم کا نام نہیں تو اور کس چیز کا نام ہے ؟ یہ نادان ہندو یونیورسٹی ایکٹ کو دیکھتے ہیں اور صرف اختیارات، عہدہ، راسل چینسلر کی منظوری و عدم منظوری، ریگریڈیشن کا انتظار، وغیرہ وغیرہ چند الفاظ انہوں کے سینکھ لیے ہیں، حالانکہ حقیقت یونیورسٹی نہ تو ان جڑیلات و فروعات میں ہے، اور نہ اختیارات کا مسئلہ فی نفسہ کوئی قابل ترجیح شے ہے۔ اصلی حقیقت تو یہ نقلی ہنر آ تھا جس سے بنارس میں ہندو یونیورسٹی کا سنگ بنیاد نصب کیا گیا، اور اگر ایک ایسے ہی نقلی ہنر سے ہی با عظمت عرب سرزمین علی گڑھ کو بھی نصیب ہوگئی، تو ساری مشکلیں حل، اور ساری امیدیں کیلئے پیام بشارت ہے !

کہ وہ کہاں ہے اور باطل نے دیکھ لیا کہ خالص حق کا قانون کس طرح اڈل اور تیز متغیر ہے ؟

[۲]

اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب پہلے مسلم یونیورسٹی کے متعلق دنیا نے معلوم کیا ہے کہ جن امیدوں اور راہوں میں انکو مبتلا کیا گیا تھا ؟ ضرور نہیں ہے کہ اصلیت ویسی ہی ہو ۔ اس زمانے میں الہلال نیا نیا شائع ہوا تھا ۔ اس نے مسلسل چار اشاعتوں میں تعلیمی ممبر کے اولین مراسلہ پر بحث کی اور مسلم یونیورسٹی کی تحریک اور اس کے دعاوی و اعظیوں کے متعلق خصوصاً اور تمام قومی تحریکوں اور جماعتی ناموں کے متعلق عموماً ، ان افکار اسلامیہ اور عقائد صحیحہ کا اعلان کیا جنکی صداؤں سے سرزمین ہند کی اسلامی آبادی اسوقت تک آشنا نہ ہوئی تھی ۔ یہ سلسلہ مقالات بھی الہلال کے ان ابتدائی مقالات میں سے ہے جنہوں نے مسلمانان ہند کے آگے سب سے پہلے اسلام کے احکام دینیہ و اوامر شرعیہ کی بنا پر حریت فخر و اجتہاد راے ، دعوت الی الحق و توصیہ معروف و احتساب شرعی کی دعوت پیش کی ۔ اور جسکو چند مہینوں کے اندر حکمت الہی نے وہ فتح مندانہ نشر و اعلان اور خسروانہ قبولیت و رفعت عطا فرمائی کہ وہی دعوت ، وہی پکار ، وہی الفاظ ، وہی جملے ، وہی ترکیبیں ، وہی عقائد ، ہزاروں انسانوں ، صدہا جماعتوں ، بڑی بڑی آبادیوں ، بڑے بڑے شہروں ، بلکہ مسلمانان ہند کے سب سے زیادہ وسیع و غالب حصے کی زبانوں سے نکلنے لگے ۔ حتیٰ کہ بہت سے ایسے لوگ بھی جو اس وقت دعوت الہلال کے اشد شدید منکرین و جاحدین میں سے تھے ، دوسرے ناموں اور ہیوسوں میں ، اگر انہی عقائد کا وعظ کرنے لگے اور سلطان حق کی فرمانیت و شہنشاہیت کے آگے سرسجود ہو جائے کیلیے مجبور ہو گئے ۔ و لہذا در ما قال :

کر گفتند عشق کہے حرف آشنا
آں ہم حکایتیست کہ از من شنیده !

چونکہ اس وقت تک انقلابی دور دعوت شروع نہیں ہوا تھا ، اور استعجاب نکر و اسر ذہن و تقلید اشخاص ، و اتباع انکار مارنہ و متواترہ کی بندشیں ہر جماعت اور ہر گروہ کیلیے زینت باؤ گردن تھیں ، اصلیت اس سلسلہ مقالات کا شائع ہونا تھا کہ ہر طرف سے رد و انکاری صدائیں اٹھنے لگیں ، اور ان لوگوں نے جنکی تمام عمر انسانی پرسوش اور طرح کی دنیاوی طاقتوں کی عبودیتوں میں بسر ہوئی تھی ، حیران ہو کر چلانا شروع کیا :

اجعل الالهة الها واحدا ؟ کیا اس شخص نے تمام معبودوں سے ان ہذا لشی عجاب !! انکار کر کے صرف ایک ہی کو معبود قرار دیدیا ہے ؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے !

بعضوں نے سب سے بڑی وجہ انکار یہ بتلائی :

ما سمعنا بهذا في الملة ہم نے ایسی بات تو کبھی اپنی پرانی والاخرہ ان ہذا الا ملت میں نہ سنی ، کچھ نہیں ، یہ اختلاف - (۶ : ۳۸) اس شخص کی من گھڑت بات ہے ! بہتوں نے عاجز آکر وہ آخری مدالے باطل بھی بلند کی جو اسوقت سے دنیا میں بلند ہوئی آئی ہے جب سے کہ حق کی دعوت اور پکار موجود ہے :

حرثو وانصر الہاتم اسکر جلادر ، اسکر ہلاک کردہ ، اور اپنے ان کتسم فاعلیس معبودوں کی مدد کر اگر تم حقیقت میں کچھ کرنے والے ہو !

(۶۸ : ۲۱)

حتیٰ کہ بعض ایسے مخصوص افراد بھی جنکے انکار و عزائم میں تبدیلی ہو چکی تھی اور آزاد بینائیوں کی راہ پر چلنا چاہتے تھے ،

[۳]

یہاں تک قدیم اثرات سے پاک نہ ہونے اور الہلال کی صدائیں ابتدا ابتدا میں ابلیسی بھی خوش نہ آئیں ۔ لیکن پھر غور کر کے چند دنوں کے بعد ہی ان حالات کا نتیجہ کیا نکلا ؟ دنیا کی ان نظروں نے جو ایک غیر معلوم مدت سے حق و باطل کے ان گنت معرکے دیکھے چکی ہے ، اس معرکے میں بھی کیا دیکھا ؟ کس کے ساتھ اللہ تھا جس نے اسکو تزلزل کی جگہ عروج ، ادبار کی جگہ اقبال ، شکست کی جگہ فخر ، اور ذلت و رسوائی کی جگہ عظمیٰ و رفعت بخشی ؟ اور کون تھے جنکو روز بروز ناکامی و نامرادی اور ذلت و خسران کے سرا اور کچھ ہاتھ نہ آیا ؟ کس کے ساتھ سہاگنی تھی جو ہمیشہ " لا خوف علیہم ولا هم یحزنون " اور " لہم البشری فی العقیۃ الدنیا و فی الآخرہ " کا مصداق رہا ؟ اور کون رشقت حق و صدق سے محروم تھا جس نے ان الباطل کان دھرتا سے سرا اور کچھ نہ پایا ؟ اسکا جواب میں خود نہ دہکا ۔ ان سوالوں کا جواب ہندوستان کے زمین و آسمان سے پوچھو ، خاک ہند کے ایک ایک ذرہ سے پوچھو ، ہر اس ستارے سے پوچھو جو گذشتہ تین سال کے اندر ہندوستان کی راہوں میں نکلا ، اور آفتاب کی ہر اس کرن سے پوچھو جو پچھلے تین سالوں کی ہر صبح کریمکی اور ہر شام کو غروب ہوئی ، اور اگر یہ تمام صدائیں بھی اس کے لیے کافی نہیں ، تو پھر خود انہی ہستیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے صدائے حق کے انکار و جہود میں منکرین سابقین اور جاحدین اقدمین سے اپنا رشتہ جوڑا ہے ، اور انکے پہلوؤں سے اندر آکر دیکھو کہ دل کا ایک ایک گوشہ اور اسکی گہرائی میں کا ایک ایک ریشہ کیا کہہ رہا ہے ؟ کس ناکامی کا داغ ہے ، اور کس نامرادی کا ماتم ؟

[۴]

اس عہد کے بعد ہی نہ صرف مسئلہ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ ، بلکہ مسلمانان ہند کے اعمال و انکار عوامی کی تاریخ کا وہ مشہور اور یادگار واقعہ پیش آیا جو بصورتوں کا ایک صحیفہ ، عبرتوں کا ایک سرچشمہ ، اور تلوہ مومنین و اراج صادقین کیلیے موعظوں اور حکمتوں کی روشنیوں کا ایک آفتاب عالمات تھا :

لن ان له قلب اور الی السمع و ہر شہید ! (۵۰ : ۳۶) یعنی نوڈیشن کمیٹی کا پہلا اجلاس جو ۲۹ دسمبر سنہ ۱۹۱۳ء کو قریب باغ لکھنؤ میں منعقد ہوا ۔ کیا دنیا میں ایسی غفلتیں بھی ہستی ہیں جنکے جگائے کیلیے زلزلوں اور آتش نشانیوں کے دھماکے بھی بیکار ہوتے ہیں ، اور کیا ایسی آنکھیں بھی موجود ہیں جنکے لیے در پھر کے سورج میں بھی روشنی نہیں ؟ نوڈیشن کمیٹی کا یہ اجلاس اور اس کے نتائج و عواقب قاہرہ اعلان حق و فتح مذاقت کا ایک ایسا تاریخی واقعہ تھا کہ اگر لوگوں کے دلوں کو حق و انانیت اور خشیت ایمانی کا ایک ذرہ احساس بھی ملا ہوتا تو ہدایت یابی اور توبہ و رجوع الی الحق کیلیے صرف یہی ایک واقعہ بس کرتا تھا ۔ وہ سمجھ جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور اللہ کی مشیت کا ہاتھ کسکی جانب سے حرکت کر رہا ہے ؟ وہ اعلان و ظہور اور انقلاب وقت و انکار کی روشنیوں کی ایک ایسی مجلی نور پھر تھی کہ اندھوں کو بھی راہ مل جاتی تھی اور تپہ خائوں کو بھی روشنی سے چمک اٹھتا تھا ، لیکن انسوس انسان کی غفلت پر ، اور مد حسرت دلوں کے اعراض اور عقول کی فحالت پر ، کہ سرگشتگان خراب رسر مستی کی رات اسیر بھی ختم نہ ہوئی ، اور حق پرستی کی راہ اسطرح اٹکے سامنے سے گم ہو گئی کہ ایسی واضح و آشکارا رہنمائیوں کے بعد بھی مراد مستقیم پر قدم نہ رکھ سکے : ما یاتیم من آیات ربہم الا کافرو عنہا معرضین !

کیا یہ ممکن ہے کہ ایک صحیح فکر دماغ اس واقعہ کو دیکھ اور پھر بھی معلوم نہ کر سکے کہ خدا کیا چاہتا ہے ؟ ہڈرا اللہ !

[۵]

رہے ہم مشرب اشخاص مختلف اطراف ہند سے جمع کیے گئے خاص علی گڑھ میں جاسہ منعقد کیے یقین کیا گیا کہ ہماری دارالافتاء کے اندر آکر ہمارے اپنی جماعت میں اب نہیں ہوسکتی : ظہور انہم مانعہم حضورہم من اللہ - انہوں نے کہا کہ ہمارے واقعہ کی عمارتیں اللہ کی طاقت اور آئے سے روک دیں گی - وقائمہ اللہ من حیث لم یحداوا - پس خدا اس راستہ سے آواز چلائے ظہور طاقت کا انہیں کہا بھی نہ تھا - و قد فی وقایہم الرب - نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے حادار و اشکر کے اندر جاسہ کرنے بھی وہ ناگہم رہے اور اہل حق کی ہیبت اس طرح ان کے دلوں پر چھائی کہ انہوں نے کمال حد و حد کے اندر بھی نہ گئے - اور داعیوں حق کے جو کچھ چاہا وہی ہوا - و لم یبقوا ما تشقہی انفسکم ولینم ما تدعون !

پھر اسی جلسہ میں مسلم یونیورسٹی ایسوسی ایشن قائم کی گئی اور اس کے ضمن میں متعدد جزئی واقعات پیش آئے۔ مثلاً ہر جزئی سے جزئی واقعہ میں بھی قوت حق و تلبہ آواز ملت کی طاقت اپنے آواز و شہادت دہلا دیتی رہی اور اس میدان کے اسی کوسے کے بھی آواز ہوا نہ ہی - حتیٰ کہ اشدہ اجلاس ایسوسی ایشن کا آخری واقعہ پیش آکر اجسٹس عسکری طیاروں اور درپردہ تدبیروں کو مقابہ سعی تک پہنچا دیا گیا تھا - جنگ کے زمانے کے شدید اثرات - بعض آزاد خیال افراد کی نظر بدیل - ایک عرصہ کے القار و خاموشی کی وجہ سے عام طور پر دلوں کی اندیشگی - جنگ کے زمانے کی وجہ سے آزادانہ خیالات کے اظہار کی عام طور پر پابندی - اور آزادی سے ایسے وقتی حالات و اسباب پیش نظر تھے جن کی وجہ سے ان لوگوں کو پورا یقین فوٹا تھا کہ موجودہ فرصت حصول مقصد کیلئے سب سے زیادہ قیمتی ہے - اور کچھ عرصہ نہیں کہ شہاد کے بعد علی ادہ کی کوششوں سے پورے چھوڑ جائیں - اس اجلاس کے انعقاد کی سرکشت بھی اس سے کم دلچسپ نہیں ہے جس قدر اجلاس کے اندر کے واقعات دلچسپ ہیں - دوسری فونڈیشن کمیٹی میں طر پائا گیا کہ ایک فونڈیشن آخری وقت کو ایک وقت و اسرارے مذ کی خدمت میں حاضر ہو - اور اس کے تمام مراتب ابتدائی ہی بنا دیے تو - لیکن صورت حال یوں پھرائی گئی کہ اور فونڈیشن کے آئے کی اس طرف سے درخواست کی گئی ہے اور وہاں سے جواب صاف مل گیا ہے کہ جب تک اصولی شرائط منظور و منظور کی نہ گئیں جائیں اس وقت تک فونڈیشن کا آغاز نہ ہوگا - اس سے مقدور تھا کہ مسلمانوں کے سامنے یونیورسٹی کا مسئلہ آخری رد و قبول کی سال میں آجائے اور لوگ یہاں اور پیشان ہوئے فیضہ نوبین کے جب اس طرح دو ٹوک جواب مل گیا ہے تو اب اسے لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں -

لیکن بالائی عہد اس سے بھی جو نتیجہ نکلا وہ دنیا و معلوم ہے - بالآخر اسی ناہمی نے اتنا استقامت پیدا کر دی کہ فونڈیشن کمیٹی نے اپنی رفیق حال و عہدہ عمل ہے - اور پھر اس کے کہ ماتحتوں میں ایک نئے ماتم کا اور حسرتوں میں ایک اور نئی حسرت کا اضافہ ہو گیا - اس پرے گروہ کو آواز کچھ بھی ہاتھ نہ آیا -

[۶]

اب ۱۰ - اپریل کو دوسری فونڈیشن کمیٹی کا اجلاس لاہور میں منعقد کیا گیا ہے - اور یہ لوگ تین سال کے متواتر و مسلسل تجربہ کے بعد اب پھر آگاہ ہیں کہ خدا اور اس کے کلمہ حق کی قوت کو ایک بار آواز آگاہیں - یہ بعض فونڈیشن کمیٹی کا ایک مجمع ہی نہیں ہے بلکہ ان کوششوں اور تدبیروں کی انتہا ہے جو مشیت الہی کے مقابلے میں انسانوں کا کوئی گروہ کر سکتا ہے - ان لوگوں سے سچا ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ آخری چابازانہ کوششوں کا سامان آواز کر لیں تو ضرور خدا

ہیں جنہوں نے ابھی اس منظر کو نہیں بھلا دیا ہوا کہ جبکہ ۲۸ صبح کو فونڈیشن کمیٹی کے اجلاس کی آخری نشست ہوئی ہے اور یہ فونڈیشن بالاتفاق پاس کرنا چاہا ہے کہ ۲۹ آدمیوں کی ایک جماعت کو اس مسئلہ کے رد و قبول کا پورا اختیار دیدیا جائے - کیسا معجزانہ اعلان - ایسا قطع معاندانہ کہندے - ایسا مالکانہ حکم - اور کس درجہ شہمائی و صورت کا بیخوردانہ - سرشارانہ جوش و خروش تھا - جب دو روز کی مختل مخفی تدابیر کے بعد طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلنے کا نام انجام دیا پہنچا گیا - اور بظاہر اس پورے مجمع میں معجزہ اپنی صدائے حق کے اعلان و انداز کیلئے تنہا چھوڑ دیا گیا و پھر یہ یادگار اور نا قابل فراموش گہوتی - جب میری آواز کو قریب خورہ مجمع کے قبول نہ کیا - اور نادان انسان یہ نہ سمجھے کہ جس آواز کو اس وقت رد کر رہے ہیں - قریب ہے کہ اسی کے سنے - اسی کے ماننے - اور اسی کی اطاعت کرنے کیلئے اکثر بیقرار ہونا پڑے گا - اس کے بعد ان قابل رحم رموں کا شور و غل جبکہ اندر پہنچا ناہمی - غلط فہمی اور سو فہم کے آواز کچھ نہ تھا - اور ساتھ ہی فونڈیشن کے پاس کرنے کا پادشاہانہ اعلان - جس نے خوشیوں اور شادانوں کی مدنی سے نادانوں اور بدبختوں کو متلا کر دیا تھا - و زین ذلک فی قلبہم و طغیتم ظن السوء و کتمتم قوما یوروا - (۲۸ : ۱۲)

و اب اس ہمہ نتیجہ کیا نکلا ؟ قطع مذہبوں اور فہموں کے اس اعلان کے کتنی عمر پائی ؟ کامیابی و نصیب کا یہ ہمہند جس نے اپنی بوائی کا اعلان دیا تھا حالانکہ برا صرف خدا ہے - کتنی مدت تک زندگی کا سنا ؟ بلاشبہ ۲۸ - کی صبح کو چند سو آدمیوں کے مجمع میں معجز شکست دیدی گئی - لیکن اس کے بعد کتنی صبحیں قطع و کامیابی کی تدبیر ہوئیں - اور صبح صرف ۲۸ قسمہ ہی ہی نہ تھی ؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ابھی پورے چار مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ”العاقبة للمتقين“ کی قدسیت و جادہیت و یکایک نمایاں ہوئی اور ہموں بے شمار کے قاتلوں مطرے نے ظاہر ہوئے بتلا دیا کہ فتح اس کے لیے اور شکست کدلیں ہے ؟ اور پھر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جو فونڈیشن اس درجہ غرور و اسکندری اور نشاط جمہودی کے ساتھ پاس کیا گیا تھا - بالآخر تھار و خاسر ہوا - اور جس فونڈیشن کی دیوار اتنی مضبوط اور مشقوں سے چنی گئی تھی - اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں گرا کر پرا و اللہ اللہ اس قدس خیمہ کی مداحین اور اس حی و قیوم کی قدرتوں ! جن ہاتھوں نے اس فونڈیشن کی تعمیر و کامیابی پر خوشیوں سے سرمست ہو کر دس دس مدت تک متصل ڈالیں بجائیں تھیں - انہی ہاتھوں کو میں نے دیکھا کہ زمین کھود رہے ہیں - اور اس چار ماہہ طویل و مولود کو سب خاک کر رہے ہیں !! کہ عقل مر نہ گئی ہو - اور ایمان بالہ کی روح نے جسم کو چھوڑ دیا ہو - تو کلمہ حق و صدق کی کامیابی اور دعوت الہیہ سال کی فتح مذہبی کیلئے اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہوسکتی ہے ؟ لیکن : ومن ام یجعل اللہ لہ نوراً ذلما لہ من نور ؟

[۵]

لیکن مسئلہ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ اسی واقعہ پر پہنچ کر ختم نہیں ہوجاتی - اگر انسان کی عقلیت حق کی طاقت کو بار بار آزمانا چاہتی ہے تو حق بھی اپنے خواص کے بار بار اظہار و اعلان سے نہیں ٹھکتا - فونڈیشن کمیٹی کے اولین اجلاس اور معجزہ فونڈیشن کے حادثہ نے اگرچہ بتلا دیا تھا کہ آگ کا خاصہ حرارت ہے اور اس کو چھوڑنے سے ہاتھ جل جاتا ہے - لیکن نادانوں نے چاہا کہ انکار سے کہیلنے کا تجربہ ابھی اور جاری رکھیں - چنانچہ اس کے بعد علی گڑھ فونڈیشن کمیٹی کا دوسرا اجلاس کیا گیا - یہی بڑی کوشش اور تدبیروں سے

اس بیان میں کئی دعوے اور مغالطات ہیں۔ اول تو فرسٹی یونیورسٹی کے متعلق نہ صرف حکومت ہند بلکہ حکومت بالا بھی اپنی پالیسی صاف و واضح کرچکی ہے اور ایک قوم کو دیچکی ہے۔ اب اسمیں تبدیلی کاخوب دلانا ایک ایسی سوسطالیت ہے جسکو بجز عالی گڈ کے ”محققین تعلیم“ کے اور کوئی اختیار نہیں کرسکتا۔ ”تایا“ ایہی اہی جدید معبر تعلیمات دہلی کی صحبت میں ظاہر کر چکا ہے کہ ”ہندو یونیورسٹی کی شرائط پر مسلم یونیورسٹی ہر حال میں طیار ہے۔ آپ جب چاہیں لیلے سکتے ہیں۔“

(۲) دلائل نہیں مگر ایک بڑا مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ مسلم یونیورسٹی نے لینے کی صورت میں علی گڈہ کالج کی آزادانہ حالت کچھ نہ کچھ بڑھ ہی جائیگی۔ گھٹ کسی طرح نہیں سکتی۔ مگر یہ بیان اپنی شدت اور نوعیت کے لحاظ سے ایک ایسا کامل ترین قسم کا جھوٹ ہے جس سے زیادہ غلط بیانی انسان کی زبان نہیں کرسکتی۔ دلیل میں یہ لگ علی گڈہ کالج کے موجودہ قانون اور ہندو یونیورسٹی ایکٹ کا مقابلہ کرتے ہیں اور بلا دریغ سفید کر سداہ اور دیکر زبٹ دہلائے ہیں۔ علی گڈہ کالج اور گورنمنٹ کے اختیارات کی اصلی بنا قانون ٹرسٹیوں کی دفعہ ۱۴۷ ہے : ”لوکل گورنمنٹ اور ڈائریکٹر تعلیمات کو ”کالج کی تعلیم کے اندرونی انتظامات اور بورڈنگ ہاؤس کے انتظام اور کالج کے اسٹاف کے ”تقرر اور موافقی اور تبادلہ نیز معاملات متعلق تعلیم مذہبی میں بجز اسکے جسکا ذکر دفعہ ۱۴۴ میں ہے“ مداخلت کرنے کا اختیار نہرا“

دفعہ ۱۴۴ جسکا اسمیں ذکر ہے یہ ہے ”لوکل گورنمنٹ کو اختیار ہوگا کہ اس امر کی نسبت اپنا اطمینان کرنے کی غرض سے کہ کالج کا اسٹاف کالج کے طالب علموں کی تعلیمی ضروریات کیلئے کافی ہے“ ٹرسٹیوں سے وقتاً فوقتاً استفسار کرے“ اور اگر استفسار کے بعد لوکل گورنمنٹ کو یہ معلوم ہو کہ کالج اسٹاف کا کوئی عہدہ دار اس کام کے قابل نہیں ہے“ تو ٹرسٹیوں کو ہدایت کریگی کہ اس شخص کو اس عہدہ سے علیحدہ کر دیا جائے“

ان نذعات سے واضح ہو گیا کہ موجودہ قوانین کی بنا پر لوکل گورنمنٹ کو صرف استعدار اختیار حاصل ہے کہ اگر کالج کی تعلیمی ضروریات کیلئے کوئی عہدہ دار قابل نہ ہو تو وہ ٹرسٹیوں کو ہدایت کریگی کہ اسے علیحدہ کر دیں۔

علاوہ بریں قانون ٹرسٹیوں اسوقت ہمارے سامنے ہے۔ اسمیں جسقدر نذعات گورنمنٹ اور عہدہ داران گورنمنٹ کے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں“ ان سب میں حسب ذیل الفاظ کے سوا اور کچھ نہیں ملسکتا :

”ڈائریکٹر کو..... صلاح دینے کا اختیار ہوگا۔ ٹرسٹیوں کا فرض ہوگا کہ مشورہ پر لحاظ کریں۔ عمل نہ کرنے کے وجوہ قلمبند کریں (دفعہ ۱۴۱) ریڈر (یعنی لفٹنٹ کورنر) مشورہ دینے کا مجاز ہوگا (دفعہ ۱۴۲) ریڈر کو جائز ہے کہ اپنی رائے لکھ کر کوئی تجویز پیش کرے۔ برق آف مینج منٹ کا فرض ہوگا کہ مشورہ پر غور کرے (دفعہ ۱۴۳ ص ۲) گورنمنٹ کو اختیار ہوگا کہ تحقیقات کرے (دفعہ ۱۴۴ ص ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ موجودہ حالت میں قوانین کالج گورنمنٹ کے کسی علاقہ کو قانوناً ”صلاح و مشورہ“ تجاویز“ دریافت و تحقیق“ سے زیادہ تسلیم نہیں کرتے اور پھر حسب دفعہ ۱۴۷ اپنے تمام اندرونی معاملات میں وہ آزاد ہے۔

اسکے مقابلہ میں ہندو یونیورسٹی ایکٹ اور اسکی نذعات ہیں جسکا خلاصہ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ ہر بینادی و اساسی قوت کے نہ صرف رد کردینے بلکہ منظوری و عدم منظوری کا اختیار گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے“ اور ضوابط کی ترتیب بھی جسکے مطابق ہر صیغہ کام کریگا“ گورنمنٹ ہی کے متعلق ہے۔

”و شکست دیدیدم“ کہانہ انسانیوں کی طرح اپنے توتے وہ بھی تھک جا سکتا ہے“ اور اگر بہت زیادہ رویدہ“ بہت زیادہ سازشیں“ بہت زیادہ انسان“ اور بہت زیادہ انسانی تدبیروں کا مواد جمع کر لیا جاسکے تو ہمیں نہیں خدا کو بھی ہار مانا لینی پڑے کہ چنانچہ پھیلوں بن طرح طرح کے سامان اپنے جا رہے ہیں“ اور پڑے پڑے دعوے اور پڑے پڑے افلاطت سنے میں آ رہے ہیں۔ اور دیکھنا یہ کہ اس آخری معرکہ کا نتیجہ کیا نالانہ ہے؟ کیا امامہ حق و جماعت کی پیٹھلی فوج مندرائیں صرف اسلئے ہیں کہ بہت بادہ سامان اسکے حربوں کے نہیں ادا تھا اور اب زیادہ سامان اسکے ”سکو شکست دندبی“ جائیگی؟ یہ سچ ہے کہ صورت متعده کی گورنمنٹ نے پچھلے اجلاس ایسوسی ایشن کی شراعت کے بعد ہی معکوب اپنے صرے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے“ اور اسلئے میں اس جاسہ میں شریک نہیں ہوسکتا“ لیکن غالباً وہ خدا کو لکھو میں آنے سے نہیں روک سکتی“ اور اسکے آئے اور نمودار ہونے کی راہیں ہمیشہ ایسی تھیں ہیں جہاں انسانوں اور قوم و دین بھی نہ تھا : فاناهم اللہ من خیراتہم بعد اسوا۔

یہ دھی حق اور باطل کا مقابلہ ہے جو برسوں سے ہورہا ہے“ یہ دھی اشخاص اور جماعت کے فوائد کی معرکہ آرائی ہے جسکا میدان عرصہ سے نرم ہے“ یہ دھی اصلاح اور انفساد کے قوت و ضعف کا فاصلہ ہے جو اگرچہ اول روز ہی عروج ہے مگر ایک آخری موصولہ غالباً ایہی باقی ہے۔ یس قریب ہے کہ حق ظاہر ہو“ اور نتیجہ دیکر نہیں دے جس دلمہ کے ساتھ اللہ کی مشیت و حکمت شامل ہے“ وہ اپنی آخری فوج مذہبی کا اعلان عام کر دے :
اعمالو علی منافقین انما عملوں۔ اسے لوگو! تم اپنی جگہ کم کیے وانتظروا اننا منظر۔ اور! ہم اپنی جگہ کم کر رہے ہیں۔ اور پھر نتیجہ کا انتظار
(۱۱ : ۱۲۲)۔
و ما رک بغافل عما تعملوں۔ اور۔ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں!..... اور تمہارا پروردگار ان کاموں سے غافل نہیں جن میں تم لکے ہو۔
(دلائل و مباحث)

ہمارا ارادہ تھا کہ اس نمبر میں ایک مضمون ”ان تمام دلائل و مباحث کے متعلق بھی لکھینگے جو اس وقت تک مسلم یونیورسٹی کے بلا انتظار لیلینے کے لیے شائع کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اسی غرض سے ہم نے ایک پورے فارم کی جگہ خالی رکھی“ اور تمام کاغذات و رسائل جمع کر کے جو اس وقت تک شائع کیے جاچکے ہیں۔

لیکن اب کہ لکھنے کا ارادہ کیا ہے“ اور ان تمام مضامین و رسائل پر نظر ڈالی ہے جو ابتدا سے لیکر اسوقت تک شائع کیے گئے ہیں“ علی الخصوص وہ تحریریں جو گذشتہ اجلاس ایسوسی ایشن کے موقع پر شائع کی گئیں“ نیز وہ بعض رسائل جو پچھلے در چار ہفتوں کے اندر نکلے ہیں“ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کو دلیل و ثبوت کے لفظ سے موسوم کریں“ اور اس تمام ذخیرہ اشاعت کی کس سطر کو قابل بحث و مذاکرہ قرار دیں؟ اس تمام ذخیرہ میں ایک دلیل بھی ایسی نہیں ملتی جو ثابت کر سکے کہ بصالت موجودہ (جہ کہ گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ انگلستان نام نہاد قومی یونیورسٹیوں کے متعلق ایک انتظامی مقام اختیار کرچکی ہے) چند دنوں کے مزید انتظار“ ضابطہ ہندو یونیورسٹی کی ترتیب“ قوانین متعلقہ فار کی نقادی شکل“ اور دربار نفوذ و احاطہ کے معائنہ میں کونسا نقصان عائد ہوجاتا ہے؟ جس قدر مضامین و رسائل شائع کیے گئے ہیں“ بلا شائبہ مبالغہ ان میں سوائے ضلالت فکر و رائے اور تلبیسات و مخاندعات کے اور کچھ نہیں ہے۔ مثلاً :

(۱) ایک بوجی دلیل بار بار یہ پیش کی جاتی ہے کہ ممکن ہے“ گورنمنٹ کی رائے بدل جائے اور پھر یونیورسٹی نہ ملے۔ لیکن

ادبیات

انار خطبہ ادیبہ

میرزا غالب مرحوم کا غیر مطبوعہ کلام

(تصدیقہ در تہذیب غسل صحت ثواب یوسف علی خاں بہادر سابق والی رامپور)

- مرحباً سال فوخی آئیں * عید شوال د مہ ماہ فرور دیس
 شب و روز افتخار لیل و نہار * مہ و سال اشرف شہور سنیں
 گرچہ ۛ بعد عید کے نوروز * لیک پیش از سہ ہفتہ بعد نہیں
 سراس آئیں دن میں ہولی کے * مجلسیں جابجہا ہوئیں رنگیں
 شہر میں کوہو عبیر و گلال * باغ میں سو بسر گل و نسریں
 شہر گویا نمونہ گلزار * باغ گویا نگار خانہ چیں
 تین تہوار اور ایسے خوب ! * جمع ہوئے نہ ہوئے کہیں !
 * * *
 پھر ہولی ۛ اسی مہینے میں * منعقد محفل تشاٹ قرین
 محفل غسل صحت ثواب * روزنیق افزائے مسند تمکین
 بزم گہ میں امیر شاہ نشان * رزم گہ میں حریف شیر کیں
 پیشگاہ حضور شرکت و جہا ! * خیر خواہ جناب دولت و دیں !
 جنکی مسند کا آسمان گوشہ * جنکی خاتم کا آفتاب نکیں
 جنکی دیوار قصر کے نیچے * آسمان ۛ گدائے سایہ نشیں
 دھر میں اسطرح کی بزم سرور * نہولی ہر کبھی برور زمیں
 انجم چرخ گورہ آئیں فرش * نور مے ماہ ساغر سیدیں
 * * *
 راجہ اندر کا جر اہلارا ۛ * ۛ وہ بالائے سطح چرخ بریں
 وہ نظارہ اہل رھم و خیال * یہ فیاض بخش چشم اہل یقین
 راں کہل یہ عطا و بذل و کرم * کہ جہا گدیدیہ کر کا نام نہیں؟
 یں زمین پر نظر جہا تک جاے * زائے آسا بچے ہیں در تمیں
 نغمہ مطربان زہرہ نرا ! * جلسہ لولیان ماہ جبین !
 اس اہوازے میں جرکہ ۛ مظنون * یاں وہ دیکھا بچشم صورت بین
 * * *
 سرور مہر فرہرا جر سرور * بکمال تجمل و تزئین
 سب نے جانا کہ ۛ پری سوسن * اور بال پری ۛ دامن زین
 نقش سم سمند ۛ یکسر * بن گیا دشت دامن گلچیں
 فوج کی گرد راہ مشک نشان * رھرونی مشام عطر آکین
 بسکہ بغشی ۛ فوج کو عزت * فوج کا ہر پیادہ ۛ نرین
 مرکب خاص یں زمین پر تھا * جس طرح ۛ شہر پر پوریں
 چہر دیتا تھا گر کو بہرام * ران پر داغ تہا دیکے رھیں
 اور داغ آئینی غلامی کا * خاص بہرام کا ۛ زیب سریں
 * * *
 بندہ پرور ! ثنا طرازی تے * مدعا عرض فن شعر نہیں
 آئنی مدح اور میرا منہ ؟ * گر کہوں بھی ترکس کو آے یقین؟
 اور پھر اب کہ ضعف پیری تے * ہو گیا ہوں نزار و زار حزین
 پیری نیستی خدا کی پناہ ! * دست خالی و خاطر غمکین !
 میرف اظہار ۛ ارادت کا * ۛ قلم کے بحر سجدہ زیر جبین
 مدح کستر نہیں دعا گو ۛ * (غالب) عاجز نیاز آکین
 دعا بھی یہی کہ دنیا میں * تم رھو زندہ جا رداں ! آمیں !

(بقاء اصلح کا اربلس کشف)

یہ عجیب بات ہے کہ قانون تنازع البقاء کی سب سے پہلی روشنی زمین کے بالائی سطح کی روشن فضا کی جگہ اسکے اندرونی طبقوں اور نہایت عمیق غاروں کی تاریکی میں چمکی ! چارلس ڈارون سے کچھ پہلے چند علماء طبقات الارض (جیولوجی) اور علماء احافیر و اثریات (آرکیڈا لوجی) کے نام ہم کو معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے زمین کے اندرونی طبقات کی بتدریج تکریر و تخلیق کے مطالعہ و درس میں تنازع البقاء کی طرف رہنمائی پائی، اور انکو خیال ہوا کہ طبیعت کا کوئی غیر معلوم قانون ہے جو بہتر و اصلح اشیاء کو قائم رکھتا اور ناقص شدہ اجزاء کو فنا کر دیتا ہے۔ انتخاب طبیعی کے کشف کا یہ پہلا درجہ تھا جو گویا عالم جمادات میں ہوا۔ ان علماء نے تکریر ارض کے مختلف دوروں کی جو طبقات الارضی عمر قرار دی، اسمیں تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کے اصولوں کو ایک نا مکمل اور ابتدائی صورت میں ملحوظ رکھا ہے۔

(دوسرا دور)

اسی دور میں قبل اسکے کہ چارلس ڈارون اپنے مشہور مذهب ارتقاء کو دنیا کے سامنے پیش کرے، فرانس میں لامارک اور جوفرساں دو مشہور حکماء طبیعی کا ظہور ہوا، جنہوں نے ڈارون کی طرح مسئلہ وحدۃ انواع کو اپنا موضوع بحث قرار دیا۔ لامارک پیرس کے باغ نباتات کا مہتمم تھا اور اس میں نباتات کے علاوہ ایک بڑا ذخیرہ طرح طرح کے حیوانات کا بھی موجود تھا۔ حیوانات و نباتات کی مختلف انواع کے علمی درس و مطالعہ اور تربیت و صنایع کے اعمال و نتائج سے اسکو مسئلہ وحدۃ انواع کی طرف ایک قوی تحریک ملی، اور بالترتیب ۱۸۰۹ء اور سنہ ۱۸۱۵ء میں اس نے اپنی دو کتابیں ”فلسفۃ حیوانات“ اور ”تاریخ حیوانات معدومہ“ شائع کیں۔ ان کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مذهب وحدۃ انواع میں اسکا زیادہ تر اعتماد قانون وراثت (Heredity) اور قانون مطابقت (Adaptation) پر تھا (جنکی تشریح گذشتہ اشاعت کے مضمون النحول الفجائی میں کی جا چکی ہے) تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا، تاہم اس سے بیخبر بھی نہیں ہے۔ اپنی درسی کتاب میں جمادات کے علاوہ نباتات میں بھی طبیعت کے انتخاب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

لامارک کا معاصر جوفرساں ہے۔ (الموتلد سنہ ۱۷۷۲ء) اس نے سنہ ۱۸۲۸ء میں اپنی کتاب ”اصل وحدۃ ترکیب عضوی“ شائع کی۔ اسکا اعتماد زیادہ تر قانون مطابقت یعنی موثرات خارجیہ پر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آب و ہوا، حرارت، رطوبت، اور مقدار کاربنک وغیرہ کے اختلافات سے ایک نوع متاثر ہوکر مختلف انواع کی شکل میں متحول ہوگئی۔ تاہم اس نے بھی تنازع البقاء کی طرف اشارات کیے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ نباتات تک اسکی بھی نظر پہنچ چکی تھی۔

اسی زمانے میں دو مشہور شخص جرمنی کے اندر بھی مسئلہ وحدۃ انواع و نشو و ارتقاء پر غور کر رہے تھے۔ یعنی مشہور شاعر ”گیٹے“ (Goethe) اور مشہور طبیعی ”ارٹن“۔ گیٹے نے سنہ ۱۷۹۰ء میں اپنی کتاب ”تاریخ نباتات“ شائع کی اور ارٹن (المتوفی سنہ ۱۸۵۱ء) نے سنہ ۱۸۱۸ء میں ”فلسفۃ طبیعی“ یہ لوگ بھی لامارک کی طرح ابھی تنازع البقاء کی حقیقت سے پوری طرح باخبر نہیں ہیں، لیکن ابھی کبھی اسطرف بھی ایک در قدم بڑھ آئے ہیں، اور جمادات کے علاوہ نباتات میں بھی ایک مزاحمت اور کشاکش کو دیکھ لیتے ہیں۔

لیکن سب سے زیادہ جس شخص نے عالم نباتات میں انتخاب طبیعی کے قانون کا مطالعہ کیا اور اسکو قوت کے ساتھ پیش کیا، وہ

الحق و الباطل

حقیقت بقاء اسلام و فناے کفر

گذشتہ صحبت میں ”تنازع البقاء“ اور ”انتخاب طبیعی“ اور ”بقاء اصلح و امثل“ کی حقیقت پر ہم ایک مجموعی نظر ڈال چکے ہیں۔ اب قبل اسکے کہ اصل موضوع کی طرف متوجہ ہوں، مسئلہ انتخاب طبیعی کے تدریجی ارتقاء اور اسکے مختلف دوروں پر ایک سرسری نظر ڈال لینا ضروری ہے۔

ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قانون انتخاب طبیعی کے متعلق اس وقت تک انسانی معلومات کس درجہ تک پہنچی ہیں اور زیادہ سے زیادہ انسان جو اسکے متعلق جانتا ہے، وہ کیا ہے؟ گذشتہ صحبت میں ہم نے جو کچھ لکھا وہ گویا اس وقت تک کی تمام حاصل شدہ معلومات کا ایک مرتب سلسلہ تھا، لیکن ضروری ہے کہ اس قانون کے علم و اختیار کے درجہ بدرجہ جو مختلف مراتب پر ہیں، انکو بھی مختصراً واضح کر دیا جائے۔ ہمارے لیے ہمیشہ ایک بڑی مصیبت موضوع کی وسعت، خیالات و افکار کا ہجوم و انتشار، اور اختصار بیان کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے، اور اس صحبت میں بھی یہی مشکل درپیش، تاہم جہاں تک ممکن ہو، اختصار سے کام لینگے، اور عمدتاً اہم سے اہم اطراف بحث کو بھی ترک کر دینگے۔

یہاں اس قدر ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ شاید بحث کا یہ حصہ بعض احباب کی نظر میں خشک اور بے مزہ ہو کیونکہ بعض تاریخی حالات و علمی مصطلحات پر مبنی ہے۔ لیکن ان حضرات کو چاہیے کہ وہ اس ٹکڑے کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد کے عنوان سے مطالعہ فرمائیں جہاں سے قرآن حکیم کی تصریحات شروع ہوئی ہیں۔

(۲)

مراتب کشف و تحقیق بقاء اصلح

گذشتہ صحبت میں انتخاب طبیعی پر جو مجموعی نظر ڈالی گئی ہے، اسے امثال و نظائر کو ہم نے انسان سے شروع کیا اور پھر نباتات و جمادات تک پہنچکر افکار و ذہنیت و عالم معنویات کی طرف چلے گئے، لیکن اس قانون کی تحقیق و کشف کی تاریخ بالکل اس کے برعکس راقع ہوئی ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان نے جمادات میں تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کو معلوم کیا، اسے بعد حیوانات میں، پھر انسان کے اجتماع و تمدن میں، اور سب سے آخر عالم افکار و ذہنیت و معنویات میں۔ حسب قانون ارتقاء، اس قانون کے کشف و علم میں بھی قدرتی طور پر اسی طرح ارتقاء کا ہونا ضروری تھا۔

مستقل طور پر اس قانون کے کشف و حقیقت کیلئے اپنے اعمال عملیہ وقف کر دیے۔ مسلسل سیاحتیں اور بعض نوآبادیوں اور غیر متقدم ممالک کے مشاہدات نے اسکو بہت مدد دی، اور مختلف قسم کے حیوانات علی الخصوص صنف طیور کا اس نے خاصاً مطالعہ کیا۔ الہلال جلد ۴- کی آخری اشاعت میں ہم بہ تفصیل اس کے تعارف پر بحث کر چکے ہیں۔ حیوانات و احیاء میں انتخاب طبیعی کے قانون کو جس وسعت کے ساتھ آئنے ثابت کیا ہے، وہ درجہ خورد ڈارون کو بھی نصیب نہیں۔ سب سے بڑے بقاء امثال و اصلح (نیچرل سلکشن) کی اصطلاح اسی نے وضع کی ہے۔ پس ڈارون اور ریلز انتخاب طبیعی کا تیسرا درجہ ہیں، جنہوں نے جمادات اور نباتات کے علاوہ خورد حیوانات میں بھی قانون انتخاب کی حقیقت و نفاذ کو معلوم کیا۔

(چوتھا دور)

لیکن اس دور تک انتخاب طبیعی کا قانون اگرچہ عالم حیوانات تک پہنچ چکا ہے اور انسان نے دیکھ لیا ہے کہ نظریہ جمادات و نباتات کی طرح خود اسکی نوع یعنی حیوانات میں بھی اصلح کو باقی رکھتی اور غیر اصلح کو چھانت دیتی ہے، تاہم اب تک وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا کہ حیوانات کا تنازع البقاء مرتبہ وجود انسانی سے نیچے جارہی ہے، اور جب نوع حیوانی ترقی کرتے ہوئے وجود انسانی تک پہنچ گئی تو چوتھہ انسان زنجیر ارتقاء کی آخری کڑی ہے اسلیئے اسکے بعد اور کچھ نہیں ہوتا۔

ڈارون کے مباحث و مذاکرات کے پھولنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف انسان کے وجود کی تکوین تک اپنی تمام نظریات کو محدود نہ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں مخلوقات کا سلسلہ ارتقاء جمادات کی ابتدائی تخلیقات سے شروع ہو کر عالم نباتات میں پہنچتا ہے، اور نباتات سے حیوانات میں۔ پھر حیوانات میں علقہ اولی (پروٹو پلاسما) کے ارتقاء اور مذہب کربات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ سلسلہ بوقت بوقت آخری زنجیر تک پہنچتا ہے یعنی وجود انسان تک۔ اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہے، اور چونکہ سلسلہ ارتقاء کو اسکے بعد نہیں دیکھتا، اسلیئے جس قدر عوامل و محرکات ارتقاء ہیں، مثلاً انتخاب طبیعی اور مطابقت و روائت، انکو بھی وجود انسانی کے بعد معلوم نہیں کرتا۔

ڈارون کی اصلی غلطی یہ تھی کہ اس نے تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کو ایک مستقل قانون نظریہ کی شکل میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنے نظریہ وحدۃ الزام (یعنی اصل میں صرف ایک ہی نوع ہے جس سے تمام انواع و عوام خلقت بتدریج بن گئے ہیں) کے ضمن میں اس قانون کو بھی جڑھ دی تھی۔ اس کا مذہب یہ تھا کہ ایک ہی نوع سے مختلف انواع اسلیئے پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں چار قوانین طبعیہ: تنازع البقاء، انتخاب طبیعی، مطابقت، اور روائت کم کر رہے ہیں، اور جس طرح انسان کا عمل اور صناعة مفید و نافع چیز کو چھانت لیتا اور بچھاتا ہے، اور مضر اور ناقص کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ٹھیک اسی طرح طبعیہ بھی اصلح کو باقی رکھتی اور غیر اصلح کو ضائع کر دیتی ہے۔ پس ایک ہی نوع بہ تحت قانون مطابقت و روائت، مختلف اثرات زمین و احتیاجات خلقت و تلاش غذا وغیرہ سے متاثر ہو کر بتدریج متغیر ہوئی، تنازع البقاء جاری تھا، انتخاب طبیعی نے اصلح و اتوی کو باقی رکھا، غیر اصلح کو ضائع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فوجی و اسلم وجود برابر قائم و ترقی فرما رہا۔ حتیٰ کہ خلقت کی آخری زنجیر تک پہنچا جو انسان ہے۔

حالانکہ ”انتخاب طبیعی“ کا قانون ایک مستقل قانون نظریہ ہے، جو مسئلہ وحدۃ الزام کا تابع نہیں، اور اگر ایک نوع کی جگہ مستقلاً ہر نوع کو ایک علیحدہ نوع بھی مان لیا جائے،

فرانس کا ایک مشہور عالم نباتی ”دی کانڈل“ ہے۔ اس نے سنہ ۱۸۴۰ء میں اپنی کتاب شائع کی اور اس میں تنازع البقاء کے قانون کو ایک منظم شکل میں پیش کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ کائنات نباتات ہمیشہ ایک عالم تنازع و مزاحمہ اور کشمکش میں ہے، اور جو فرد اور قسم اصلح و اقویٰ ہوتی ہے، باقی رہتی ہے، اور جو اصلح نہیں رہتی مت جاتی ہے۔

(تیسرا دور)

یہ انتخاب طبیعی کا دوسرا دور تھا کہ عالم نباتات میں بھی اس قانون کا کشف ہوا۔ تیسرا دور خورد چارلس ڈارون کا ہے جس نے اس قوت کے ساتھ مسئلہ نشو و ارتقاء کو پیش کیا کہ وہ ایک مدلل و مرتب نظریہ بن کر تمام علمی دنیا میں شائع ہو گیا۔ ڈارون نے اپنے نظریہ کی بنیاد جس قوانین پر رکھی، ان میں سب سے زیادہ اہم تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی ہے۔ اس نے انتخاب طبیعی کو ایک مستقل قانون طبعیہ قرار دیا، اور نہایت تفصیل و کثرت سے اسکے امثال و نظائر جمع کیے۔ اس نے اپنی دوسری کتاب کا نام ہی یہ رکھا کہ ”پیدائش انواع بواسطہ انتخاب طبیعی یا بواسطہ حفظ انواع اہل در تنازع البقاء“

ڈارون نے ظاہر کیا کہ تنازع البقاء جمادات سے لیکر حیوانات تک میں جاری رہا ہے، اور طبعیہ اسی درخت ارتقاء کی شاخیں ہیں جو باقی رکھتی ہے جو اصلح و اقویٰ ہو۔ اس نے تنازع البقاء کی در حالتیں قرار دیں: فاعلی اور مفعولی۔ فاعلی سے مقصود وہ کشمکش ہے جو حیوانات میں ایک کو دوسرے کے ساتھ در پیش ہے اور مفعولی وہ کشمکش ہے جو احیاء و حیوانات کو قوای طبعیہ صامتہ کے ساتھ پیش آتی ہے۔ پھر ”انتخاب“ کی بھی یہ دو قسمیں کرتا ہے۔ طبیعی اور صناعی۔ طبیعی اصل انتخاب ہے جو خورد فطرۃ بتدریج کر رہی ہے۔ اصلح کو باقی رکھتی ہے۔ غیر اصلح کو چھانت دیتی ہے۔ صناعی وہ انتخاب ہے جو انسان کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، وہ طرح طرح کی مؤثر تدبیریں اور تربیتوں سے ایک نوع کے درخت کو قوت پہنچاتا اور بہتر حالت میں لاتا ہے۔ پس وہ اصلح ہو کر حسب قانون طبعیہ باقی رہتا ہے۔ یا کسی ایک زمین کو درست کرتا ہے، جازایاں کاٹ دیتا ہے، بھدوں کو بھر دیتا ہے، اطراف کو صاف کر دیتا ہے، وہ اصلح ہو کر لائق آبادی ہو جاتی ہے، یا کسی ایک نسل حیوانی کو لیکر پرورش کرتا ہے، عمدہ آب و ہوا میں رکھتا، عمدہ غذا کھاتا، اچھے اصولوں پر پرورش کرتا ہے۔ وہ اصلح ہو کر باقی رہتی ہے، اور اس کے مقابلے میں خیر تربیت یافتہ نسل مت جاتی ہے۔ وغیرہ ذلک من الامثال و الاشیاء۔ لیکن آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا کہ انتخاب طبیعی اور صناعی کا یہ فرق ڈارون کی سخت غلطی تھی۔ جس انتخاب کو وہ صناعی کہتا ہے، وہ کوئی مستقل قسم نہیں ہے بلکہ اسی انتخاب طبیعی کی ایک قوۃ عاملہ ہے۔ طبعیہ سے انتخاب کیلئے مختلف عوامل و رسائل قرار دیے ہیں، ان میں خود انسان کا ہاتھ بھی فطرۃ کے اعمال کا ایک آلہ ہے، فطرۃ الہی کہتی ہوئی اس کے ہاتھ میں تکرار دیدہ تھی، تاکہ غیر اصلح ہستین کو قتل کرے مثلاً اس نے اسطرخ نظریہ کا دنیا میں خلیفہ ہو، اور کبھی اصلاح و تربیت کی قوت دیدہ تھی، تاکہ باقی رہنے والی قوتوں کی اصلحیت کا ذریعہ بن جائے اور اصلح دنیا میں باقی رہے۔ خود انسان کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈارون انسان تھا۔ وہ ظن و تخمین سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ قرآن العلم ہے اور اختلافات کیلئے حکم، وہ اصل حقیقت کو واضح کر دیا۔ و لتعلمن نیکاً بعد حیین۔

ڈارون کے بعد ہی (بلکہ کا جاسکتا ہے کہ تقریباً اُسکے معاصرین میں) مشہور ”ریلز“ ہے، جس نے خاص طور پر مسئلہ ”انتخاب طبیعی“ کو اپنے درس و نظر کا موضوع قرار دیا اور

حیوانات و اجسام کے علاوہ ذہنیت و معنویات میں بھی دیکھا جاھا تھا - ازانجملہ علم طبقات الارض کا ایک مشہور پروفیسر چارلس لائل ہے جس نے سنہ ۱۷۹۰ میں اپنی کتاب ”قدامت جنس بشری“ شائع کی، اور اس میں قانون تنازع البقاء و انتساب طبیعی کو دنیا کی تمام زبانوں اور لغتوں پر منطبق کرنا چاہا - اس نے کتاب کا مواد زیادہ تر مشہور ماہر علم اللسان میکس ملر سے لیا ہے اور دہرایا ہے کہ دنیا کی زبانوں کے اندر بھی تنازع البقاء جاری ہے - جو زبان اصلہ ہے باقی رہتی ہے، غیر اصلہ مت جاتی ہے - یہ گویا انتخاب طبیعی کا عالم معنویات میں مشاہدہ تھا، اور اس اعتدالت پر فیسر موصوف کو ایک مخصوص مرتبت حاصل ہے -

لائل نے اپنی کتاب میں ان اعترافات کا جواب بھی دیا ہے جو مذهب ارتقاء پر کیے جاتے ہیں اور سب کی مثالیں علم اللسان سے پیش کی ہیں - ایک مشہور اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ سلسلہ ارتقاء کی متعدد درمیانی کڑیاں ہیں جو نہیں ملتیں - لائل کہتا ہے کہ ہالینڈ کی زبان کو دیکھو جو انگریزی اور جرمن زبان میں ایک درمیانی کڑی کا درجہ رکھتی ہے - اگر زبانوں کے تنازع البقاء میں یہ زبان قطع منقطع نہ رہی اور اسلئے برجہ غیر اصلیت مت گئی، تو عجب نہیں کہ ایک زمانہ آئے جب علماء علم اللسان کہیں کہ جرمن اور انگریزی زبان میں کوئی باہمی تعلق نہیں کیونکہ دونوں کا درمیانی شکوہ نہیں ملتا -

لائل کے علاوہ جرمنی کا ایک آرر محقق شلائخر بھی اس سلسلہ میں قابلِ ذکر ہے جس نے خاص اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی اور سنہ ۱۸۶۳ء میں شائع کی - کتاب کا نام اس کے موضوع کو ظاہر کرتا ہے - یعنی ”مذهب داروں و علم اللغات“ اس کتاب میں اس نے ظاہر کیا ہے کہ تمام لغات عالم مذهب داروں کے مطابق پیدا ہوئی ہیں، مقابلہ اور کشمکش میں ہیں، پھر طبیعت انتخاب کرتی ہے، اصلہ رہتی ہے، غیر اصلہ مت جاتی ہے -

(حکماء جرمنی کا جدید دور)

ان تمام لوگوں نے قانون انتخاب طبیعی کو اجسام و حیوانات سے بڑھ کر اجتماعیات و معنویات تک پہنچا دیا، لیکن فی الحقیقت اس مسئلہ کی تحقیق و کشف کا آخری درجہ جرمنی کی علم پرور و انقلاب آفریں سرزمین کیلئے مخصوص تھا جس کے اندر گذشتہ قرن کے اندر چند ایسے افراد عالیہ و انکار مجددہ پیدا ہوئے جنہوں نے قانون انتخاب طبیعی کو بالکل ایک نئی کائنات علم و تحقیق تک پہنچا دیا - اس مسئلہ کا یہ آخری دور ہے، اور یہاں تک پہنچکر انسان نے جو کچھ اس بارے میں سمجھا ہے، وہ گویا اسے منہاں علم ہے -

یہ آخری دور ڈاکٹر لولس بنفرتے شروع ہوتا ہے جس نے شہر اورنبرگ کی یونیورسٹی میں مسائل چھ لکچر مذهب نشو و ارتقا پر دیے، اور سنہ ۱۸۷۵ء میں ان کا مجموعہ چھپ کر شائع ہوا - ہماری اس تحریر کا تاریخی حصہ اسی سے ماخوذ ہے - بنفرتے اسپنسر کے مقدمہ ہوکر کائنات عالم کی ہر خلقت اور خود انسان کی اجتماعی زندگی کی ہر شاخ پر تنازع البقاء کو منطبق کیا ہے - بنفرتے کے بعد جرمنی کے علمی حلقوں میں برابر اس مسئلہ کا درس و مطالعہ جاری رہا - یہاں تک کہ تاریخ علم و حکمت انسانی کا وہ سب سے بڑا شخص پیدا ہوا جس کے آگے یونانیوں کا پرزور علم اور یورپ کی تمام کائنات فکر کرکے ہوگئی، یعنی مشہور پروفیسر نیٹش (Nietzsche) اس عجیب و غریب حکیم کے دنیا کی یورپی کائنات علم و فلسفہ کو یکسر منقلب کر دیا، اور جن اصولوں کو

جب بھی قانون انتخاب طبیعی کی حقیقت بدستور قائم رہتی ہے، اور وہ ہر حال میں ایک محکم و ناقابل انکار حقیقت ہے - بہرحال داروں تک انتخاب طبیعی عالم حیوانات تک میں تو معلوم ہوگیا مگر خود انسان کے وجود اس کے اعمال، اور فرد و اجتماع کی کشاکش و مزاحمت کی حقیقت پر کوئی روشنی نہیں پڑی - اس حد تک پہنچکر قدرتی طرز پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ تنازع البقاء، یہ نظریہ انتخاب، یہ قوت مصلحت و مدبرہ عالم کا حفظ اصلاح و دفع افساد، کیا صرف پتھروں، مٹی کے منجھد ٹکڑوں، درختوں کی جڑوں اور چار پائوں اور چڑیوں ہی تک محدود ہے، یا تنازع البقاء خود انسان کی زندگی اور اعمال کے اندر بھی جاری ہے، اور اصلہ باقی رہتا ہے اور غیر اصلہ فنا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا یہ ممکن ہے کہ نظریہ چڑیوں اور چار پائوں میں سے تو اصلہ کو انتخاب کر لے، مگر خود انسان کیلئے اس کا قانون انتخاب بیکار ہو؟

داروں کے بعد جس شخص نے انتخاب طبیعی کو نسبتاً زیادہ وسیع دائرہ میں دیکھا، چاہا، وہ پروفیسر ”ہیڈل“ ہے، جو مذهب داروں کے مشہور منتصرین میں سے ہے، تاہم کوئی مدلل وسعت پیدا نہر سکی، کیونکہ سب سے زیادہ توجہ اس کی قانون وراثت و مطابقت پر رہی - ساتھ ہی اس نے تنازع البقاء کا دائرہ ایک لحاظ سے تنگ بھی کر دیا - وہ کہتا ہے کہ تنازع البقاء اس لحاظ سے کہ ایک فرد دوسرے فرد کا مقابلہ کرے بوجہ اصلیت اس کو فنا کرے، صرف ذی ریح اجسام ہی میں محدود ہے - حالانکہ ہیڈل نے یہ ہم انتخاب طبیعی کو تمام کائنات عالم میں کام کرتا ہوا دیکھ چکے ہیں -

(آخری درجہ کشف و تحقیق)

اب اس کے بعد حکماء یورپ ہم کو در گروہوں میں منقسم نظر آتے ہیں - ایک گروہ نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور اس حقیقت کو راض کرنے کی کوشش کی کہ سلسلہ ارتقاء انسان تک پہنچنے کے بعد معدوم نہیں ہوگیا، بلکہ خود انسان میں بھی جاری ہے اور تمام قوانین طبیعت مثلاً انتخاب طبیعی وغیرہ بدستور کار فرما ہیں - دوسری جماعت نے اس سے انکار کیا - اس نے کہا کہ اب عالم عصوی میں ارتقاء کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں - صرف تحول و تبدل ہم دیکھ رہے ہیں - یہ آخری جماعت ”مذهب تعول“ کے نام سے مشہور ہوئی - اور پہلی ”مذهب ارتقاء“ کے نام سے -

پروفیسر ہیڈل پہلی جماعت میں سے ہے، مگر زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھنا نہیں چاہتا - انگلستان میں سب سے بڑا شخص جس نے تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کو وسعت دیکر چوتھے مرتبہ میں پہنچا دیا، وہ مشہور حکیم ہر برٹ اسپنسر ہے - اس نے مسئلہ ارتقاء پر بالکل ایک نئی قسم کی نظر ڈالی، عوامل ارتقاء کو خود انسان کی اجتماعی اور قومی زندگی میں ناند و جاری قرار دیا، اور انسان کی یورپی اجتماعی زندگی کو قوانین مادیتہ طبیعت پر مرتب کر دیا - اس بارے میں اس کی کتاب ”اصول سوشیالوجی“ ایک انقلاب آفریں کتاب سمجھی جاتی ہے -

اسپنسر کہتا ہے کہ خود انسان کی اجتماعی زندگی، اقوام کی پیدائش و مرث، تمدن و تہذیب کا عروج و زوال، اور نفع ہیئتہ اجتماعیہ کی ہر شاخ اسی قانون کے ماتحت ہے - یہاں بھی ہر جگہ تنازع البقاء جاری ہے - جماعتوں کا مقابلہ ہے، امروں کا مقابلہ ہے، صناعتوں کا مقابلہ ہے، علم کا مقابلہ ہے، تمدن و شایستگی کا مقابلہ ہے، دماغ و اقتصاد کا مقابلہ ہے، پھر زندگی اسی کیلئے ہے جو اصلاح ہے اور طبیعت باقی اسی کو روکھتی جس میں قوت ہے - اسپنسر کے علاوہ اس عہد میں آرزو بھی بعض مصنفین ایسے ملتے ہیں جنہوں نے تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کے قانون کو

[۳]

القرآن الحکیم

(حقیقت حق و باطل)

دنیا اور دنیا کی تمام مخلوقات اور ان کے اعمال و نتائج پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اعمال ہستی کے اندر متضاد اور باہم مدکر مخالف حقیقتوں کی در صفیں نظر آتی ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلہ میں اپنے اپنے آثار و خواص کے ساتھ موجود ہیں اور تمام حیات انہی کے ملنے اور الگ ہونے، جوڑے اور ٹوٹنے، متحد ہونے اور متخالف ہونے، جوڑنے اور ایک دوسرے پر کرنے، اور پھر باہم متضاد و متضاد ہونے سے بذات ہیں۔ ہستی کا کوئی گوشہ نہیں جس میں متضاد قوتوں کی کشاکش نظر نہ آتی ہو۔ دنیا نام ہی اس کشاکش قوا متضاد کا ہے۔ یعنی دو باہم لڑتی ہوئی مخالف قوتوں کے آثار و خواص دنیا کی ہر چیز میں نظر آتے ہیں۔

ان متضاد حقیقتوں اور حالات کو مختلف دائروں میں آ کر ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ سب سے پہلا نام انکا "توکرو" فساد" ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اشیا کا ہذا "سوزنا" درست ہونا ہے، یا انکا ہونا "بکوزا" معدوم ہونا ہے۔ ہذا توکروں ہے اور ہونا فساد۔ اس کے بعد ہم تلسفر و نظریات حکیمہ میں آتے ہیں تو ہمکو "وجود و عدم" کی اصطلاح معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی انہی دو حقیقتوں کی تعبیر ہے۔ فلسفہ بتلاتا ہے کہ دنیا میں وجود و عدم کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ چیزیں مختلف صورتوں میں وجود پاتی ہیں، اور پھر انکی صورتیں معدوم ہوجاتی ہیں۔ توکروں صور وجود ہے اور اعدام صور عدم۔ علوم مادہ میں انہی حقیقتوں کو دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں۔ علم "کیمیاء" (الکیمیائی) میں انہی کا نام منفی و مثبت ہے۔ یعنی ایک قوت نفی کی ہے ایک اثبات کی۔ طبعیات میں انہی کا نام جذب و دفع ہے۔ اسی کو ایجاب و سلب بھی کہتے ہیں۔

اخلاق میں آکر یہی دو حقیقتیں ہیں جنکو تعمیر و تخریب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی بنانا اور خراب کرنا۔ پھر جب کچھ آ کر آگے بڑھتے ہیں توکروں و فساد کے یہی دو چہرے ہیں جو خیر اور شر، بھوکے اور بدمی، روشنی اور اندھیری کے تقابلیں ہیں۔ اپنی نمائش کرتے ہیں اور انکو نئے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن خواہ کتنے ہی مختلف ناموں سے پکارا جائے، دراصل حقیقت ایک ہی ہے، اور مختلف علوم میں آکر انسانی علم کے انکے مختلف نام رکھ دیے ہیں۔

آر آگے بڑھو اور دیکھو کہ یہی دو حقیقتیں آوروں کن شکلوں میں موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں؟ تمام اجسام وجود پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ دنیا کی تمام موجودات میں یا قوت ہے یا ضعف، یا قوی ہے یا ضعیف، یا سالم ہے یا ناص، یا عدل ہے یا انحراف، سورہ بھی فی الحقیقت رہی دو مختلف حالتیں ہیں جنکو پہلے مختلف ناموں سے پکارے گئے تھے۔

جسم کیلئے تم کہتے ہو کہ صحت و تندرستی ہے اور بیمارگی و ناخوشی، جذبات و حسیات میں کہتے ہو کہ لذت ہے یا الم، خروشی ہے یا غم، شک حسرت میں یا تبسم عیش۔

ان سب سے بھی بڑھکر تمہاری عام اصطلاح ہے کہ ایک حالت کو "مرت" کہتے ہو، اور ایک محال کو "زندگی" زندگی تمہارا عشق عمل ہے، اور مروت تمہارے لیے پیام یاس۔

سورہ بھی فی الحقیقت رہی دو مختلف حالتوں کی صفیں ہیں جو اس رنگ میں بھی آگئی ہیں، اور پہلے انکو آر و شکرلوں میں تم پہچان چکے ہو۔

آج تک تمام ممالک متمدنہ اپنے ارتقاء علمی کا آخری مرتبہ سمجھتے تھے، اس نے ثابت کردیا کہ وہ ادنی ترین مرتبہ رہم و ضلالت ہے۔

از آنجملہ مذهب ارتقاء ہے۔ وہ انسان کے ارتقاء و تسلسل اجتماعی و مدنی کا قائل نہیں، بلکہ مذهب دور کو از سر نو قائم کرتا ہے یعنی کہتا ہے کہ ترقی کے بعد پھر تنزل شروع ہوتا ہے، اور تنزل کے بعد پھر ترقی شروع ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انتخاب طبیعی اور بقا اصل کے ماتحت انسان کی اجتماعی و قومی زندگی کو اس قدر شرح و بسط اور دلائل و حقائق کے ساتھ دیکھتا ہے کہ قدماء میں سے کسی کو بھی یہ درجہ نصیب نہیں۔

نیشے کے علاوہ جرمنی کے جدید حکماء میں ایک عظیم الشان شخص ٹرویتسکے (Troitschke) بھی گذرا ہے جس نے گو کوئی کتاب یادگار نہیں چھوڑی مگر اپنے درس و خطبات میں مسئلہ بقا اصل کو انسان کی حیات اجتماعی پر نہایت وسعت کے ساتھ منطبق کیا۔

(حاصل صحبت)

قانون انتخاب طبیعی کے مختلف دوروں اور انسانی علم کے منہجے تحقیق کی یہ مختصر سرگذشت ہے، انسان ہزاروں برس تک انتخاب طبیعی سے بالکل بے خبر رہا۔ پھر سب سے پہلے جادات و نباتات اور عام اجسام حیحہ میں تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کو اُس نے معلوم کیا، اور عرصہ تک اسی پر قانع رہا۔ وہ دنیا کی ہر چیز میں تنازع البقاء کی جنگ کا نشانہ دیکھتا مگر خود اپنے وجود اور اپنے اعمال حیات کی طرف سے بالکل بیخبر تھا کہ خود اس اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ درختوں، چیزوں، رنگینے والے کیڑوں کا مطالعہ کرتا اور کہتا کہ انتخاب طبیعی کا اخذ دفع جاری ہے اور نظریہ اصل کو باقی رکھتی اور غیر اصل کو چھانت دیتی ہے، پر کبھی خود اپنے وجود کو نہیں دیکھتا کہ یہاں بھی کس طرح اصل باقی رہتا اور غیر اصل مٹ جانے کیلئے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ خود فراموشی انسان کی ایک عام غلطی ہے، اور اسی نظر و فکر کے تمام دائروں میں نظر آتی ہے۔

لیکن پھر وہ آگے بڑھا، اور اس نے دیکھا کہ خود انسان کی اجتماعی زندگی بھی اسی قانون سے ماتحت ہے۔ اسپنسر نے اس کے لیے قدم اٹھایا اور تریسکے اور نیچے نے اس مطالعہ کو آخری مرتبہ کشف و بحث تک پہنچایا۔ لیکن تاہم یہ آخری مرتبہ بھی صرف اس حد تک پہنچکر رھ گیا کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں بقا قوی و صحیح کیلئے ہے۔ لیکن یہ حقیقت کہ کیا انفرادی حالت میں بھی بقا اصل کا قانون کام کرتا ہے؟ تو اس کے جواب سے تمام معجم انسانی خاموش ہے۔ پھر سب سے زیادہ اہم اور ضروری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم زندگی اور بقا کو "اصل" کیلئے قرار دیتے ہو، لیکن "اصل" اور "اصلاح" کی حقیقت کیا ہے؟ اور اصلیت کے حصول کے صحیح اصول کیا ہیں؟ اس سوال سے جواب میں یا تو خاموشی ہے، یا پھر اختلافات و نزاعات، ظنون و اراہم، تخمین و قیاسات ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر جواب دینے کی نیشے نے کوشش کی ہے، مگر آگے چلکر تم کو معلوم ہو جائیگا کہ وہ بھی نہیں بتلا سکا کہ "اصل" کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ان مراتب و توضیحات کے بعد ہم بالکل مستعد ہو گئے ہیں کہ مسئلہ بقا حق کی تیسری صحبت شرح کریں، اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ تو انسانی علم کی انتہا تھی، مگر قرآن حکیم یعنی "العلم" کیا بتلاتا ہے؟

(۱) جرمن زبان میں عموماً ٹی غیر ملفوظ ہوتا ہے اور سی اپنے کا تلفظ اکثر اوقات ش سے کرتے ہیں۔ غالباً اس نام میں بھی ٹی پورا نہیں جاتا۔ لوگ انگریزی ترکیب سمجھکر غلطی نہ کریں۔

(انتخاب طبیعی اور قرآن حکیم)

اب ہر طرف سے ہٹ کر سب سے بڑے قرآن حکیم اور العلم حقیقی کے سامنے مسئلہ انتخاب طبیعی کو عرض کرو۔ قرآن حکیم نے صاف صاف اس تنازع البقاء اور انتخاب طبیعی کے قانون کو جا بجا واضح کیا ہے اور وہ بقاء اصل و امثل کو ایک قانون الہی اور امر مقدر قرار دیتا ہے۔ چونکہ آگے چلکر تمام آیتوں کی تفسیر ہوگئی، اس لیے یہاں صرف ایک آیت کریمہ پر اکتفا کیا جاتا ہے، سورہ زعد میں فرمایا:

انزل من السماء ماء فسالنا
اور دیکھ رہا تھا خاتم السیل
زیدا راہبا وما یوقدون علیہ
فی النار ابتغاء حلیة او متاع
زید مثله کذا لک یضرب اللہ
الحق را باطل، فاما الزید
فیذهب جفاء واما ما یبفع
الداس فیمکت فی الارض
کذا لک یضرب اللہ الامثال
لذین استجابوا للہم الحسنی

(۱۷ : ۱۳)

اٹھتی ہے جب آگ پر صفائی کیلئے سرنے کو اور آرزو طرح طرح کی چیزوں کو تم رکھتے ہو اور تباہ ہو۔ میل کت کت کر نکل جاتا ہے اور خالص اور صاف سونا باقی رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک یہی مثال حق اور باطل کی ہے۔ پس جو چیز معض جہاگ ہے، وہ بہہ کر رائگس جائیگی اور اسکو بقاء زندگی نہیں دی جائیگی، لیکن جو چیز نفع اور فائدہ دینے والی ہے اور اس لیے نافع وجود کا حکم رکھتی ہے، وہ زمین پر باقی و قائم رہیگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سعادت و بقاء حیات کی حقیقتوں کو مثالوں کی دانائی میں سمجھاتا ہے تاکہ اطاعت فرمایاں حق نصیحت پکڑیں۔

یہ آیتہ کریمہ عجیب و غریب ہے اور چند جملوں کے اندر اعجاز الہی و بلاغت ربانی کے ایک کائنات حقیقت اور دنیاۓ معارف کو بھر دیا ہے۔ آگے چلکر اسکی تفصیل آئیگی۔ مگر یہاں چند امور پر زور کرو:

(۱) اس آیتہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں بقاء وجود کیلئے اللہ تعالیٰ کا کونسا قانون کام کر رہا ہے؟ پھر بتلادیا ہے کہ وہ انتخاب طبیعی اور بقاء اصل ہے۔

(۲) فرمایا اسکی مثال یوں ہے کہ پانی بوسا اور زور سے نالے، ندیاں، اور زادیاں بہنے لگیں۔ پانی سے زور سے جہاگ پر جہاگ اٹھ رہی ہے اور ابل ابل کرا طراف میں پھیل رہی ہے۔ لیکن دیکھو کہ پانی کی زر جہاگ کو کس طرح بہا کر لیجاتی ہے جو بیکار اور لا حاصل ہے، اور کس طرح پانی کا مفید، ضروری، نافع اور بقدر ضرورت حصہ رہیں جم کر کھجاتا ہے؟ اس کے بعد اسی حالت کو اس وقت دیکھو جبکہ کھوت اور میل صاف کرنے کیلئے کسی چیز کو آگ پر تباہ ہو۔ اس وقت بھی میل کت کت کر جہاگ کی صورت میں نکل جاتا ہے اور اگر سونا ہے تو صاف اور مجلی اندر رہ جاتا ہے۔

(۳) پس یہ جو کچھ ہوا ہے سو کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک قانون ہے کہ واما ما یبفع الداس فیمکت فی الارض یعنی جس چیز میں نفع اور فائدہ ہے وہی زمین پر رہیگی، اور جو نافع نہیں ہے وہ جہاگ اور میل کی طرح چھانت دی جائیگی۔ اسکو زندگی

اب آور آئے پھر۔ تم انسان ہو اور اس لیے ان متضاد حقیقتوں اور حالتوں کو اس سے زیادہ نہ دیکھ سکے، لیکن قرآن حکیم آگے بڑھتا ہے اور ان متضاد حالتوں کو زیادہ وسیع، زیادہ احاطہ کن، اور زیادہ حقیقت فرما اصطلاحوں سے موسوم کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نسوین ہے اور انسان، وجود ہے اور عدم، تعمیر ہے اور تخریب، بننا ہے اور بگاڑ، ضعف و نقص ہے اور قوت و کمال، عدل ہے اور انحراف، موت ہے اور زندگی، قرآن حکیم کہتا ہے کہ حق ہے اور باطل، اصلاح ہے اور فساد، ہدایت ہے اور ضلالت، معصیت ہے اور تقویٰ، اطاعت ہے اور طغیان، حسادت ہیں اور سیئات، اور پھر ان سب سے بڑھکر اور ان سب سے جامع و مانع، اسلام، ہے اور ”نفر“۔

جس طرح تم کائنات ہستی کے ہر عمل میں بننا دیکھتے ہو اور بگاڑ، اجسام و وجود میں قوت دیکھتے ہو اور ضعف، حسابات میں الم دیکھتے ہو اور اذیت، اپنی حیات جسمانی میں عدل مزاج کو دیکھتے ہو اور انحراف کو، پھر کہتے ہو کہ یہ قدرستی و بقاء ہے اور وہ بیماری و ہلاکت۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہدایت ہے اور ضلالت، معصیت ہے اور تقویٰ، سعادت ہے اور شقاوت۔ پھر جس طرح تم کہتے ہو کہ ضعیف مت جاگا اور بیمار مر جائیگا۔ طاقت و صحت باقی رکھتی ہے اور کمزور و بیماری ہلاک کردیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ کہتا ہے کہ باطل مت جائیگا اور گمراہ ہلاک ہوگا، ہدایت انسان کو باقی و قائم رکھتی ہے اور ضلالت ہلاک کرتی ہے۔ عمل صالح صرف بقاء و نفع کیلئے ہے اور عمل مفسد فنا و خسران کیلئے!

تم اپنے محدود علم میں صرف اتنا جانتے ہو کہ طاقت و صحت اور عدل و توفیق زندگی کو بڑھاتا اور نقصان و ہلاکت سے بچاتا ہے، لیکن ”العلم“ اور ”الہدائر“ یعنی قرآن بتلاتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے بڑھ کر یوں بولو کہ عمل صالح و حق باقی رکھتا اور طاقت بخشتا ہے، اور عمل غیر صالح فنا کرتا اور نقصان و کمزوری پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے سارے لفظ نہ بولو اور ایک ہی حقیقت کو بہت سی شکلوں میں دیکھ کر گم نہو جاؤ۔ بلکہ صرف ایک ہی لفظ بولدو۔ دنیا میں یا حق ہے یا باطل، یعنی یا قوت ہے یا ضعف، حق باقی رہیگا اور باطل تباہ و ہلاک ہوگا۔ یعنی طاقت باقی رہیگی اور کمزوری تدریج موت تک پہنچ کر فنا ہو جائیگی۔

تم کہتے ہو کہ دنیا میں انتخاب طبیعی یا بقاء اصل کا قانون جاری ہے، اور کائنات ہستی کے تمام وہ انقلابات و تعبیرات اسی کا نتیجہ ہیں جن میں وجود اور اعدام، غلبہ اور انہزام، اور زندگی اور موت کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے مگر پھر تم کیوں نہیں آگے بڑھ کر اور کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ یہی انتخاب نظریہ کا قانون ہے جو حق کو باقی رکھتا ہے اور باطل کو فنا کرتا ہے؟ اصطلاحات کے اختلاف نے اس طرح حقیقت کو پیچیدہ بنادیا ہے؟ تم جب کبھی قانون انتخاب طبیعی پر بحث کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بقاء اصل کیلئے ہے، تو یہ نہیں جانتے کہ ٹھیک ٹھیک اسی حقیقت کا اقرار کرو گے جو جسکو قرآن حق و باطل اور اسلام، زکفر کے نام سے پیش کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ضعف و نقص فنا ہوگا۔ طاقت اور اصلیت باقی رہیگی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی ہے جس کو تم ضعف کہتے ہو میری زبان میں باطل اور زکفر ہے، اور وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ پس بقاء طاقت کیلئے ہے۔ طاقت صرف حق، سچ، عدل، اور عمل صالح میں ہے۔ وہ باقی رہیگا، اور جو اس کے مقابلے میں اٹھتا فنا ہو جائیگا۔

اسئلہ و اجوبہ

حکم رضاع و محرمات رضاعۃ

(از جناب مولوی حکیم غلام نورت صاحب - خلیپور)

جناب اعلیٰ و اقدس تحیۃ و تسلیم -

یہ استفتا بھیجا گیا تھا نے درمختار کی ایک عبارت کا گمراہ لکھ کر فتنی دیا ہے کہ ” ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہے “ اور صرف ایک عورت کا قول معتبر نہیں ہے - اس کے قول سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی “ پس نکاح دونوں میں جائز ہے - یعنی باہمی کی لڑکی اور بہن کے لوگ کا نکاح باہم درست ہے “ تم کلامہ -

اور ہمو ضرورت ہے دلائل اور احادیث کی - رضاعت میں دودھ کی مقدار کیا ہے ؟ اصلی علت و مصلحت حرمت کیا ہے ؟ کن روایات صحیحہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے جو جواب مفہی ظاہر کیا گیا ہے ؟ ساتھ برس کی عورت“ ازینس سال سے بیوہ “ لایا اس سے دودھ آنا ممکن ہے ؟ اگر ممکن ہے تو حرمت رضاعت میں اسکو دخل ہے یا نہیں ؟

آپکا مطالعہ وسیع اور اجتہاد قوی ہے “ اسلیے عرض ہے کہ تشریح کے ساتھ آگاہی بخشیں “ اور اس مسئلہ پر تشریح کے ساتھ سنکر عمل کرنا ہے -

اگر حوازا کا مسئلہ طمانیت بخش نہ ملا “ تو شاید وہ کہیں لڑکی بھیجا دی نہیں - دیوند سے جواب آ گیا “ لیکن ضرورت تفصیل کی باقی ہے -

(استفتا)

دیا فرمائے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کی لڑکی اور اسکی ختیہ بہن کا لڑکا ہے - تو یہ ظاہر ہے کہ انکا نکاح جائز ہے “ مگر بات یہ آ پڑی ہے کہ اس شخص کی بھئی بہن جسکا لڑکا ہے “ لڑکی “ اور وہ بیچہ دودھ پڑی تھا - پرورش نے لیسے ایک ایسی عورت کو سونپا گیا جسکی عمر ساٹھ برس سے متجاوز اور ۱۹ سال سے بیوہ تھی - یہ عورت لڑکی والے اور اسکی بہن کے لڑکے والی کی بھی والدہ ہے !

بیچہ کو دودھ مختلف عورتیں دلاتی رہیں - اب نکاح ہونے کی بات سنکر اسی ازینس سال کی بیوہ عورت سے ظاہر کیا ہے کہ یہ بیچہ میرے پستان چوسا “ کرتا تھا - دودھ تو نہیں آتا تھا “ مگر پانی نکلتا تھا -

اور یہ بھی ہے کہ بھئی بیوہ عورت جو لڑکی اور لڑکے کے من باپ کی والدہ ہے “ یہ بیوند نہیں چاہتی - دوسری جگہ سے لیسے اسکا اصرار ہے اور انکا انکار -

مشرح جواب کی بدلائل عقلی و نقلی ضرورت ہے -

البلاغ :

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکم رضاعتۃ شایع کا مقصد کیا ہے ؟ کتاب و سنۃ کی تصریحات بیان سے ہم اس اصل تک پہنچ چکے ہیں کہ شریعت کا کوئی حکم مصلحت و حکمت سے خالی نہیں ہوتا “ اور ضرور ہے کہ ہر حکم اپنے بیانات میں اسکی

نہیں ملے سکتی “ اور یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ پانی کی طرح جہاگ کو اور سونے کی طرح میل کو بچا کر رکھا جائے -

(۲) اسکے بعد کیے واضح لفظوں میں فرمایا کہ کذالک بضرب اللہ الحق و الباطل - حق اور باطل کی بھی مثال ہے : فاما الزید فیذهب جفا - پس جہاگ جو نافع نہیں ہے وہ باطل ہے “ باطل بہ جائیگا “ چھانت دیا جائیگا - فنا ہو جائیگا “ حق وہ ہے جسکی تعریف ما ینفع الناس کے لفظوں سے سمجھ لو - یعنی وہ چیز جو نافع ہے “ اور اسلیے اصلح اور اتمل ز اوفق ہے - پس وہی باقی رہیگی اور باقی رکھی جائیگی -

(۵) انتخاب طبعی اور بقاء اصلاح کی صحیح حقیقت بھی ہے - اور اس آیت کے صاف صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ بقاء حق اور فناء باطل اسی قانون کا ظہور ہے -

اگر تم کہو کہ تنازع البقا کی اسمیں صراحت نہیں تو اسکے لیے سرور بقوہ کو پھو - فرمایا :

ولو دفع اللہ الخناس اور اگر اللہ ایسا نہ کرتا کہ بعض انسانوں بعضهم ببعض لغسدت کے ذریعہ بعض کو دفع کرنا تو زمین الارض ولكن اللہ ذر کائنات کیلئے فضل و احسان ہے وہ وہ فساد کو اصلاح سے دور کرنا ہے -

اس آیت کریمہ میں صاف صاف واضح کر دیا کہ اگر ایک گروہ کے ذریعہ دوسرے کو دفع نہ کیا جاتا تو زمین اصلح باقی نہ رہتی اور وہ صرف نقص اور فساد کا گھر بن جاتی - خدا تعالیٰ کی حکمت نے تنازع البقاء کے ذریعہ ایک سے دوسرے کو دفع کرنا اور یہی قوت دافعه فساد بقاء اصلاح و اتمل کا ذریعہ ہے - پس یہ بڑی ہی حکمت اور عدل فرمائی ہے کہ اس نے تنازع حیات میں طاقت و اصلح کو دفع و غلبہ کا ذریعہ بنایا تا کہ صرف صحت ہی دنیا میں باقی رہے - یہی چیز ہے جسکو داروں نے پا سکا اور جسکے لیے جرمنی کا حکیم اعظم ” نیس “ بیقرار ہے مگر اپنے سامنے نہیں پاتا -

اب تمام مقدمات ختم ہو گئے - آئندہ صحبت سے اصل مبحث شروع ہوگا اور وہ اسقدر اہم و اعظم ہے کہ اگر بہتر طریقہ سے صاف ہو گیا تو در نہائی قرآن حکیم کی تفسیر ایک ہی مضمون میں ہو جائیگی -

شرح موطا

حضرت شاہ ربی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی شرحیں عربی اور فارسی میں لکھی ہیں - ” مفسر “ اور ” مسر “ دونوں چپ چکی ہیں مگر کم باب ہیں - میرے پاس شرح فارسی مطبوعہ از عربی قلمی موجود تھی لیکن اب تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ یا تو کوئی صاحب لیکن یا بمبئی میں ضائع ہو گئی - اگر کسی صاحب کے پاس ہوں اور وہ فروخت کرنا چاہیں تو دفتر البلاغ کو اطلاع دیں - (ابو الکلام)

گرمی و بہن و دھوپ (نقیہ ترنگ) (اور بیڑا لہلال راست)
عام نظم کے قدامت کی وجہ سے جزیرہ نظم کی حالت عام اردو ان بلیک کویت کے لیے اور اس سے واقعات عام کے لیے یاد نہ کر دو یہ سب کے ساتھ نہیں لکھے تھے خصوصاً جو وہ عالم ترنگ کی خبروں کا صمیم اندازہ و احساس کے ساتھ لکھے تھے اور ان کے تمام کچھ اور ان کے گدہ و دھولائی نظر میں اس بنا پر مشی جو بہن صاحب کی انشائی قابلِ داد ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو دو لکھ روپے اور دو لکھ روپے عرب کیا ہے اور اس پر ہی طوطا و پندری اصول نقیہ ترنگ سے کام لیتے تھے تو ہم پر غصہ کے لیے ہو گئی تھی کہ اس نقیہ ترنگ کی ایک کاپی خریدیں اور اسے سلاطین کی موجودہ فخر و شکست کا نہیں بوجھنا چاہیے کہ اس کے ہمال کی دولت عمدہ شرح سے قیمت ترنگ سہ لکھ روپے کا ایک کاپی کس طرح صرف پانچ سو ساڑھے نو روپے وصول ہوئی - (نقیہ ترنگ)
نقشہ کار ۱۳۲۲ء کو ہے

مجازی طور پر والدین بھی بچہ کیلئے خلقت اور ربوبیت دونوں کا واسطہ ہوتے ہیں، پس اگر امومت حقیقی کو مجازی خالقیت حاصل ہے تو امومت رضاعت کو مجازاً ربوبیت - ربوبیت کے معنی پرورش اور حسب احتیاج و وقت ضروریات پورا دینا ہے۔

لہذا شارع نے دودہ پلانے والی امومت کو بھی امومت حقیقی کے لقب سے موسوم کیا، اور انکا شمار بھی ”امہات“ میں ہوا کہ: و امہاتکم اللاتی ارضعنکم - اور: ان اللہ حرم من الرضاع ما حرم من النسب - کیونکہ نسب میں ایک بڑی چیز حق رضاعت اور وہ امہات حقیقی اور امہات مرضعہ دونوں میں مشترک ہے۔

چنانچہ تاریخ اسلام کے ایک عظیم الشان شخص مسلم و مجدد یعنی حضرت حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اور معصومات شریعہ میں سے رضاعت بھی ہے، اور اسی علت ہے کہ جس عورت نے دودہ پلایا تو وہ حقیقی ماں کے مشابہ ہوگئی - اس بنا پر کہ اسی کا دودہ بچے کے اخلاص جسم کے اجتماع اور صورت جسم کے قیام اور نشوونما پانے کا مثل ماں کے ذریعہ ہوا - حقیقی ماں کے شکم میں اسے جسم کی خلقت کا اجتماع و انضمام ہوا تھا، اور دودہ پلانے والی نے اسکی پہلی نمود میں غذا دیکر اسکی خلقت و جسم کو نشوونما بخشی۔ پس یہ اسکی دوسری ماں ہوگئی بعد حقیقی ماں کے، اور اسی لیے اسکی اولاد بھائی بہن ہوسے بعد ہم بطن بھائی بہنوں کے۔

اس علت و مصلحت کے معلوم کرنے کے بعد قدرتی طور پر حسب ذیل امور سامنے آ جاتے ہیں:

(۱) حکم رضاعت میں اصل رہی ہے جو اس لفظ سے ظاہر تھا ہے - یعنی دودہ کا پینا، پس شبہ رضاعت کی ہر وہ حالت جس میں یہ اصل نہ ہو، رضاعت میں داخل نہیں۔

(۲) بچے کی ابتدائی عمر کا جو حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں اس کی غذا دودہ ہوتی ہے، اسی حصہ عمر سے یہ متعلق ہوا - کیونکہ مقصود اصلی تغذیہ شیر و تربیت مولود ہے۔

(۳) چونکہ اصل حرمت تغذیہ شیر ہے اسلیے حکم رضاعت کے نفاذ کیلئے ایک کم سے کم مقدار بھی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ مقدار ایسی بھی ہونی چاہیے جس سے علت نہ ہو و حرمت یعنی نشوونما جسم و تولید خور و تشکیل ہیکل و بنیہ حاصل ہو و الا فلا

چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اس کے طرف اشارہ کیا ہے جبکہ فرمایا ہے: ولما کان الرضاع انما ماربباً للتحريم لمعنی المشابهة بالحم فی کونہا سبباً لتقام بنیۃ المولود و ترکیب ہویۃ، وحب ان یعتبر فی الرضاع شیان: احد هما القدرة الذی یتحقق بہ ہذا المعنی..... والثانی ان یکون الرضاع فی اول قیام الہیکل و تشعب ضرۃ الولد، والا، فہو غذا بمنزلۃ سائر الاغذیۃ الکائنۃ بعد التشنع و قیام الہیکل (۲: ۹۸) یعنی چونکہ رضاعت کا سبب حرمت ہونا اس علت پر مبنی ہے کہ مولود کے جسم و وجود کے نشوونما کا ذریعہ مرضعہ کا دودہ ہوتا ہے، اسلیے ضرور ہوا کہ رضاعت میں دو چیزیں بطور اصل کے دیکھی جائیں۔ اول اتنی مقدار میں رضاعت کا ہونا جس سے یہ صرت پیدا ہو، دوسرے یہ رضاع انسان کے اول عہد میں ہو جبکہ دودہ اسکی غذا ہوتی ہے، اور اسی سے اسکا جسم و ہیکل نشوونما پاتا ہے۔ انہی ملاحظہ۔

مصلحت و حکمت کی طرف بھی اشارہ کردے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض اوقات اپنے قصور و غم و نارسائی فکر سے ہم علل و حکم کو نہ سمجھ سکتے۔

۱۰۔ عام ہے کہ قرآن حکیم نے ان عورتوں کو جنکا بچپن میں دودہ پیا ہو، مثل ماں کے قرار دیا: و امہاتکم اللاتی ارضعنکم (۳: ۲۲) اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ حرم من الرضاع ما حرم من النسب - یعنی نسب کے تعلق سے جو رشتہ حرام ہیں، دودہ کے رشتے سے بھی اللہ نے حرام کر دیے۔ یہ روایت حضرت علی علیہ السلام نے جسکو امام احمد و ترمذی نے درج کیا ہے۔ لیکن اس کے ہم معنی روایات حضرت ابن عباس و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے بخاری و مسلم و تیسرے میں باختلاف جزئیات الفاظ موجود ہیں۔

اب غور کیجیے کہ اس حرمت کی علت کیا ہے؟ سو فکر صعبہ بنالگاتی ہے کہ اولاد اور ماں کے تعلق میں سب سے زیادہ نمایاں چیز پیدائش کے بعد رضاعت ہی ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسکی غذا کیلئے دنیا کی تمام پیداوار و حاصلات بقلم بیکار ہوتی ہیں۔ نباتات کی نعمتیں اس کے نام نہیں آسکتیں، حیوانات کا گوشت اس کے لیے ایذا و تنہر سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا، پانی جس سے نباتات کی ہر چیز زندگی پاتی ہے اور جو زندگی کیلئے سب سے بڑی ضروری نعمت ہے، وہ بھی اس کے لیے بیکار ہوتا ہے۔ صرف ایک ہی غذا ہوتی ہے جو تمام کائنات ارضی کی غذاؤں میں سے اس کے نام آسکتی ہے اور جسکو حاصل کر کے وہ دنیا میں ایک کامل انسانی جسم و شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ غذا دودہ ہے، اور نظرۃ الہی سے قبل اس کے کہ وہ دنیا میں آئے، ماں کے جسم کے اندر ہی اسکا انتظام کر دیا ہے: ربنا الذی اعطی کل شی خلقہ ثم ہدی (۲۰: ۳۰)

یہی چیز اسکی زندگی کا اولین وسیلہ اور اس کے بقاء و جود کا ذریعہ وحید ہے۔ اگر ایک بچہ کی نشوونما اور اہم و آسائش کا تمام انتظام کر دیا جائے اور صرف یہی ایک چیز اس سے چھین لی جائے، تو دنیا اور دنیا کا تمام دستور خوار و نعالی و لذائذ اس کے لیے بیکار ہو جائیگا اور وہ تھوڑے ہی دیر کے بعد ہلاک و ہرجالگا۔ کیونکہ یہی اسکی غذا ہے، اسی غذا سے اسکا جسم بنتا، گوشت بڑھتا، خورن صالح پیدا ہوتا، اور ہڈیوں سے اجزا نشوونما پاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے تحقیق و اختبار کے بعد تسلیم کر لیا ہے کہ بچے کی صحیح و صالح غذا ماں کا دودہ ہے۔ جو لوگ حیوانات کے دودہ سے بچے کو پالتے ہیں، وہ اسکی ابتدائی زندگی ہی میں اسکو صحت و توانائی سے محروم کر دیتے ہیں۔

پس دودہ کا تغذیہ ماں اور اولاد کے تعلق کا سب سے زیادہ بنیادی معاملہ ہے۔ اس بنا پر اگر ایک عورت نے کسی دوسرے کے بچے کو بھی دودہ پلایا اور پرورش کیا، تو وہ تھیک تھیک مثل اس کے حقیقی ماں کے ہوگئی۔ جس طرح ماں کا دودہ اس کے جسم کے اجزاء کی تولید و نمو کا ذریعہ تھا، اسی طرح اس کے دودہ سے اس کے ہیکل جسم کا ایک ایک ذرہ بنا ہوا رشتوں کے اجزاء تک میں پیوست ہوگیا۔

یہ امومت یعنی ماں ہونے کا ایک صحیح اور طبعی اشتراک ہے، اور اسلیے ضروری ہے کہ جو حقیق حقیقی ماں کے بچے پر ہو، وہی حقیق امومت رضاعت یعنی دودہ پلانے والی کے بھی قرار دیے جائیں، اور جو اثرات ان حقوق سے مرتب ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس حالت میں بھی مرتب ہوں۔

ایک اور دقیق نکتہ بھی اس بارے میں پیش نظر رہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک تو خالقیت ہے اور ایک ربوبیت۔

(احادیث رضاعت)

اب آپ احادیث صحیحہ باب بر نظر دالیہ اور غور کیجیے کہ سطور مندرجہ صدر بعض عقلی استنباط و تحلیل ہی نہیں ہیں بلکہ احادیث صحیحہ سے ٹھیک ٹھیک یہی امور بطور اصول کے معلوم ہوئے ہیں۔

سب سے پہلے حضرت عائشہ کی حدیث مسلم وغیرہ سامنے آتی ہے کہ ”لا تعرم المصۃ والمصتان“ یعنی ایک در مرتبہ بچے کا پستان چوسنا حرمت رضاعت کا موجب نہیں ہو سکتا۔ پھر حدیث ام الفضل مندرجہ مسلم میں ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا: کیا ایک مرتبہ بچے کے منہ لگا دینے سے حرمت ہرجاتی ہے؟ فرمایا: لا تعرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصۃ والمصتان۔ ایک دوسری روایت میں ”لا تعرم الملاچۃ ولا الملاجتان“ بھی آیا ہے۔ اسی طرح احمد و نسائی اور ترمذی نے حضرت ابن زبیر سے روایت کی ہے کہ ”لا تعرم من الرضاعة المصۃ والمصتان“ ترمذی میں ہے: ”الصحيح: من اهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الاول“ حاصل سب کا یہ ہوا کہ بچے کے ایک در بار منہ لگا دینے اور دودھ پی لینے سے حرمت نہیں ہو سکتی۔ ”رضعہ“ سے مقصود رضاع کا ایک مرتبہ ہونا ہے۔ بچے کے جب پستان منہ میں لیا اور بغیر کسی سے چھوڑے خود چھوڑے کے دوبارہ پینا چاہا تو یہ ایک ”رضعہ“ ہے۔ ”مصہ“ کے معنی ہیں کسی چیز کو تھوڑا سا لینا۔ یا تھوڑا سا پینا۔ ”ملج“ کے معنی بھی یہی ہیں۔ یعنی بچے کا ہر نرس میں پستان کو لینا اور دودھ پینا۔ پس تمام احادیث میں یہی الفاظ فرمائے جسے واضح ہو گیا کہ ایک در مصہ و رضعہ سے حرمت نہیں ہوتی۔

اسکے بعد حضرت عائشہ کی وہ مشہور حدیث پڑھیں جسکو باختلاف الفاظ و باتحاد معنی بخاری و مسلم اور ترمذی و احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ”کان فیما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات یعمرن ثم نسخت بخمیس معلومات“ الخ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آخری تعداد اسکی پانچ رضعات ہیں۔ یعنی بچے کا پانچ بار پینا۔ قصۃ ارضاع سالم بھی اسکا مرید ہے کہ ”ثم ارضعہ خمس رضعات“ اور خرف طوالت مانع تفصیل۔

ان تمام روایات سے ثابت ہو گیا کہ چونکہ اصل علت حرمت دودھ کا تغذیہ اور اس سے جسم کا طیار ہونا ہے، اور یہ حالت ایک در مرتبہ پی لینے سے اس درجہ تک نہیں ہوتی کہ مال کے حرق قائم ہوجائیں، اسلیئے شارع نے ایک در بار پینے کو وجہ حرمت نہیں قرار دیا، اور اسکی مقدار و تعداد اتنی مقرر کر دی جس سے مولود کے جسم کو کافی مقدار میں غذا مل سکے۔

چنانچہ صحابہ میں حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابن مسعود، ابن زبیر رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب تھا کہ خمس رضعات معلومات سے کم میں حرمت نہیں ہوتی۔ حضرت عطاء، طارس، سعید بن جبیر، عروہ ابن الزبیر، لیث بن سعد، وغیرہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ ائمہ اعمار میں حضرت امام شافعی، امام احمد (فی ظاہر مذہبہ) ابن حزم، اور اسحق کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ نے قلت و کثرت اور تعداد و مقدار کو اس بارے میں اہمیت نہ دی، اور بسبب اہمیت حکم تحریم رضاع ہر حال میں حرمت کو ضروری قرار دیا، سو بقول صاحب حجۃ اللہ یہ ایک طرح کی مزید احتیاط ہے، مگر احادیث و روایات دہی میں جو اربہ درجہ کر دی گئیں۔ رجوع و قیاسات حنفیہ شرح معانی وغیرہ میں نہ تفصیل دیکھ جاسکتے ہیں، اور امام المحققین حجۃ الاسلام حضرت امام ابن قیم نے زاد المعاد میں اور شیخ المتأخرین امام شوکانی نے نیل میں نہایت تفصیل کے ساتھ تمام پہلوں پر بحث کر دی ہے۔

اب اسکے بعد اور آگے پڑھیں۔ ترمذی میں حضرت ام سلمہ سے ہے کہ ”لا یعمر من الرضاع الا ما فلق الامعاء فی الثدي و کان ذلک الغطاء“ دار قطنی کی روایت میں ہے ”لا رضاع الا ما کان فی العکلیں“ ابو داؤد طیالسی اپنی مسند میں لے لے ہیں: ”لا رضاع بعد زوال و لا یتم بعد اختلال“ ان سب سے بڑھکر حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب آنحضرت نے اپنے پاس ایک شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا: میرا بابر رضاعی ہے۔ اس پر فرمایا: ”یا عائشہ! انظرین من الخواکن فانما الرضاعة من المعامہ“ اس حدیث کو ترمذی کے علاوہ تمام اصحاب حدیث نے روایت کیا ہے۔ حاصل ان تمام روایات کا یہ ہے کہ حرمت رضاعت کیلئے ضروری ہے کہ دودھ پینے کی عمر میں بچہ استندردہ دہے جس سے اسکا معدہ کافی غذائیت حاصل کر سکے۔ اور اسکے لیے ضروری ہے کہ بچے کے اس زمانے میں دودھ پیا ہو جبکہ اسکی غذا صرف دودھ تھی اور اسلیئے وہ اپنی ہوک اور صرف ماں کے دودھ ہی سے درپر کر سکتا تھا۔ یعنی ابتدا کے دو سال یا کچھ زیادہ۔

اسکے علاوہ ابو داؤد نے ایک اور روایت مرفوع بھی ہے کہ ”لا رضاع الا ما انشز العظم و انبت اللحم“ لیکن اسکے اسناد میں ابو موسیٰ الہالی اور انکے والد دو مجہول شخص ہیں۔ امام بیہقی کی ایک روایت سے خود ابو موسیٰ کی مجاہدہ تو در ہرجاتی ہے مگر انکے والد کی مجاہدہ باقی رہتی ہے۔ تاہم بصورت ملاحظہ احتیاج۔ یہ روایت بھی سابق روایات کی مرید ہے۔ یعنی دودھ کا استندردہ پینا جس سے مولود کے جسم و ہیکل میں نشور پنا ہو سکے۔ پس غور کیجیے کہ ان تمام روایات سے بھی وہی علت اصلی ثابت ہوئی جو بطور اصل کے اربہ لکھی جاچکی ہے۔ چونکہ وجہ تحریم دودھ کا تغذیہ اور اس سے جسم کا نشور نما پانا ہے، اسلیئے واضح کر دیا گیا کہ وہی رضاعت سبب حرمت ہو سکتی ہے جو دودھ پینے کے زمانے میں ہوتی ہو، بچے کیلئے غذا، اصلی ہو، اور اس سے اسکے جسم و ہیکل میں نشور نما ہو سکے۔

خود شارع نے اسکی آخری مقدار ”خمس رضعات معلومات“ قرار دینی ہے۔ پس دودھ پینے کے زمانے اور ”حرلین“ میں جب کہ کبھی خمس رضعات معلومات ہو تو یہ وہ رضاعت ہوتی، جسکو شارع نے ”ما فلق الامعاء فی الثدي“ ہی فی زمن الذی قرار دیا ہے، اور یہی وہ مقدار ہے جو شارع کے نزدیک ”ما انشز العظم و انبت اللحم“ ہے۔

(صورت مسئلہ)

اب آپکے سوال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ آپسے ایک تو مخصوص صورت حال پیش کی ہے۔ ساتھ ہی نفس مسئلہ رضاعت کے متعلق بھی تشریح چاہی ہے۔ اصل مسئلہ کیلئے تو غالباً سطور مندرجہ صدر کافی ہوگئی، ”یہی صورت مسئلہ تو ضمناً اسکا بھی جواب ہو گیا۔ روایات مندرجہ صدر سے ثابت ہو گیا کہ وجہ حرمت تغذیہ شیر ہے۔ یعنی مولود کا دودھ پینا۔ پس اگر کوئی عورت بھالنے کیلئے بچے کے منہ کو اپنی چھاتی سے لگا دے اور وہ بغیر دودھ کے محض چوستا رہے، تو اس سے ہرگز ہرگز حکم تحریم رضاعت ثابت نہیں ہو سکتا، اور بجز احق و بے عقل کے کوئی شخص اسکا تصور بھی نہیں کرے گا۔ صورت مسئلہ میں عورت کا یہ کہنا کہ پانی نکلتا تھا، محض لغو و بے اثر ہے۔ جب عورت عرصہ سے بیروہ ہوجاتی تھی بلکہ سن یاس تک پہنچ چکی تھی تو دودھ کا وجود ہی باقی نہ رہا، اور چونکہ وجہ حرمت دودھ کا پینا ہے، اسلیئے حرمت کا بھی وجود باقی نہیں۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ احادیث مریعہ تو اس حالت کو بھی وجہ حرمت قرار نہیں دیتے کہ بچہ ایک در بار پستان منہ میں

مسئلہ تسبیح طہ و یاسین

(ایک مفسر - آزاد)

(۱) ناموں میں معنی اصلی ملحوظ ہوتے ہیں یا نہیں ؟

(۲) یاسین اور طہ نام رکھنا جائز ہے یا نہیں ؟

یہاں مولوی رحیم بخش صاحب نے ان سوالوں کا یہ جواب دیا ہے کہ :

(۱) معانی کا ملحوظ ہونا عقلاً ضروری نہیں مگر اس سے بالکل انکار بھی نہیں کیا جاسکتا - احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے متعدد ایسے ناموں کو بدلدیا جنکے معانی اچھے نہ تھے - ترمذی میں ہے : ان النبی صلعم کان یغیر الاسم القبیح -

(۲) یاسین اور طہ نام رکھنا یقیناً منع ہے کہ وہ اسماء الیہ و اسماء آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایسے نام ہیں جنکے معانی معلوم نہیں - کیا عجب کہ انکے وہ معانی ہوں جو غیر خدا یا غیر رسول پر صادق نہ آسکیں - چنانچہ امام ابن عربی نے احکام القرآن میں حضرة امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ یاسین نام نہ رکھو کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے -

نیز مولوی صاحب مرمون یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص کا نام طہ یا یاسین ہو " اسکے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں - اب جذبات سے گذارش ہے کہ اسکا جواب البلاغ میں مرحمت ہو -

البلاغ :

ناموں میں انکے معانی کی رعایت کا ہونا عقلاً واضح و بلیغ " اور احادیث صحیحہ سے ثابت و معلوم ہے - اگر ناموں میں معانی ملحوظ نہیں تو عبدالمسیح اور عبد العزیز کیوں ناجائز ہوں اور اگر نہیں بدلے گئے ؟ کسی عمارت کا نام رکھتے ہیں تو مہمل و بے رعایت نہیں رکھتے " کتابوں کا نام رکھتے ہیں تو کتاب کے موضوع و مقصد کو ملحوظ رکھتے ہیں " حتیٰ کہ اپنے پالتو اور معذوب جانوروں کے ناموں میں بھی رعایت معانی ضرور کرتے ہیں " یہو یا للعجب اگر انسان کے نام میں جس سے وہ مدۃ العمر نکلا جائیگا اور جو ہمیشہ کیلئے اسکا علم و خطاب ہوگا " معانی صحیحہ و مفہومات مستحسنہ کی رعایت ملحوظ نہ رکھی جائے - احادیث اس بارے میں بے شمار ہیں اور کتب محدثین میں یہ مبحث بہ تفصیل موجود ہے - حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک لڑکی کا نام " عاصیہ " رکھا تھا - آنحضرتؐ نے بدلکر " جمیلہ " رکھا - عاصیہ کے معنی گناہگار اور نافرمان کے تھے " آئیے نام بدلکر گویا اشارہ کر دیا کہ انسان کیلئے بہتر وصف جمال ہے نہ کہ عصیان - حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام حرب یعنی لڑائی رکھا - عرب میں یہ نام بکثرت رکھا جاتا تھا - آنحضرتؐ نے سنا تو فرمایا حس رکھو - جب دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے تو یہو حضرت علی کے رہی " حرب " تجویز کیا - آئیے پھر بدلدیا اور حسین رکھا - تیسرے صاحبزادے معس ہیں " انکا نام بھی بے حرب رکھا تھا " مگر آنحضرتؐ نے بدلکر معس کر دیا -

حضرة سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے جد امجد جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے نام پوچھا - عرض کیا " حزن " یعنی رنج و ملال - فرمایا " بل انت سہل " لیکن چونکہ حزن مشہور ہوچکا تھا " لوگ اسی نام سے پکارتے رہے -

مجھے اس وقت فرست بالکل نہیں ہے اور کتابوں کو نہیں دیکھ سکتا " لیکن یاد پڑتا ہے کہ ابو داؤد میں بروایت ابو رعب ہے :

لیلیٰ اور دودہ بچے - صحت و لا مصتان " رزقہ ولا الرضقان " اصلاح و لا الاملاجات " انصوح صریحہ " قاطعہ ہیں - پھر جب دودہ کے وجود اور حالت مرضیہ میں بھی ایک در بار مکیدوں و نوشیدین وجہ حرمت نہیں " تو صورت مسئلہ میں کیونکر حرمت ہو سکتی ہے ؟ جن ائمہ کرام رحمہم اللہ سے حرمت میں ثلث و کثرت اور مقدار و عدد کو تسلیم نہیں دیا ہے " انکے نزدیک بھی دودہ کا وجود بہر حال ضروری ہے - پس کسی طرح بھی اس عورت کا بیان مفید حرمت نہیں ہو سکتا - چنانچہ بھی وجہ ہے کہ کیا روئیں صبی کے مجدد و صلعم امام المتاخرین علامہ شوکانی نے اپنے مختصر در البیہ میں باب الرضاع کو حسب ذیل جامع و حاوی لفظوں میں لکھا ہے :

انما یندب خادمہ بعمس رضاعہ کا حکم پانچ مرتبہ دودہ پینے رضاعت مع یقین وجود سے ثابت ہوگا ایسی حالت میں اللبن و یعمر ما یعمر کہ دودہ کا وجود یقینی ہو " اور پھر بالذنب (نسخۃ قلبی رضاع سے بھی وہ تمام رشتہ حرام منقول از خط مصنف) ہو جائیگے جو نسب سے ہوتے ہیں -

سبحان اللہ ! کیا جامع و مانع الفاظ ہیں " اور کس طرح چند لفظوں کے اندر باب الرضاع کے تمام مباحث مہمہ و فضیلہ کو ختم کر دیا ہے - حضرت علامہ شوکانی نے یہی خالص فضائل و آیات باہر حکمت بیانہ ہیں جنکو دیکھ کر روح کے اختیار جوش تعسین و آفرین سے معمور ہو جاتی ہے " اور ارباب حق و صفا و یستاروں کے ہذا کتاب و سنت بپہرودانہ بکار آتے ہیں :

و انی وان کنت الخیر زمانۃ

ات بما لم یستطعہ الاوائل

اب غور کیجیے کہ کس طرح علامہ مجدد مدبر کے " مع یقین وجود اللہ " کی قید لگا کر آپکے سوال کا جواب صاف دیدیا ہے اور یہ حقیقت اسقدر واضح ہے کہ اسدرجہ بحث و تحقیق کی بھی ضرورت نہ تھی -

بہر حال جو جواب آپکے سوال کا بعض علماء عصر نے دیا ہے کہ " عورت کا بیان مفید حرمت نہیں اور نکاح ہو سکتا ہے " بالکل صحیح ہے - رہا یہ مسئلہ کہ اس بارے میں " ضرب ایک عورت کا قول معتبر نہیں " تو یہ امر البتہ بحث طلب " اور صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث عقیدہ بن العزث اور واقعہ امۃ سوداء " موجود " اور مذہب حضرت عثمان و ابن عباس و زہری و الحسن و اسحق و الا زہری و احمد بن حنبل و مالک رحمہم اللہ معلوم " لیکن آپکی پیش کردہ صورت کو اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں - مجدد مرضعہ کی شہادت معتبر ہو یا نہ ہو " لیکن یہاں تو سراسر سے حالت رضاعہ ہی مفقود ہے - کوشش کیجیے کہ یہ جالھانہ خیال دور ہو جائے اور جو رشتہ شرعاً جائز ہے " اسکو شریعت پر اقرار کرے اور اسکی نسبت غیر صحیح سے ناجائز فائدہ اٹھا کر نہ روا جائے " کہ یہ ایک خدمت دینی ہوگی اور آپکا اجر اللہ کے یہاں طیار ہے -

انخبون کیلئے کمیشن

ہندوستان کے تمام " ارد " بنگلہ " گجراتی " اور مرہٹی ہفتہ وار رسالوں میں البلاغ پہلا رسالہ ہے جو باوجود ہفتہ وار ہونے کے روزانہ اخبارات کی طرح بکثرت متفرق فروخت ہوتا ہے - تمام ملک ایک سرے سے لیکر دوسرے سرے تک اسکی اشاعت سے استقبال کیلئے جہم براہ ہے - پس اگر آپ ایک عمدہ اور کامیاب تجارت بے متلاشی ہیں تو ایجنسی کیلئے درخواست بھیجیے " کمیشن معقول دیا جاتا ہے -

میرے سوا کسی دوسرے کو بھی اپنے دل میں جگہ دے کہ دل صرف میرے لیے ہے :

اذا كان هذا الدمع يجرى صابغة
على غير ليلى فهو دمع مضيع

میں نے جب ابو داؤد میں یہ الفاظ پڑھے تھے : احب الاسماء الى الله عبد الله - تو کہہ نہیں سکتا کہ قاب و جگر کا کیا حال ہوا تھا ؟ آہ ! ایسا کیوں نہیں ہے کہ جگر بہت جاتے اور کیوں داروں کے گھر سے منہ سے نہیں نکل پڑتے ؟ اللہ اللہ ! اسکو تو ناموں میں بھی رہی نام پسند جسمیں اس کے غلامی کی نسبت ہو ، اور ہمیں اپنے ناموں میں وہ کام پسند جو دوسروں کی غلامی کی لعنت سے معذور و ملعون ہوں !

سارت مشرق و سرت مغرب
شفتن بین مشرق و مغرب

آپ کہنے کے کہ معصیت کیا ہے اور کہہ کیا رہا ہوں ؟ ہاں یہ سچ ہے ، مگر میں کیا کروں ، کوئی بعثت ہو مگر دل کے اصلی زخم کو نہیں بہلا سکتا ، اور جب افس اور ٹیک ہو تو ہر معصیت میں آہ نکل ہی آتی ہے :

تمثل لي ليلى بكل سبيل !

رہا آپکا دوسرا سوال کہ یاسین اور نام نام رکھا جائے یا نہ رکھا جائے ؟ تو مولانا رحیم بخش صاحب نے جو جواب دیا ہے معصوم ہے ، اور اراؤں یہی ہے کہ اتنے احتراز کیا جاتے کیونکہ ان کے معانی یقینی طور پر متعلق نہیں اور اس لیے طرح طرح کے خدشات لاحق اور حضرت امام مالک کی نبی قابل قبول و مدلل -

البتہ مولوی صاحب کا یہ تشدد کہ جس شخص کا نام ملہ ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ، بالکل غلط اور بیکسر قابل رد و انکار ہے - صحت امامت کے شرائط ہم کو معلوم ہیں ، اور ان پر تسمیہ طہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا - معلوم نہیں اصلی حالات کیا ہیں اور کیا امور معنی کے سامنے پیش کیے گئے ؟ بہر حال اگر ایک شخص کا نام ملہ ہو اور وہ نماز پڑھتا ہو تو بلا تکلف اس کے پیچھے نماز پڑھو - کوئی دلیل شرعی اس کے خلاف نہیں -

الہلال کی مکمل جلدیں

آخری فرصت

الہلال کی مکمل جلدیں اب بالکل ختم ہو گئی ہیں - صرف دوسری اور تیسری جلد کے چند مکمل نسخے باقی ہیں - بظاہر امید نہیں کہ پھر دوبارہ مجلدات الہلال طبع ہو سکیں - اس لیے ارباب ذوق اس آخری مہلت سے فائدہ اٹھالیں اور اگر طلب ہو تو دفتر سے منگوائیں - ہر نسخہ مجلد ہے - مع فہرست مضامین و تصاویر - قیمت مجلد آٹھ روپیہ -

بعض جلدیں نا نام بھی نکل سکتی ہیں - یعنی جن میں ایک یا دو نمبر نہیں ہوں - جن حضرات کو نا تمام جلدوں کی ضرورت ہو - وہ طلب فرمائیں - جتنے بچے نہیں ہیں ، ان کی اور جلد کی قیمت وضع کر لی جائیگی -

وہ وقت دور نہیں ہے جب مرحوم الہلال کے ایک ایک پرچے کو لوگ ڈھونڈھیندے اور کہنے کے کہ وہ ایک تاریخی رجود تھا جو اب نہیں مل سکتا :

کوکبم را در عدم ارج قبولی برونہ است
شہرت شرم بہ گیتی بعد من خواہد شدن !

” قال رسول الله صلعم : سوما باسماء الانبياء و احب الاسماء الى الله عبد الله و عبد الرحمن “ یعنی انبیاء کرم کے نام رکھا کر اور سب سے زیادہ پیارا نام اللہ کے نزدیک عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے -

ان تمام تصریحات و واقعات سے ثابت ہوا کہ :

(۱) شارح نے ناموں کے معانی و مطالب کی رعایت کی ہے جیسا کہ عقل صحیح کہتی ہے کہ ہر نبی چاہیے - نام سب سے پہلی چیز ہے جو مسمیٰ کو نمایاں کرتی ہے - پس اگر اسمیں رعایت ، معانی صحیحہ و مستحسنہ ملحوظ نہ تو اسکا اثر مسمیٰ کی شخصیت و رجود پر لا محالہ پڑیگا -

(۲) مسلمانوں کے ناموں کیلئے ضروری ہے کہ تمام غیر شرعی نسبتوں سے پاک ہوں - بحکم حدیث مسلم ” لا یقول احدکم عبدی و امی “ کلم عبد اللہ و کل نساکم اماء اللہ “ یعنی اپنے غلاموں اور زبندستوں کو کوئی اپنا بندہ اور بندی نہ کہے - تم سب صرف اللہ ہی کے بندے ہو ، اور سب عورتیں اللہ ہی کی بندیاں ہیں -

(۳) مومن و مسلم ہستی وہ اشرف و اعلیٰ ہستی ہے جسکو خدا نے ” خیر البریہ “ قرار دیا ہے ، یعنی تمام کرۂ ارضی میں اس سے اشرف و اعلیٰ کوئی رجود نہیں - پس ان کے نام بھی ایسے ہونے چاہئیں جو بہ لحاظ اپنے مطالب و معانی کے اشرف و اعلیٰ ہوں ، اور اشرف انسانیت و ایمان کو واضح کرے والے ہوں ، نیز تمام غیر الہی نسبتوں سے پاک ہوں - اگر خود ان کی پیشانی خدا کے سوا اور کسی کے آگے نہیں جھک سکتی ، تو ان کے ناموں میں بھی خدا کے سوا اور کسی کی عبودیت و غلامی کی نسبت نہیں ہو سکتی -

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمیشہ ایسے ناموں کو بدل دیا جن کے معانی اخلاق فاضلہ و خصائص حسنہ کے خلاف تھے ، کیونکہ یہ شرف انسانی و اسلامی کے خلاف ہے - لیکن آجکل ہزارہا جاہل مسلمان ایسے نام اپنے بچوں کے رکھتے ہیں جو الفاظ کے لحاظ سے کریمہ صورت اور معانی کے لحاظ سے اردل و اسفل ہیں ، مثلاً دموی ، چھوڑی ، بوسہ ، شہزادی ، چھٹن ، بدن ، بدھن ، وغیرہ وغیرہ من العفوانات ، تو یہ سب شرعاً بالکل ناجائز ہیں اور اپنے رجود مومن و مسلم جو اللہ کے آگے زمین و آسمان کی تمام کائنات سے زیادہ افضل و برتر ہے ، ذلیل و خوار کرنا ہے - علماء کا فرض ہے کہ ایسے ناموں کو حکماً بدلیں ، بشرطیکہ رعظ کی قیمت وصول کرنے اور پیروی و مرشدی کے نذرانے لینے کے سوا اور بھی کوئی کام نہ کرنا چاہتے ہوں -

(۵) فرمایا کہ انبیاء کرم کے نام رکھو - کیونکہ انبیاء کرم کے نام نہایت اچمل و احسن ہیں - ان کے ہم اسم ہو کر ان کے اعمال جلیلہ و اسوۂ حسنہ کی پیروی کا شوق ہوگا - و لنعم ما قیل :

فتشہوا ان لم تکنسوا مثلہم
ان التمشہوا بالکرام کرام

سب سے زیادہ معصوم نام اللہ کو عبد اللہ اور عبد الرحمن جیسے نام ہیں ، اور یہ بالکل ظاہر ہے - عبد اللہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ انسان جسکی غلامی اور عبودیت کیلئے اللہ کے سوا اور کسی کی چرکھت نہیں ، سو جو انسان عبد اللہ ہوگا ، یعنی صرف اللہ ہی کا اور اللہ ہی کیلئے ہوگا ، اس سے بڑھکر اللہ کو اور کون معصوم ہو سکتا ہے ؟ پھر اس حدیث پر غور کر کہ اللہ کو اپنی عبودیت و غلامی کس قدر معصوم ہے کہ ناموں میں بھی وہ الہی ناموں کو معصوم رکھتا ہے جنہیں اسکی غلامی کی طرف اشارہ ہو - آہ ، جس ذات کو نام میں بھی غیر کی عبودیت پسند نہیں ، وہ عمل کے اندر دوسروں کی غلامی میں تم کو دیکھنا کب گوارا کرے گا ؟ ان اللہ لا یغفران یشکر جہ و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء - معصوم کہتا ہے کہ عاشق کی ساری خطائیں معاف ہیں لیکن یہ خطا معاف نہیں ہو سکتی کہ

۵: ر لو استاجر ارضاً لبناً اور خس صغ - (شرح رواقہ صفحہ ۲۹۹)
 بلوغ المرام معشی مطبوعہ دہلی صفحہ ۳۳ میں ۵: ر عن
 حنظلۃ ابن قیس رض قال سالت رافع ابن خدیج رض عن کراء
 الارض با الذهب والفضۃ فقال لا بأس به - انما کان الناس یواجرون
 علی عهد رسول اللہ صلعم علی العادیات و اقبال الجدار و اشياء
 من الزرع فیہلک هذا - ویسلم هذا - ویسلم هذا و یہلک هذا
 و لم یکن للناس کراء الا هذا لذلک زجر عنہ - فاما شی
 معلوم مضمون لا بأس بہ - رواہ مسلم - شیخ المحدثین حافظ امام
 ابن حجر عسقلانی رح مولف کتاب مذکور نے بعد ذکر اس
 حدیث کے لکھا ہے: و فیہ بیان لما اجمل فی المتفق علیہ
 من اطلاق النہی عن کراء الارض - و شارح کتاب مذکور صاحب
 سبیل السلام اور علامہ امام شوکانی یعنی حدیث مذکورہ کی شرح
 میں لکھتے ہیں: و قد جمع بین احادیث النہی عن المزارعة و
 بین الاحادیث الدالۃ علی جوازها ' یوجہ' احسنہا ان النہی کان فی
 اول الامر ثم ینبع و یدل علی ہذ الجمع حدیث جابر و حدیث رافع
 ابن خدیج فی الباب عند مسلم ' و یدیدہ مما رفع من المزارعة فی
 عہدہ صلعم و فی عہد الخلفاء - و من البعد غفلتہم عن النہی کأمر
 یدعون الارض الی من یدرعہا یدبر من عنده علی ان ینکون
 لمالک الارض ما ینبت علی مسائل المیاء و رؤس البجدار
 فنہوا عن ذالک مما فیہ من الغرر فربما ہلک ذان ذالک - انہیں
 حضور علیہ السلام کا بعد فتح خیبر یہودی خیبر کو اراضی حصہ
 مقررہ نصف یا ربع پر دینا بھی اسی کا مراد ہے - صرت مذکورہ
 مرجعہ پنجاب تو بالکل ایسی ہے جیسے مکان کرایہ پر دیے جاتے ہیں
 یہ رجہ مکانوں کا کرایہ پر دینا جائز و منع ہے تو معلوم نہیں کہ
 مولوی صاحب نے کس دلیل سے زمین کے کرایہ پر دینے کو بیع غرر
 میں شمار کر لیا ہے - ملاحظہ ہو مرطا امام محمد رح صفحہ ۳۵۶
 قال محمد و ہذا نأخذ لا بأس بکراہا بالذهب و البرق و بالعنقۃ
 کیکلاً معلوماً و ضرباً معلوماً ما لم یشتط ذالک مما ینخرج منها ثمن
 اشترط مما ینخرج منها کیکلاً معلوماً فلا ضیر فیہ و ہو قول ابی حنیفۃ
 و العامة من فقہائنا - و قد سئل عن کراہا سعید ابن جبیر بالحنقۃ
 کیکلاً معلوماً فرخص فی ذلک مل ذلک الا مثل البیت یکرہی -
 مولانا مخدومنا محمد عبد العجی صاحب مرحوم محدث دہلوی
 اسکی شرح تعلیق المجدد میں لکھتے ہیں: اے ایس ذلک
 الا مثل کراء البیت بالذهب والفضۃ و العنقۃ المعلمۃ و غیر
 ذلک فلما جاز ذلک جاز ہذا -

مولوی صاحب مدد رح کی غرض اگر صرت ثانیہ مرجعہ
 پنجاب ہے تو جناب کو تفصیل کے ساتھ مدلل لکھنا چاہیے اور
 اگر غرض صرت اول ہے یا کچھ اور ' تو بھی پبلک کو شبہ اور فتنہ
 و فساد سے بچانا چاہیے - خاکسار نے جو کچھ لکھا ہے ٹیگ نیٹی
 اور ایمان حق کے لیے لکھا ہے - اگر مولوی صاحب خلاف مدلل
 میرٹھ لکھیں جس سے بندہ کی تسکین ہو جائے تو بندہ فوراً رجوع
 کیلیے تیار ہے -

البلاغ:

یہ عاجز آپکی رائے سے بالکل متفق ہے اور آپکا بیان صحیح
 و مدلل ہے - جہاں تک میں غور کرتا ہوں آپکی بیان کردہ صرت
 اجارہ ہی کی معلوم ہوتی ہے اور اجارہ کو بیع غرر مرجعہ چاہیے و حال
 سے کوئی تعلق نہیں - غالباً مولانا سید سلیمان صاحب کا بھی یہی
 مقصد ہوا - امید ہے کہ وہ خود اس پر لکھیں گے - اصل بیع غرر اور
 امکے اطلاعات کے چند پہلو ضرور قابل غور ہیں اور مسئلہ کو حدیث
 حیل سے بالکل الگ کر لینا چاہیے کہ شریعت میں خلیفہ نہیں ہے -
 اگر آئینہ فرست ملی تو کچھ عرض کرونگا - سر دست جناب کی
 تحریر کی شامت کفی ہے - اور میں اس سے متفق ہوں -

المسکن والمظنل

بیع غرر و مسئلہ اجارہ اراضی، مروجہ

از جناب مولانا ابو الغفر محمد عبد القادر صاحب
 مفتی ریلوے جنوں

مخدومنا مولانا ابوالکلام سلیم اللہ الی دار السلام - السلام
 علیکم و رحمۃ اللہ - معروض آنکہ جناب کے رسالہ البلاغ ۲۵ فروری
 سنہ ۱۹ صفحہ ۱۹ میں ایک مضمون مولوی سید سلیمان
 صاحب کے نام سے چھپا ہے ' جس میں وہ لکھتے ہیں کہ زمین کاشت
 کو حصہ مقررہ پر دینا بیع غرر میں داخل ہے - خاکسار کی رائے میں
 مولوی صاحب کی تقریر تفصیل طلب ہے - و الا مطلق تحقیق سے
 بعید ہے - یہاں جہوں میں سے ایک جاہل عنید کے پلے ہی پنجاب
 کے راجہ بھیکہ پر جو مالک زمین اپنی زمین مزارعہ اور شور و غل
 قدیمی مقررہ یا غلہ مقررہ پر دیتے ہیں ' بہت فتنہ اور شور و غل
 پیدا کر رہا تھا - جناب کے اخبار کے زخم پر نمک کا نام دیا ' اسلیے
 مجبوراً خاکسار کو بھی ' کچھ لکھنا پڑا - امید ہے کہ جناب فریقین
 کی تعریضات دیکھ کر اپنی رائے زریں اور فکر متین سے مسلم پبلک
 کو فتنہ سے بچاویں گے - اور اگر جناب کچھ لکھنا مناسب نہ سمجھیں
 تو پھر خاکسار کی تعریض کو طبع کردیں تاکہ محاسبان حق خود
 فیصلہ لیں - میری کم بضاعتی یا طرز تعریض سے ناراضی متانے
 نشر حقیقت نہر -

مولوی محمد سلیمان صاحب البلاغ ۲۵ فروری سنہ ۱۹ میں
 لکھتے ہیں:

" زمین کو یا مال کو ہشت یا تجارت پر اس طرح دین
 کہ ایسی شرح حصہ خاص (مثلاً چار سو من غلہ یا چار سو روپیہ)
 سے مقرر کر لی جائے ' ان تمام صورتوں میں بیع حالت مستقبل
 پر مبنی ہے ' جس کے متعلق کوئی حصہ نہیں کیا جا سکتا " -
 عبارت مذکورہ سے یہ احتمال ہو سکتے ہیں:

(۱) کوئی شخص اپنی اراضی کسی مزارعہ کو اس شرط پر
 دیوے کہ پیداوار میں سے جو میرا حصہ ہے ' وہ میں اس قدر رقم یا
 اس قدر غلہ پر فروخت کرتا ہوں - تو یہ بلا شبہ بیع حالت مستقبل
 پر مبنی ہے -

(۲) ایک شخص اراضی کاشتکار کو اس قرار داد پر دیوے کہ
 میں اپنی اراضی اتنی رقم پر یا اتنے غلہ پر ایک سال کیلئے یا زیادہ
 کیلئے بطور اجارہ و کرایہ کے دیتا ہوں - یہ طریق پنجاب میں عام طور
 پر مروج ہے -

مالک اراضی مزارعین کے خوف خیانت سے اراضی بطور
 قبیضہ کے طریقہ مذکورہ پر دیتے ہیں - مولوی صاحب کی غرض
 اگر اس طریقہ کو بیع غرر میں شامل کرنا ہے تو یہ بعید از
 تحقیق ہے - بیع کے معنی کسی چیز کا بعض مالک ہونا ہی
 نہیں ہے - بلکہ بیع چار اٹواں کو شامل ہے - کافی شرح الرقاعۃ : و اعلم
 ان التملیکات اربعۃ انواع ' تملیک العین یا لعرض بیع ' و بلا عرض
 ہبہ ' و تملیک المنفعۃ بعض اجارہ ' و بلا عرض عاریۃ - صرت مذکورہ
 مرجعہ پنجاب تملیک اجارہ کے جسکے مشہور معنی کرایہ ہیں - اور
 صحیح مسلم سے باب ہی کراء الارض باندا ہے ' اور زمین کا کرایہ پر
 دینا جائز از مفتی ہے - ہدایہ اور شرح رواقہ وغیرہ میں صاف مروجہ

تفرض اسلامی سے مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اندر دوزخ
 اپنے سے باہر جو رکھتا ہے، وہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے
 سپرد کر دے اور یقین کر لے کہ میری جان اور میری جان کے لوازم
 میں سے جو کچھ ہے، وہ میرا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے کلمۂ
 حق کا ہے۔ تمام کائنات عالم اسی تفرض پر قائم ہے۔

روح اگرچہ ہمارے جسمانی پیکروں میں ہے مگر ہر وقت خیال یہ ہر کہ یہ ہماری نہیں بلکہ کسی آرزوی ہے۔ مال و متاع و درس و تمول ہمارے خزانوں میں مقفل ہے۔ مگر یہ یقین ایک لمحہ کیلئے بھی ہم سے جدا نہ ہو کہ سب کچھ ہمارا نہیں بلکہ کسی دوسرے کا ہے۔ اعزاز و اقربا کا رشتہ الفت ہمارے گہ سے ہے۔ مگر اوس ایک رشتہ ہے قائم رکھنے کیلئے ہر ان تمام رشتوں کو توڑنا چاہیے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یرمن اھلکم حتی
اکون احب الیہ من
مالہ و اولادہ و نفسہ

اس حدیث میں تین چیزیں کا ذکر فرمایا۔ 'جان'، 'اہل' و 'عیال' مال۔ اور اگر نوکر تو انسان کی معیوبات و مطلوبات میں سے کو کچھ ہے۔ سب اسی کے اندر ہے۔ اس سے باہر کچھ نہیں۔ سب سے پہلے وہ اپنی جان اور زندگی کا عاشق ہے اور یہ وہ عشق ہے جو اس سے مدد، عشقوں کو جھوڑ دیتا ہے۔ پھر اہل و عیال کی معیت و تعلق کا مرتبہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی جان، عیال و قربان کر ڈالتا چاہتا ہے۔ مگر اپنی اہل و عیال کو کدہہ میں نہیں دیدیہ سکتا۔ اس کے بعد مال ہے۔ اور اس کی معیت کی زنجیریں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں۔ مال اس کی زندگی کے قبل کا ذریعہ' اس کی معیت کا حاصل' اور اسے بقا کیلئے وسیلہ غذا ہے۔

پس اس حدیث میں مومن کی زندگی اور مرتبہ ایمان کی تفصیل کی یہ تصویر کھینچی گئی ہے کہ جان، مال، اہل و عیال، سب کی محبت کے رشتوں پر ایمان و حق کا رشتہ غالب آجائے اور صاحب قرآن داعی اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت و متابعت کے آگے کوئی چیز حتیٰ کہ خود اپنی جان بھی وقف نہ کرے۔ یہی تفویض ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آسکتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق تفویض کی وہ بھی تین قسمیں قرار دیتے ہیں: تفویض نفس، تفویض مال، اولاد۔ ان تین قسموں کے لحاظ سے ہم صحابہ کرام کے جتنے جہاد و واقعات پیش کریں گے۔

اس سلسلہ میں ہم ترتیب خلافت کو ملحوظ رکھ کر خلافتِ اربعہ کی مقدس زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔

(حضرتہ صدیق رض)

سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے
چند متفرق واقعات دیکھا کریں گے جن سے اُن کے تفویض مال و متاع
کا اسلوب حسنہ واضع ہوتا ہے۔

[,]

دنیا اسلام جانتی ہے کہ حضرت بلال نے صدر اسلام میں جب سر زمین اسلام پر قدم رکھا تو مصائب و آلام نے انکو کس طرح گھیر لیا تھا ، اور کفار عرب کیسے ہیبت ناک عذاب انکو دیا کرتے تھے ؟ یہ زہرہ گداز خبر جب حضرت ابو بکر کے گوش گزار ہوئی تو اسے اختیار: توب ائی - رسول اکرم صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا : اے اسوۃ میرے پاس مال دیتا تو میں بلال کو خرید لیتا " فاش فرار پھر جرحہ ممکن ہو جس طرح انکو خریدنا اور آزاد کر دینا (قرآنی وغیرہ)

تغویض مال کی یہ سنت حسنہ صرف ایک ہی مرتبہ آنے
اذا نہیں ہوتی۔ بلکہ بعینہ اس قسم کے متعدد راقعات ظہور

أسوة

تفویض و اطاعت

عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

تم نے نور کیا ہوا کہ عالم کی اکثر قوتیں ایک قوت کے تابع ہوتی ہیں، اور اس ایک ہی قوت پر تمام قوتوں کی ہستی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک جنرل کی پہاڑی ہزاروں اور لاکھوں کو بہادر بنا سکتی ہے، اور اسی ایک نے جبن و بزدلی سے کل فوج ذلت و نامرانی کا جامہ پہن لیتی ہے۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بکثرت پیش نظر لائی جاسکتی ہیں، مگر ان سب سے گذر کر عالمِ قائم کی ایک مجموعی مثال سامنے آئے۔ جسطرح تمام عالم کی طاقت و حرکت کا سرچشمہ ایک جرمِ آفتاب ہے اور بغیر سورج سے اس عالم کی نہایت و رونق قائم نہیں رہسکتی، بعینہ یہی حالِ مذہب کی بھی ہے۔ کل مذہبی اعمال و افکار اور حرکت و سکون کا سرچشمہ بعض اوس شخص کا وجود ہوتا ہے جو مذہب کا مناد بن کر آتا ہے، اور ایک صحیح تعلیم الہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی پیش کردہ طاقت کا مکمل نمونہ ہے تو اسی قوت جذب و کشش کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور ہوا اسی کی حرکت و قوت میں رہ کر زور پیدا ہو جاتا ہے کہ تمام عالم اسی سے حرکت میں لایا جاسکتا ہے، طبقاتِ ارضی اس سے اٹھنے جاسکتے ہیں، اور زمین و آسمان زبر زبر کیسے جاسکتے ہیں۔

حکماء کہتے ہیں کہ انسان میں بالطبع نقل کا مادہ موجود ہے جیسا دیکھنا اور بوسا کرتا ہے۔ اسی کو واسطو اصول معائنات سے تعبیر کرتا ہے۔ لیکن مذہب ایک حقیقت ہے جس کو اسوہ حسنہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے اور بار اور انکی زندگی اور انکے اعمال کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اسی طرح عبد انبیاء کے جو مقدس نفوس ہیں، انکے سوانح و حالات کو بھی پیش کرتا ہے۔ جہاں قرآن کریم نے یہ کہا کہ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ النَّاسِ الْوَارِثِ الَّذِيں لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِّنْهُ (احزاب: ۲۰) وہاں صحابہ کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ النَّاسِ الْوَارِثِ الَّذِيں لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِّنْهُ (احزاب: ۲۰) ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیمؑ کے اسوہ حسنہ کے ساتھ انکے متبعین کے بھی اسوہ حسنہ کا ذکر کیا گیا: قَدْ كُنْتَ لَكَمُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْأَبْرَامِ وَالْحَزَنَ مَعَهُ إِذْ قَالَ الْقَوْمُ هَٰذَا بَرٌّ مُنْكَرٌ مَّا تَعْبُدُونَ مِّنْ دُونِ اللَّهِ - (ممتحنہ: ۴) ایک جگہ حکم ہوا کہ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ تَأْتِيكُمْ بِهَا نَصِيحَةٌ مِّنْكُمْ - (ابراہیم: ۱) اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اور انکی امامت کے اولین مصداق ہیں۔ پس جس طرح اسوہ انبیاء کرام کو یاد دلایا گیا ہے اسی طرح انکے نیشنل جہاں نبوت کے اسوہ حسنہ اور طریق عمل کا یہی ذکر کیا گیا ہے۔ خیر الناس قرنی ثم الذلین یولمہن ثم الذلین یولمہن (بخاری)

تفریص کے معنی کسی شے کو سوئپ دینے کے ہیں۔ قرآن حکیم اور احادیث و آثار اس لفظ کو کمال مرتبہ ایمان کیلئے استعمال کرتے ہیں، اور بہ تصریح واضح کرتے ہیں کہ جب تک یہ مرتبہ حاصل نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان مومن کامل نہیں ہوسکتا۔

(مراسلات)

مبوضہ شیعہ کالج

البلاغ نمبر ۱۳ اور ۱۴ وصول ہوا۔ شیعہ کالج پر خاتمہ سخن اور سورہ والین کا قلمہ باب تفسیر نظر سے گذرا۔ مگر قبل اسکے کہ ان سے متعلق کچھ رائے زنی کیجئے، کیا حقیر کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ عالیجناب میرزا محمود طرزی بے ایڈیٹر سراج الاخبار کابل نے حضور کے بارہ میں جو کچھ فرمایا ہے، وہ گویا میرے منہ سے بات چھین لی ہے؟ آپ سے برتر صاحب زبان و قلم، آپ سے تالی مرتبہ مصلح ملت، اور آپ سے بڑھکر مومن مخلص اس وقت کون ہے؟ آپ کے دل کی کیفیت میں جو کچھ بھی کیف ہے، وہ الہال مرحوم و البلاغ کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے۔ اسیر حضور یہ ستم کرتے ہیں کہ میرزا موصوف کے جواب میں نظریہ کا شرع پیش کرتے ہیں۔ یہ محض انکسار ہے۔ جناب میرزا محمود نے معلوم آپ کو کیا جواب دیں، مگر انہی طرف سے اور نیز ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے یہ صدا اُٹھ رہی ہے:

دبیر نکتہ سنجی، ساحری، نے غلط کتتم
نرسوں ساری نرسوں خوانی نرسوں سامری دانہ!

ثالب نے اپنے دیوان کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ:

ثالب اگر نرس سخن دیں بد سے
آں دین را ازین کتبا این بد سے

آج وہ دعویٰ اگر آپ کریں تو کس کو کلام ہوسکتا ہے؟ مگر شاعرانہ تعلیٰ کی جگہ آپ کے انکسار طبع کے البلاغ کا مرتبہ اور بلند کر دیا ہے!

کیا عرض کروں کہ سورہ تین کی تفسیر پڑھکر آنکھیں کسفند روشن ہو گئیں۔ ببشک حضور ہی کا قلم ہے جس نے اس میدان میں یوں گل افشانی کی کہ میدان میدان نہ رہا بلکہ چمن زار، حقائق و معارف ہو گیا۔ تین اور زینوں کی شہادت دینے کی وجہ سے بیان کی گئی تھی وہ دل کو لگتی نہ تھی۔ تفسیر کے معنی یہ ہیں کہ آنکھوں کے سامنے جتنے بد سے بڑے وہ سب اڑتے جا گئے۔ یہی حالت حضور کی تحریر پڑھکر ہوئی۔ ہندوستان کے موجودہ مدعیان علم نہال سے آپ کا ایسا دماغ لالیں جو فلسفہ قدیم اور موجودہ فلسفہ یورپ کا احاطہ کرے فلسفہ اسلام سے اسکا موازنہ کریں اور دکھادیں کہ سب باطل اور ظن ہیں۔ فقط اسلام ہی حق اور عین فطرت ہے۔ سبحان اللہ! حضور یقین مانیں کہ میں اپنے ایک عزیز کو پوسوں وہ تفسیر سنانے لگا تو معویت کا یہ عالم ہوا کہ گیارہ بجے شب سے پڑھتے پڑھتے صبح کے تین بج گئے! قادر الکلامی اور معجز بیانی کسی میں ایسی تو ہو؟ تین اور زینوں سے اگر اشارہ جناب حضرة عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس کی طرف ہے۔ تو ایت قرآنی کے معنی بالکل واضع ہو گئے۔ اور مزید سوال و جواب کی مطلق گنجائش نہیں۔

اس تفسیر کو دیکھکر تفسیر القرآن کیلئے بیچینی اور بڑھتی۔ خدا آپ کی ذات کو ہم میں تادم و سی سال باقی رہے اور ہم گمراہ راہ کیلئے ہمیشہ شمع ہدایت ثابت ہوں۔

شیعہ کالج کی بابت یہ عرض کرنا ہے کہ حضور کی رائے عین صائب ہے۔ میں خود امامیہ طریق رکھتا ہوں مگر ہاں تعصب و تفریق کو حقیقت امامیت نہیں سمجھتا جیسا کہ اہل کچھو وغیرہ سمجھتے ہیں۔ ضروری رائے سے معیت اتفاق کلی ہے۔ عنقریب "اسٹیٹسمین" وغیرہ میں میں ایک مضمون بیچنے والا ہوں جس میں آپ کی تحریر کو حوالہ دیکھا اور دو ترمیمیں جو پیش کی گئی ہیں انہی تائید ہوگی۔

میں آئے۔ چند مرتبہ مختلف غلاموں کو گرفتار عذاب دیکھا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت بلال کی طرح جو غلام خریدے گئے اور پھر آزاد کیے گئے، انکا شمار سات تک ہے۔ (استیعاب ج ۱ - ص ۳۴۲)

[۲]

جب حضرت ابو بکر مشرف باسلام ہوئے ہیں تو انکے پاس چالیس ہزار درہم تھے۔ عرب جاہلیہ میں اسقدر روپیہ کا ہونا ایک عام معمولی دولت مندی تھی لیکن حضرة ابو بکر نے یہ تمام روپیہ راہ اسلام میں سے دریغ کر دیا حتیٰ کہ خود آنحضرت نے فرمایا: ما نفعتی مال ما نفعتی مال ابی بکر۔ یعنی ابو بکر کے مال کے برابر کسییہ مال سے بڑھکر نفع نہیں دیا (استیعاب ج ۱ - ص ۳۴۲)

ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلعم نے صحابہ سے سوال کیا کہ آج جاذبہ کی نماز کس نے پڑھی؟ تمام خاموش رہے مگر حضرة ابو بکر نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں نے۔ اسی طرح آپ نے چند سوال کیے اور سب کے جواب میں سامعین نے سکوت دیا، لیکن حضرت ابو بکر نے ہر ایک کے جواب میں ہاں کہا۔ یہاں تک کہ آپ نے دریافت فرمایا: مسکین تو آج کہاں کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں نے۔ اس کے بعد ارشاد نبوی ہوا: و جبت لہ الجنة (مسلم ج ۲ - ص ۷۱۴)

[۳]

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت نے ہم تمام صحابہ کو صدقہ کرنا حکم دیا۔ میرے پاس کافی مقدار میں مال موجود تھا۔ میں نہایت خوش ہوا کہ آج قطعاً جناب صدیق سے بازی لے جاؤں گا۔ آخر کار نصف مال میں نے گھر چھوڑا اور نصف لا کر خدمت نبوی میں پیش کر دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر کو مال لے آئے۔ آنحضرت نے مجھ سے سوال کیا کہ تم اپنے اہل و عیال کیلئے کس قدر مال رکھ آئے ہو؟ میں نے کہا کہ نصف۔ یہی سوال جناب ابوبکر نے کیا گیا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ کچھ نہیں، خدا اور اس کے رسول کا نام میرے اہل و عیال کا سرمایہ اور میرے گھر کی دولت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں نبوی حضرة ابوبکر سے آگے قدم نہیں راہہ سکتا (ترمذی ج ۳ - ص ۳)

[۴]

تم صدر اسلام کی معصومین کو دیکھو، اس وقت عالم اسلامی کی بینوائی کو دیکھو، یکسر غربت و افلاس کو دیکھو، بروقت بلاؤں اور مصیبتوں کا حصار و ہجوم دیکھو، پھر سوچو کہ کیا صحابہ کرام کو یہ خیال نہ تھا کہ آج گھر لٹا کر دل کیا کھائیگے؟ کیا اونکو یہ خبر نہ تھی کہ اس عالم افلاس میں بظاہر دولت کے آنیکی کہیں سے بھی نفع نہیں، پھر گذران اوقات کیونکر ہوگی؟ بھوکے پیچے کیا کھائیگے؟ بھوک پیاس سے انکا توڑنا کس طرح دیکھا جائیگا؟ یہ تمام خیالات اونکے سامنے بھی تھے۔ اور آج کی طرح وہ بھی غایت میں تھے۔ تاہم انکے قلب میں ایمان تھا، سینہ میں جوش تفریط تھا، سر میں عشق اطاعت رسول کا سوا تھا، رگوں میں جان نثارانہ خون تھا، اور ایثار و جافروشی کا طوفان اندر سے اڑتا تھا جس کے زور سے یہ تمام بندھن کٹ جاتے ہیں۔ اور جب یہ کیفیت طاری ہوجاتی ہے تو پھر لوگے میں نہیں بلکہ لٹائے میں مزہ آتا ہے۔ بلکہ میں نہیں بلکہ بگوئے میں خوشی ہوتی ہے۔ اقامت میں نہیں بلکہ غربت میں عیش و سرور معلوم ہوتا ہے۔ بہشت نما قصور میں نہیں بلکہ ہیبت ناک جنگلوں میں لطف آتا ہے۔ اگر تمہاری مادی آنکھیں اس عالم وجد و سرور کو محسوس نہیں کرسکتیں تو صفحہ قرطاس پر ان واقعات کو تو دیکھ سکتی ہیں! نمل من مدکر؟

الگ رکھ کر اس تحریک کو شروع کیا جاوے جو اغیار کی خرد غرضانہ مباحثوں کا نتیجہ ہیں، تو نفسِ تحریک سے کوئی وجہ اختلاف نہ ہونی چاہیے۔

خطبے کے آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ جن بزرگوں کے ہاتھ میں آج فرقہ امامیہ کی امانت ہے وہ کسی طرح اس کے اہل نہیں۔ لیکن میں تو کوئی وجہ نہیں پاتا کہ ایسی شدید مایوس رائے آپ قائم کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ الحمد للہ جامعۃ شیعہ میں (اور جامعۃ صرف ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے) ہر جگہ اور ہر حصہ میں ایسے اربابِ نظر و رائے موجود ہیں جسے بڑی بڑی امیدیں ہم سب کی وابستہ ہیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ مایوسی کی جگہ ہر طرح فتح بابِ امید ہے۔ جامعۃ امامیہ کا سب سے بڑا مرکزِ مہد، علوم و مذہب سرزمینِ عراق اور علی الخصوص عتباتِ عالیات (زاد اللہ شرفہم) ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضراتِ مجتہدینِ کرام عراق و حجاز اسلامیہ عقیدتِ عالیات کے ساتھ سال بے سال کس طرح وحدۃ امت و اتحاد کلمۃ کیلئے قیام و دعاء اسوۂ حسنہ پیش کیا ہے، اور علی الخصوص حضرت شہد خامس آیت اللہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال مقدسہ ہمارے سامنے ہیں، اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے ان سے بھرپور اقدام حق کا ثبوت دے رہے ہیں۔ پھر ہندوستان میں بھی جہانگیر فقیر کی معلومات ہے، ایسے اربابِ نظر و فکر موجود ہیں جن کی ترجیحاتِ کرامی سے کسی طرح بھی ہم نا امید نہیں ہونگے۔ علی الخصوص جناب مولانا اسد زامر حسین صاحبِ قبلہ جن کی ذاتِ کرامی سے فقیر کو مدیونہ بہترین توقعات تھیں اور مجوزہ شیعہ کالج کے متعلق بھی امید رائق ہے کہ وہ آخری صحبت کی در گذارشوں پر ضرور ترجہ فرمالینگے، اور انشاء اللہ مسئلہ وحدۃ کلمہ و حفظ بیضۃ ملت و اتحادِ احزاب و فرق اسلامیہ کی دعوتِ حق پر ہم سب سے زیادہ ان کی نظرِ مائل نام فرما ہوگی۔ نیز چونکہ جناب ممدوح کی خدمت میں فقیر کو شخصاً نیاز حاصل ہے، اور وہ فقیر کے مسلک و اصول سے بخوبی واقف ہیں، اسلئے کسی طرح یہ امید نہیں کیجا سکتی کہ اس بارے میں بعض نادان و ناظمِ طبائع کی پیدا کردہ غلط فہمیاں ان کے لیے مرجعِ عدم التفات ہو سکیں۔ و انوش امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعداۃ۔

تجربہ کی راہ میں اور ازل زمانہ قدم ریزے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو یورپ، امریکہ، اور جاپان میں ہو رہا ہے !

اس جواب کی صداقت کا عملی ثبوت ”رنگون سوپ و راس“ یعنی صابون سازی کا کارخانہ واقع رنگون ہے۔ اس کارخانے نے فنی سرمایہ لگا کر اور جدید علمی و صناعی اصول سے نام لیکر صابون بنانے کا کام جاری کیا اور جاپان کے ماہرین کیمسٹری سے مدد لی۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ بہترین، خوش رنگ، مفید رنگ و جلد، اور بالکل بے ضرر صابون مثل ولایتی صابون کے بننے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کا غلغلہ دہر دہر تک پہنچ گیا۔

اگر آپ دل میں ملکی صنعت و حرفت کا درد ہے، تو کیا یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کارخانے کے صابون کو ولایتی صابون پر ترجیح دیں، جب کہ چیزِ دینی ہی اور قیمت میں ارزان ہے ؟

اس کارخانے کا صدر دفتر ”مکان نمبر ۱۶ - گلی نمبر ۲۸ - رنگون“ ہے اور اسی ایک شاخ کلکتہ کیننگ اسٹریٹ - میتھ بلڈنگ نمبر ۳۴ میں موجود ہے۔ کم سے کم ایک بار تجربہ کر لیجیے اور دیکھیے کہ خرد ایکے ملک میں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے، مگر آپ کے بغیر اتفاقاً اور یورپ کی پرستش ہے جس نے ملکی صنعت و حرفت کا دروازہ بند کر دیا ہے !

شیعہ عالم کا نام بدل دینا اور کالج فنڈ میں غیر شیعہ کی امداد قبول کر لینا، یہ دو ایسی باتیں ہیں جس کے ماننے میں غالباً کسی کو فخر نہ ہوگا۔ اور انفرادہ اور اس جامعہ کی مخالفت سے قطع نظر جو سوا شیعوں کے دنیا کے کسی فرد بشر کو جس کیلئے مستحق ہی نہ سمجھیں، اسے تعصب کی مخالفت تو کوئی رک نہیں سکتا۔ رہا یہ کہ عام شیعوں کا کیا خیال ہے ؟ تو مذہب امامیہ بدقسمتی سے ایسے لوگوں کی امانت میں ہے جو کس طرح اہل نہیں اور اپنے بیجا تعصب سے مذہب کو بدنام کرتے ہیں، ورنہ خرد اسلام (یا اس کا کوئی طریق اختیار کیا جائے) تعصب سے کوسوں دور ہے۔

خدا کرے آپ کی ترمیمیوں کی تائید میں ہندوستان کے ہر گوشہ سے صدائیں بلند ہوں !

(سید رمی احمد بلگرامی)

البلاغ :

الحمد للہ کہ سورہ و التین اور حقیقتِ شہادتہ تین وزیتوں کے متعلق آپ سے سوال کیا تھا، اس کا جواب آپ کے لیے مرجعِ تسکین و اذعان ہوا۔ اپنی محبت اور حسن ظن کی وجہ سے آپ کو کچھ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہل ثابت کرے۔

مجوزہ شیعہ کالج کے متعلق فقیر نے جو کچھ لکھا ہے، وہ محض ایک مخلصانہ التماس ہے جو اگر سنی گلی تو کلمۃ اسلام و ملت کی سب سے بڑی خدمت ہوگی، اور اگر اعراض کیا گیا تو رہا علینا لا البلاغ - اللہ علیم و خبیر ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ لکھا گیا وہ فریقانہ تعصب و تعاند کا نتیجہ ہے یا ایک ایسے دل کی صدا ہے جو اس طرح کے تمام جذبات ساقل و زایل کے الحمد للہ کہ بالکل پاک ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے شیعہ کالج کے متعلق خط لکھا اور پھر خود آکر ملے اور سخت اصرار کیا کہ اس تحریک کی اصلاح کیلئے میں قلم اٹھاؤں تو میں نے کیا جواب دیا تھا ؟ آپ بسبب اپنے کمالِ جوش و اتحاد و عشقِ وحدۃ اسلامیہ سے مصرع کے دوسرا عالم قائم ہی نہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے اس سے مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ صرف طرزِ عمل اور طریق کار کا سوال ہے، اور اگر ان حالات سے

ایک اہم علمی مسئلہ !

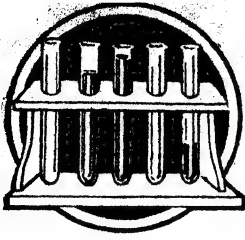
تجربہ کی قوت، اور یہ کہ تجربہ سے تمام مشکلیں دور ہو جاتی ہیں !

یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ صناعۃ کے مسئلہ میں ملک اور سرزمین کو دخل نہیں !

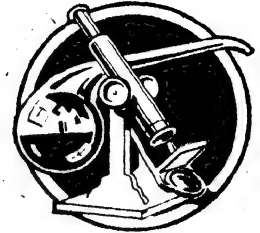
رنگون سوپ و راس اس اکتشاف کا ذریعہ ہے

یورپ اور ممالکِ متہذہ کی صنایعوں اور عملی ایجادات کا سلسلہ جس رقبے سے شروع ہوا ہے اسی رقبے سے یہ مسئلہ بھی تمام مشرقی ممالک اور علی الخصوص اہل ہند کے سامنے ہے کہ کیوں یورپ کی سی صنعتیں اور مصنوعات چیزیں ہماری سرزمین میں نہیں بن سکتی ہیں ؟

اس سوال کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہا ہے اور جس رقبے سے سوال ہے اس رقبے سے وہ جواب بھی موجود ہے۔ صنعت و حرفت کی کچھ تجربہ، کوشش، سرمایہ، اور سرمایہ سے صحیح استعمال میں پریشیدہ ہے۔ اگر ہندوستان بھی انہی اصولوں سے کام لے اور

مذاکرہ علمیہ

التحول الفجائي

یعنی

(MUTATION)

(۲)

(احوال تغیرات)

ان دونوں قانونوں کو صحیح تسلیم کرنے بعد بھی ایک سوال رہتا ہے۔ یعنی یہ تمام تغیر و تعدد کتنے عرصے میں ہوا؟

کاروں نے مدت کی تعین نہیں کی تھی اس لیے تقدیر و تخمین کے سامنے ایک غیر محدود میدان پڑا تھا مگر تھوری ہی دور کے بعد عمر زمین کی آخری سرحد مل جاتی تھی۔

علماء حیوانات الارض زمین کی جو عمر تجویز کرتے تھے وہ ان کثیر القوم اور سمست زمانہ قدرتی تغیرات کے لیے کافی معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے قدرتی طور پر دو صورتیں پیدا ہو گئی تھیں :

(۱) زمین کی عمر کا تخمینہ غلط ہے۔

یہ صورت قرین قیاس اور دلائل پر برہان ہے بے نیاز تھی۔ اس لیے عموماً بھی اختیار کی گئی اور علماء ارض نے اپنے تخمینہ کے حدود وسیع کر کے سو ملین سال تک مدت عمر ارض وسیع کر دی۔

(۲) یہ مانا جائے کہ جس طرح مخصوص حالات کے بعد ایک

فرد سے دوسری مختلف فرد پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح مخصوص

حالات کے بعد ایک نوع سے دوسری مختلف نوع پیدا ہو گئی ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح نوع مجموعہ افراد کا

نام ہے، اس طرح فرد مجموعہ حویصلہ کا نام ہے۔ حویصلہ کی

تعریف تم پڑ چکے ہو۔ یعنی وہ ابتدائی کڑا حیثیت جس سے

بتدریج جدید بننا اور بھر چواری کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ان

حویصلہ میں سے ہر ایک حویصلے سے ایک اور حویصلہ پیدا ہوتا

ہے۔ پہلا حویصلہ مرجاتا ہے، دوسرا حویصلہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔

اپنے پیشرو کی طرح اس حویصلے سے بھی ایک اور حویصلہ پیدا ہوتا

ہے۔ یہ بھی مرجاتا ہے اور اس کی جگہ نو پید حویصلہ لے لیتا ہے۔

غرض اس طرح حویصلہ کی موت و پیدائش کا سلسلہ جاری رہتا

ہے (۱) پس فرد و نوع دونوں مستقل بالذات کوئی شے نہیں ہیں

بلکہ اول الذکر حویصلات اور ثانی الذکر افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔

پس جس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک مجموعہ حویصلات (فرد)

سے دوسرا مجموعہ حویصلات اس طرح پیدا ہو جائے کہ دونوں میں

(۱) حویصلات کا نظریہ دلچسپ اور علمی حیثیت سے نہایت

اہم ہے۔ مگر اجمالاً نا کافی ہے اور تعدیل کا موقع نہیں۔ مراد

پیش نظر ہے۔ بشرط فرصت انشاء اللہ تعالیٰ اس نظریہ پر بھی

مفصل بحث کی جائیگی۔ اس مضمون میں اصل نظریہ کی

تشریح اور دلائل کے علاوہ اس پر بھی بحث کی جائیگی کہ حکماء

اسلامیہ نے مشہور و معروف مسئلہ تعدد امثال اور اس نظریہ

میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہر تو کس قدر؟

نمایاں اختلاف ہو، اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مجموعہ افراد (نوع) سے دوسرا مجموعہ افراد (نوع) اس طرح پیدا ہو جائے کہ دونوں میں امتیاز واضح ہو۔ اور نیز جس طرح مجموعہ حویصلات میں اختلاف کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بتدریج و بدعات پیدا ہو، اس طرح مجموعہ افراد میں بھی اختلاف کے لیے اس قید کی کچھ ضرورت نظر نہیں آتی۔

(التحول الفجائي)

اسی مقام سے نظریہ ”تحول فجائی“ پیدا ہوتا ہے، اور اس مضمون میں ہمارا اصلی مقصد یہی جدید نظریہ ہے۔

لفظ تحول ”حول“ سے ہے۔ حول کے معنی ”تغیر الشی و انفصال عن غیرہ“ کے ہیں یعنی کسی چیز میں ایسے تغیر کا ہونا کہ وہ کسی دوسری چیز سے بالکل الگ ہو جائے۔ مذهب داروں کی بنیاد اس اعتقاد پر ہے کہ مختلف مورتات و رنگ و پیش کی بنا پر بتدریج تغیرات پیدا ہوتے ہیں اور ہر فرد یہاں تک بڑھ جاتا کہ بالکل ایک مختلف نوع پیدا ہو جاتی ہے۔ پس ایسے تغیر کیلئے صحیح ترین لفظ عربی میں ”تحول“ ہے۔

لیکن کیا حسب مذهب داروں ہمیشہ یہ تحول بتدریج ہوتا ہے یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی بی بی علم الارض یا طبیعیاتی مدت کے یکایک ہو جائے؟ تحول فجائی اسی دوسرے پہلو کا نام ہے۔ ”فجائی“ یعنی یکایک، اچانک۔

یہ صورت ایک زمانے تک محض اجمال کی حد تک رہی، سب سے پہلے ہالینڈ کے ایک عالم نباتات پروفیسر ریبرس نے اس اجمال کو علمی مسئلہ کی صورت میں بہ تفصیل پیش کیا۔

دنیا کے تمام اکتشافات و اختراعات قریباً اتفاق و بخت کی رہنمائی سے ہوئے ہیں۔ پروفیسر ریبرس نے اس مسئلہ کے باغ میں ایک دفعہ سو قسم کے بیج بوسے اور نہایت احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی شروع کی۔ جس پر دسے میں اصلی درخت سے ذرا بھی اختلاف نظر آتا تھا، اس کے گرد ایک اینٹ ڈھری کر دیتا تھا تاکہ ایک پودہ دوسرے پودے سے ملنے نہ پائے۔ اور یہ شبہ نہ ہو کہ یہ اختلاف متعدد پودوں کے باہم ملنے کا نتیجہ ہے۔

یہ سلسلہ عرصہ تک جاری رہا، یہاں تک کہ پروفیسر موصوف نے دیکھا کہ بعض درخت ایسے ہم نوع درختوں سے استفادہ علیحدہ ہو گئے کہ ان کو مستقل نوع یا کم از کم مستقل صنف کہنا پیدا ہوا تھا۔

ایک درخت ہے جس کے پتوں کی قطع کدھ کے کان سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ درخت امریکن نژاد ہے۔ سنہ ۱۶۱۳ء میں امریکہ سے ہالینڈ لایا گیا۔ یہاں کی آب و ہوا ساگرز ہوئی، اور جنگل اور باغیچوں میں یہاں کے احوال میں پیدا ہوئے لگا۔ سنہ ۱۸۷۵ء میں دیکھا گیا کہ شہر بلورم کے اطراف میں یہ درخت بکثرت پیدا ہوا، بڑھا، اور اتنے گزہ گریں اقسام پیدا ہو گئے، گویا اس وقت یہ خطہ علم طبقات الارض کے دور اول میں ہے، اور نئے نئے اصناف پیدا ہو رہے ہیں!

میچہ بقیوں ہو گیا کہ اب یہ دوسری قسم پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا نام راسنٹن رکھا ہے۔ یہ قسم رنگ و ذائقہ اور بڑک و بزرگ درجوں میں اپنی اصل سے مختلف ہے۔

نیرس پروفیسر نی و برنس اور ڈاکٹر بھانت نے تعارف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم خرد تدریج سے بغیر بھی جو تازوں ملتا ہے بالکل ممکن ہے کہ ایک اصل کی بعض مہرین رنگ ایک ہی اصل سے مختلف ہونے اور ایک سالہ اور فرار دینا سہل ہے۔

(علامہ حیوانات)

ان تجارب کا اور صرف نباتات پر ہے۔ اسناد ان سے صرف نباتات میں تحول نباتی کا ثبوت ملتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا حیوان میں بھی تحول نباتی ہو سکتا ہے؟

یہ معلوم ہے کہ نباتات کی طرح حیوانات میں بھی تحول نباتی کے وقوع کی اولی شہادت قطعی و عینی موجود نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ:

(۱) کیا تحول نباتی ممکن ہے؟

(۲) کیا تحول نباتی محض احتمال ہے یا اس حد سے گذر کر واقعہ کی صورت میں بھی نہیں آتا ہے؟

(۳) حیوانات میں اس کے وقوع کے لیے کوئی امر مانع ہے؟

(۴) طبقات الارض کے درس و مطالعہ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟

نباتات میں تحول نباتی کے متعلق ہم جس قدر اٹھ چکے ہیں اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اول الخار در سوالوں کا جواب نباتات میں ہے۔ البتہ وقوع کی شہادتیں ابھی اس ثبوت تک نہیں پہنچی ہیں کہ یہ نظریہ اپنے آخری دور اذعان تک پہنچ جائے۔

تحول نباتی کے ماننے میں پس و پیش اس بڑے پر ہے کہ کیا اسکا مظہر کون ہے؟ بلکہ اس بڑے پر تھا کہ آیا وہ فی نفسہ ممکن الوقوع بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کے وقوع کا کیا ثبوت ہے؟ اسباب سے جب نباتات میں اس کے وقوع کا ثبوت مل جاتا ہے تو اب حیوان میں اس کے امکان کا سوال نہیں رہا بلکہ ثبوت وقوع کا سوال سامنے آ گیا ہے۔

فرانس کے ایک مشہور حیدم طبیعی و سبور داسنر نے حال میں اس موضوع پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے جس کا خلاصہ رسالہ سائنٹفک امریکن میں شائع ہوا ہے۔ اس بحث کے ذریعے سے طبع زمین کے مختلف طبقات کو سمجھ لینا چاہیے۔ چونکہ طبقات الارض کا ذکر عرضاً آ گیا ہے ہم صرف اصل نظریہ کے ذریعہ انکشاف کریں گے۔

(طبقات الارض)

یہ مشغل و مکتب اجرام حیات فلکیات میں "شمس" یعنی سورج کہتے ہیں تمام حشرات کے وجود کا سرچشمہ ہیں۔ فنانس استعمال کی بنا پر یہ تمام بڑے بڑے دھاتے ہوئے گیسو احوال رہتے ہیں۔ یہ گیسو تھوڑی درجہ کے پھر واپس آ جاتے ہیں اور انہی میں کو پڑتے ہیں۔ یہ اجرام پھر انکو لچتے ہیں اور وہ پہلی مرتبہ بطور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ دائم جاری رہتا ہے۔

یہ اجرام اپنے محور پر گردش کرتے ہیں۔ اسی حالت میں اتفاق سے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے کوئی گیسو ان اجسام میں سے نکلنے لگتا ہے اور پھر انہی واپس نہیں آتا۔ اسی وقت اس گیسو کے گرد ایک ماحول پیدا ہوتا ہے جو جاتا ہے۔ آہرہ قریب مستقل ہوتا ہے اس دائرہ میں ایک انتظام گردش کرتے لگتا ہے۔

تمام سیارات اپنی طرح زمین بھی آفتاب کے جسم کا ایک گدا ہے اس کے انفعال و انتظام کی صورت بھی مرقی ہے جو ابھی ہم نے بیان

دی واپس کے جو درخت لگائے تھے انہیں ایک درخت یہ بھی تھا۔ سنہ ۱۸۸۶ء سے سنہ ۱۹۰۰ء تک وہ برابر اس درخت کو لگاتا رہا۔ پچھلے سال یعنی سنہ ۸۷ء میں جو درخت نکلے وہ اصل سے مختلف الشکل تھے۔ دوسرے سال سنہ ۸۸ء میں جو درخت پیدا ہوئے وہ نہ صرف اصل سے مختلف ہی تھے بلکہ خود انہیں باہم اختلاف بھی تھا۔

سنہ ۱۹۰۰ء میں دی واپس کے پاس اس درخت کے ۸۰۰ پودے تھے جنکی ترتیب و تقسیم کے بعد مختلف ۷- اصناف پیدا ہوئے تھے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ۸ سو پودے ایک ہزار پودوں میں سے منتخب کیے گئے تھے۔ اس حساب سے تحول نباتی کا اوسط ۲- ۱۱ فی صدی ہوا۔

ڈاکٹر رھاٹ جیتر کہتے ہیں:

"میں نے سنہ ۱۸۹۸ء میں واپسی بیٹن کی اکم نامی قسم کے ۲۴ درخت لگائے۔ پھول آنے سے پہلے میں نے ان کو ایک ہفتے کے لیے چھوٹے پائیں باغ میں لگا دیا۔ وہاں درخت لک گئے اور خوب پھلے پھلے۔ انہیں جو پھل لگے وہ روسی ہی تھے جبکہ یہ انکی اصل میں لگے تھے۔ تنا تقریباً دو میٹر کا تھا۔ مگر اتنا نازب اور پتلا کہ دھرا ہو رہے زمین پر آ گیا تھا۔ پتوں کا رنگ ہوا۔ سطح پر چھوٹے کم، پھل کا قد میانہ رضع، شکل کروی، مسطح اور عرض میں کمبند، مستطیل، پر مغز، خوش ذائقہ، بٹنے کے بعد رنگ سبزی سے قمری ہو جاتا تھا۔ قمری کے ساتھ کس قدر نرمی بھی ہوتی تھی۔ تمام پھل ایک ساتھ پکتے تھے۔ ان پھلوں میں جو پھل سب سے اچھے تھے، ان میں سے چند پھلوں کے بیج ایک ایک لکے میں رکھ لیے۔ دوسرے سال جب فصل آئی تو انہیں نے پھر یہ بیج بوسے۔ مچھ انتظار تھا کہ انکے بھی اکم کے بیج پیدا ہونگے۔ کیونکہ میں نے نہایت عمدہ پھلوں کے بیج پوری احتیاط کے ساتھ محفوظ رکھے تھے اور کوشش کی تھی کہ ان میں دوسری قسم کا ایک بیج بھی ملے نہ پائے۔ پھر جس جگہ یہ بیج بوسے گئے تھے۔ وہاں اور کوئی درخت بھی نہ تھا۔ با این ہمہ جب انکی کلی پھوئی تو اصل سے بالکل مختلف تھی، بھئی تو تڑا سیدھا، مگر بلند کی ایک اور کثرت میٹر سے زیادہ نہ تھی۔ شائع کر اور سخت ایک کنارہ، پتے سبز تو مگر عرض و گنجان اور سطح پر شکنیں پھل کی شکل اصلی پھل سے ہمشکل تھی مگر ذائقہ اور رنگ دار گوں، سرخی اور لذت دونوں زیادہ، مگر زری مغزوں۔ جس سمجھا کہ نہ تو یہ بیج کی کوئی قسم ہے اور نہ اکم کا درخت، میری غفلت سے شاید بیج ضائع ہو گئے اور یہ کلی دوسری ہی چیز ہے جو اکم کی جگہ ہو دی گئی۔

پھر سنہ ۱۹۰۰ء میں میں نے فلاس سید اسٹور (مخزن تخم) سے اکم کے بیج خریدے۔ یہ بیج ان درختوں کے تھے جو بسلانیا میں بوسے گئے تھے جہاں سے میں نے پہلے اکم کے درخت لیے تھے۔ یہ بیج پڑے، درخت بھی لگے۔ مگر ان درختوں سے بالکل مختلف جن کے حالات پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان درختوں کے گرد و پیش واپسی بیجوں کی کسی اور قسم کا ایک درخت بھی نہ تھا۔

جیسا کہ میں نے پہلی دفعہ کیا تھا اس بار بھی نہایت احتیاط کے ساتھ بہترین پھلوں کے بیج رکھے لیے اور دوسرے سال بوسے۔ مگر حیرت و صد تعجب! کہ ابھی بھی سنہ ۱۸۹۹ء کی طرح شاخیں، پتے، پھول، سب کچھ اصل سے مختلف اور سنہ ۹۹ء کے درختوں اور پھلوں سے مشابہ نکلے! اس مرتبہ اسکی وجہ میں اپنی غفلت کو نہیں قرار دے سکتا تھا کیونکہ بیجوں سے لیکے پھل کے آنے تک تمام کام میں نے خود کیے اور اسی توجہ و اعتدال کے ساتھ جیسا کہ میں تمام تجارب علمیہ میں کرتا ہوں۔ یہ اختلاف ہر بیج میں تھا، اور ایک درخت بھی اپنی اصل کی طرح نہ تھا۔

ہم آئندہ بسلسلہ ” بقاء حق و فنا باطل “ لکھیں جسکا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں صرف چند اشارات کر دیتے ہیں :

(۱) قانون نشر و ارتقاء اور مذهب داروں کی بنیاد قانون تدرج تخلیق و نشر پر ہے۔ یعنی کوئی چیز دنیا میں بیک وقت پیدا ہو جاتی۔ بتدریج مختلف دوروں سے گذر کر ایک انتہائی نقطہ تک پہنچی ہے اور یہی تحول تدریجی ایک نوع کو دوسری نوع میں بدل دیتا ہے۔ یہ قانون بالکل صحیح ہے اور ہمارا روزانہ مشاہدہ بھی اسکی تصدیق کرتا ہے، لیکن جو علوم و اطلاق اس میں پیدا ہو گیا ہے اس کا نتیجہ وہ ہے کہ مذہب کی بعض تعلیمات کے متعلق مدعیان علم کو شبہات پیدا ہونے لگے ہیں۔

(۲) کہا جاتا ہے کہ بغیر تدریجی تخلیق و نشر کے کوئی تخلیق و تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تمام انقلابات مادہ کا یہی حال ہے۔ پس اگر مذہب کسی مرتعہ پر آجائے اور انکاپانی تغیرات و تخلیقات کی خبر دیتا ہے تو وہ قابل تسلیم نہیں۔

(۳) ہم سب سے اس اصول ہی کو تسلیم نہیں کرتے کہ حق و باطل اور علم و جہل کا معیار انسانی ظن و تخیل اور اسکی قیاسی نظریات ہیں۔ ظن اور شک کا مقابلہ کبھی اس کتاب آبی سے نہیں ہو سکتا جسکا دوا یہ ہے کہ مدیرے پاس ظن نہیں بلکہ یقین ہے، اور جو سب سے پہلی معر فی اپنی ان لفظوں میں آوازی ہے کہ :

لارب فہ (آواز بقرہ) اس کتاب میں شک و شبہ کو دخل نہیں۔ تاہم جن لوگوں کے ایمان و یقین کا سرشتہ انسانی ظن و تخیل سے ہوتا ہے، وہ اگر چاہیں تو بغیر اپنے اصول سے انحراف کرنے کے اعتلاقی قرائد کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہی نظریہ تحول فعالی ہے جو دوسرے قارئین کے قانون نشر و تدرج کے خلاف وقوع کی شہادت دیتا ہے، اور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ نباتات و حیوانات میں بغیر تدرج کے تفرزے ہی عرصے کے اندر تحولات و انقلابات ہو جاسکتے ہیں۔ پھر جب یہ تدریجی تحول کا اعتراف شروع ہو گیا تو قانون تحول تدریجی کا عموم کہل رہا ہے اور کتب نظریہ داروں اس حد تک پہنچ گیا کہ اسکی بنا پر ایک ایسی کتاب کو جہلانا دے جو دوا کرتی ہے۔ یہ میں ظن و تخیل و نظریات نہیں ہوں۔ یہاں و یقین اور بصائر و ” لارب فہ “ ہوں اور جسکا لانے والا اعلان کرتا ہے کہ :

ہذہ سبلی اذہم الی اللہ یہ ہے عینی راہ۔ میں اللہ بغیرف علی بد سیرۃ انسا و من اس یقین و علم ہی دوا پر بلاتا اتدعنی (آخر یوسف) ہوں جو معجزہ حاصل ہے۔

اس نظریہ تحول فعالی سے (جو کو ابھی اپنی ابتدائی منزل میں ہے مگر نہیں معلوم آگے چل سکا) کیا مزید معلومات اس بارے میں حاصل ہونے والی ہیں (سے شمار نتائج و بصائر سامنے آتے ہیں۔ اور انجملہ قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر کرو :

اولیسس الذی خلق کیا وہ خداے حکیم جس سے انسانوں السموات والارض بقادر اور زمین کر پیدا کیا، اس پر قادر نہیں کہ انکے مانند پیدا کر دے؟ بلا شبہ قادر ہے اور وہ سب سے بڑا قوۃ خالق و مہر زوۃ الخلاق العالم اندا امرہ اذا اراد شیئاً ان یفعلہ کہ ” کن “ اسکی قدرت و خیریت کا تو یہ حال انکیسور (آخر یاسین) ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسکی ایسے حکم دیتا ہے کہ ” ہو “ اور اس پر ہوجاتا ہے۔

فیبعان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و

اسی ہے۔ ابتداً نظام میں یہ شعاع مجسم تھا۔ فضاء محض میں گردش کا اقتضا یہ ہوا کہ اسکی حرارت تخلیق خیز حرارت کا لازمی نتیجہ نہ ہوتا کہ جسم میں برودت پیدا ہو، برودت اپنے ساتھ انجماد لاتی ہے۔ نتیجہ حب اسکی حرارت نکلی تو اس میں انجماد شروع ہوا، اور اس سبب سے کہ انسانی حصہ پر ایک سطح منجمد و شری تفرز ہوئی (انجماد و شری یعنی ایسا انجماد جس پر چھلکائی طرح بالائی طاقت ہو) یہ فشر باریک تھا، اور ان مواد سے نیکار ہوا تھا جو پہلے ہوتے تھے۔ یہی فشر یا سطح منجمد زمین کا طبقہ آبی پہلا تھا۔

طاقت آبی کے نیچے ایک آتشکندہ تھا کہ درجہ جل رہا تھا۔ بخارات پیدا ہونے اور اس طاقت کے مساوات کی راہ سے تکرار بلند ہوئی۔ اور جب اس آبی اور آبیوں سے تفرز پیدا ہوتے، ان درجوں میں ازجبت کے قابل جو ادما تھے، وہ نیچے پہنچتے، اور ایک دوسرا طبقہ بناد ہو گیا۔ اس طبقہ میں حیوانات کے بقایا و آثار اور مختلف اقسام کے پتھر بھی ملتے جلتے ہیں۔ یہ طبقہ تانید پہلا تھا۔

اسی بعد ایک اور طبقہ ہے۔ یہ طبقہ مختلف قسم کے پتھروں سے مرکب ہے۔ اسکو طبقہ تانید کہتے ہیں۔ اسکی بعد وہ طبقہ ہے جسکو طبقہ رابعہ کہتے ہیں، اور جسکی متعلق موسد و اسقربے کے اے مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ حیوانات میں تحول فعالی علم الارض کے دور آبیوں میں ہوا تھا۔

موسد و اسقربے کے اس دعویٰ پر ان بقایا و آثار سے استدلال دیا ہے جو طبقہ آبی کے پتھروں کے دس (ظار اسقربے) کے وقت نظر آتے ہیں۔

ان خدوئوں کے دکھانے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا تمام انواع حیوان اس وقت سے تفرز عرصہ سے اندر پیدا ہو گئے تھے، ایوانکہ طبقہ اسدومہ باریک ہے کہ انکی ساخت کے ایسے طویل زمانے کی ضرورت نہیں۔

قانون طبیعی (نیچرل سسٹم) میں ایک اصطلاح رجائنٹ یعنی (Reptiles) کی ہے۔ زحافات سے مراد وہ حیوانات ہیں جنکے جسم کا دوام عینی اور تھانے خون سے ہوتا ہے۔

رجائنٹ علم الارض کے دور ذاتی میں پیدا ہوئے ہیں۔ انکے بقایا کے دکھانے سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے اندر تفرز معمولی انداز و اختلاف ہوا۔ بعض آبی سے یہی جھوٹے تھے۔ بعض زمینی سے بھی ہوتے۔ بعض گوشہ گشت تھے۔ بعض نباتات، بعض پانی میں رہتے تھے۔ بعض خشکی میں۔ بعض دو پیروں پر چلتے تھے۔ بعض چار پیروں پر چلتے تھے۔ اور اختلاف اگر کسی تدرج کے ساتھ ہوا ہے جو داروں مابینا ہے، تو اسکی ایک بڑی معمولی طویل مدت پافیسے مگر جیسا کہ اس طبقہ کے درس سے معلوم ہوتا ہے، وہ کسی تفرز معمولی و طویل مدت کی مدت بہت ہی کم مدت میں تفرز ہوا ہے۔

موسیو داسدومہ ان تمام نظریات کو پیش کر کے استدلال کرتے ہیں کہ :

” اس طبقہ آبی کے حالات سے تحول فعالی پر استدلال ناممکن ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ طویۃ کا اصول تخلیق صرف انکی تدرج ہی کا باعث نہیں۔ جب نباتات کے علاوہ حیوانات میں بھی ایسا سراغ ملتا ہے تو پھر اس نظریہ کی تصویف کی کوئی پیدہ ہم نہیں پا سکتے، اور ہم اس وقت کا انتظار کرنا چاہتے ہیں جب تحول و تبدیلی بالکل غلطی حد تک پہنچ جائیگا “

(اسدومہ راک)

تحول فعالی کے مسئلہ کو اس قدر تشریح و تفصیل سے ہم نے پیش کیا ہے کہ اگر کوئی متضاد اسکی تکرار سے پیش نظر ہیں، انکو

ازھر کے درجہ جدید میں اسکا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ مدرسہ بالذات علوم میں ' علوم آجیہ کے زیادہ وقت صرف کیا جاتا ہے۔

(مدت تعلیم)

جامع ازھر کی حیات وسطی میں مدت خواندگی کی کوئی تحدید نہ تھی، اسلامیہ تعدیل علم کی علت غائی صرف حکم پروری خیال کی جاتی تھی، اور ازھر دینی جامع (یونیورسٹی) ہونے کے فقیروں کا قلعہ بن گیا تھا۔ طلبہ بیچین میں داخل ہونے پر اور مکرر نکلتے تھے۔ طلبہ امتحان میں یا تو داخل ہی نہ ہوتے، یا مصلحتاً قبل ہوجاتے، یا نہ مارے ہونکے اور نہ مدرسہ سے نکلتے ہوتا۔ ازھر کی انتظامی مجلس نے اس مسئلہ پر کافی نوکروں کے بعد یہ قانون جاری کر دیا کہ جو طالب علم چند بار امتحان میں شرکت نہ کرے یا امتحان میں ناامیاب ہو، وہ ازھر سے خارج کر دیا جائے۔ اسکی عاثر انہوں نے مدت خواندگی کی بھی تحدید کی، درجہ عالم حاصل کرنے کے بعد اسے کم از کم تین برس اور زیادہ، ۱۵ برس تک ازھر اسکی اعانت کرسکتا ہے۔

(امتحانات)

علوم وادبیہ کے لیے وہاں کوئی سالانہ امتحان نہیں ہے۔ اس سے طلبہ کی تعلیمی استعداد اور مدرسوں کی محنت و جانفشانی کا اندازہ ہوسکے، یا جو ترقی درجات کا معیار اس سال طالب علم جب اپنے آپ میں خود ہی اوپر درجوں کی بلذات محسوس کرے، تو وہ ان درجوں کو چھوڑ کر اُسے بڑھا دے، اور یوں ہی بڑھتا ہوا اپنے خیال میں علم کی دشوار گذار راہ پر چلے ڈالتا ہے۔

علوم جدیدہ کا سالانہ امتحان لیا جاتا ہے۔ آخری تعلیمی منزل پر پہنچ کر ازھر کی یونیورسٹی اپنے طلبہ کو تین قسم کے سائنسی (سہانت) تقسیم کرتی ہے، کوہ اُمتحان اور اسناد سنہ ۱۶۸۸ء سے جاری ہیں مگر شیعہ الجامع کے عدم حسن انتظام کی وجہ سے اسکا نظر کچھ ایسا نہیں رہا۔ سنہ ۱۳۰۰ء میں کچھ اصلاح کی گئی مگر وہ بے اثر رہی، زائد نا کافی رہی۔ اسلامیہ سنہ ۱۳۱۲ء میں پھر امتحان کے قواعد پر غلطی کی گئی، اور ان پر آج تک عمل درآمد ہوتا ہے۔

یہ غیر سرکاری سند مدارس اسلامیہ دہلی کی طرح اس شخص کو دی جاتی ہے جس نے شیوخ ازھر سے معتبر کتابیں پڑھی ہوں اور حسن قابلیت و وسعت معلومات کا اچھا نمونہ پیش کیا ہو۔ اس سند میں اس بات کی شہادت دی جاتی ہے کہ اس نے ازھر میں تعلیم پائی ہے، علوم و فنون میں ماہر ہے، درس و تدریس اور افتاء اسدو حق حاصل ہے، مہارت ازھر اسمیں اقبال اسکا بھی لکھتے ہیں دعائی اس نے بخاری مجتہد پڑھی اور میں نے مقل سے پڑھی، اُس نے مقل سے، اور یوں ہی بد سلسلہ امام بخاری تک ملتا جلتا ہے۔ سند کا یہ قدیم طریقہ ہے۔ اسکی موجود مصدقین ہیں۔ محدثان میں بھی یہ طریقہ رائج ہے۔ اس سند میں اسکا کچھ تصدیق بھی لکھ دیتے ہیں، جس میں قزوی اور ذوق خدا کی عداوت کرتے ہیں۔ نیز لکھتے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہو، اُسکی تصدیق قزوی نے کر دی، مصدقہ سرکاری میں بد سند کچھ نہ نہیں دے سکتی۔

(شہادۃ العالمیہ)

یہ سند اُس طالب علم کو دی جاتی ہے جس نے مسلسل کم سے کم ۱۲ برس تک ازھر میں تعلیم پائی ہے۔ اور ان تمام علوم کو حاصل کیا ہو جو ازھر میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم آٹھ سال کے شیخ عالم

مدارس اسلامیہ

جامع ازھر

(۲)

(طریق درس)

جامع ازھر میں اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ کی حیثیت سے تقسیم نہیں ہے، اور نہ ایک درجہ کے لیے الگ کمرے ہیں، وہی جامع مسجد کا صحن بھی ہے اور وہی درسگاہ بھی ہے۔ صحن مسجد میں پتھر کا فرش ہے۔ اسی پر طلبہ بیٹھتے ہیں، ازھر مدرسے کے ایسے ایک سوٹن مخصوص ہیں۔ عموماً مدرسین بھی اُسی سوٹن سے ٹیگ لگا کر فرش پر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی نشست کرسی پر بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی مدرس درس دینا چاہتا ہے تو سوٹن سے ٹیگ لگا کر قدامت رخ بیٹھ جاتا ہے۔ طلبہ گرد حلقہ نافذ ہر چار زانو ہوجاتے ہیں، ہر طالب علم کے ہاتھ میں کتاب عتی ہے۔ شیخ کے سامنے بھی کتاب ہوتی ہے۔ جب استاد درس شروع کرنا چاہتا ہے تو پہلے بسم اللہ اور حمد و نعت پڑھا کر رسول اللہ صلی علیہ وسلم پہنچتا ہے۔ اس سے فارغ ہوا اکثر سوٹن اور کبھی کبھی طلبہ کے کتاب کی عداوت پڑھاتا ہے اور پھر اسکی تفسیر کرتا ہے۔ کتاب کا مطلب بیان کرنے میں ایک لفظ کتاب سے باہر نہیں بٹاتا۔ یہاں تک کہ مثال پیش کرے وہاں بھی اسکا خیال رہتا ہے کہ مثال کتاب سے باہر ہو۔ اسی وجہ سے ازھر میں سربس پہلے جو درس دیا جاتا تھا، وہی دہینہ لفظ دماغ آج بھی دیا جاتا ہے۔ طلبہ استاد کی تقریر کو قلمبند نہیں کرتے۔ ہر آٹھ گانے تقریر میں اگر وہ کچھ نہ سمجھیں تو اُس مسئلہ پر کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہو تو استاد سے پوچھ سکتے ہیں اور استاد خوشی سے انکی غلط فہمی دور کردیتا ہے۔ آٹھ گانے درس میں اگر طالب علم قانون اخلاق کی خلاف ورزی کرے تو اساتذہ چشم نمائی کرسکتے ہیں، اور عموماً اشارہ و خفا میں اسکی غلطی پر تفسیر دینی جاتی ہے۔

استاذ آخر میں سورہ فاتحہ پڑھ کر درس ختم کردیتا ہے اور رخصت ہونے وقت ہر طالب علم آٹھ آٹھ گانے استاد کے ہاتھ دو ہوس دیتا ہے اور ان سے دعا کے ذریعہ درخواست کرتا ہے۔

پہلے اساتذہ مسائل کی مشق نہیں کراتے، ہر مقرر دو دن خدیوی مصدرہ ۲۰ مدرسہ سنہ ۱۳۱۴ کی روز سے اب مستحق مسائل بھی ضروریات درس میں سے شمار کی جاتے تھے۔

ازھر میں تعین اوقات کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہوتا مگر روز سورہ کا معمولی پروگرام یہ ہے:

طالع آفتاب سے پہلے تفسیر و حدیث۔

طالع کے بعد تہ فتنہ۔

نماز طہر کے بعد نعت و صرف معانی و بیان و بدیع، اصول فتنہ۔

نماز عصر کے بعد حساب، تاریخ، جغرافیہ، اور علوم جدیدہ۔

بعد نماز مغرب منطق، ادب البحت، ہیئت، فلسفہ۔

یہ درس کی مجلسیں عموماً کم سے کم ایک گھنٹہ تک اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹہ تک قائم رہتی ہیں۔ معمولاً یہاں کے طلبہ چار سبق پڑھتے ہیں۔ دو صبح اور دو شام۔ انقلاب موسم کی وجہ سے دن کے بڑھ گھٹنے کا اسکی زیادتی و کمی پر بھی اثر ہوتا ہے۔

تہ بھی صرف کسی شخص کا انتخاب ہو سکتا ہے جو علم و فضل کی حیثیت سے فخر مصر ہو۔

شیخ الجامع کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کا ہو بلکہ مذاہب اربعہ میں سے ہر ایک کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اول اہل جو عالم شیخ الجامع مقرر ہوئے تھے، وہ امام ابو عبد اللہ تھے جو مالکی مذہب رکھتے تھے۔ سنہ ۱۰۹۰ ہجری سے سنہ ۱۱۷۱ تک یہ عہدہ علمائے مالکیہ ہی کے ہاتھوں میں رہا۔ سنہ ۱۱۷۱ سے سنہ ۱۲۸۷ تک علمائے شافعیہ اس خدمت کو انجام دیتے رہے اور سنہ ۱۲۸۷ سے علمائے حنفیہ بھی اس عہدہ کے فرائض ادا کرتے گئے۔

پلے دستور تھا کہ شیخ الجامع جب تک زندہ رہتا، اس عہدے سے سبکدوش نہ کیا جاتا۔ مگر سنہ ۱۲۷۷ میں یہ قاعدہ منسوخ ہو گیا۔

جامع ازہر کے شیخ الجامع کا مصر میں وہ رتبہ اور عزت ہے جو خلفائے عباسیہ و فاطمیہ کے عہد میں قاضی القضاۃ کیلئے تھی۔ آج کل قسطنطنیہ اور یورپس میں شیخ الاسلام کو حامل ہے۔ شیخ الجامع مصری علما کا سرکردہ تسلیم کیا جاتا ہے جسکو قور کے شخصی معاملات میں بھی دخل دینے کا حق حاصل ہے۔

مقرر قاضی مصر سے اسکا درجہ کم ہے، کیونکہ قاضی حضرة خلیفۃ المسلمین سلطان المعظم کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور شیخ الجامع کا انتخاب خود خدیو مصر کرتا ہے۔

جب کسی نو شیخ الجامع ہونے کی عزت حاصل ہوتی ہے تو خدیو اپنے محل شاہی میں علما و فضلا کی بڑے ہی تزک و احشام سے دعوت کرتا ہے اور آخر میں سلطنت مصر کی طرف سے شیخ الجامع کو خلعت فاخرہ سے ممتاز کیا جاتا ہے۔

نلاوہ سامان خورد نوش کے شیخ الجامع کو ۱۰۵۰۰ روزیہ سالانہ مدرسہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ پلے ازہر کے اختیارات و انتظامات محض شخصی تصرف میں ہوتے تھے مگر سنہ ۱۳۱۲ میں اس کے لیے ایک انتظامی مجلس قائم کی گئی جسے ارکان کی تعداد پانچ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک شیخ الجامع ہوتا ہے۔ دو ازہر کے جلیل القدر ائادہ، اور دو حدیبی سلطنت کے با اثر حکم۔ آمدنی و خرچ کی حساب نویسی، نصاب کی ترمیم، ازہر کے لیے مفید فرائض کا بنانا، ان کے فرائض میں سے ہے۔

یہ ایک دھندھلی سی تصویر ہے اُس عربی یونیورسٹی کی جو آج غالباً دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ جسکی پرانے دور و دیوار سے مسلمانوں کی اگلی تہذیب اور علمی عروج کا اندازہ دیا جاسکتا ہے۔ اسوقت جامع ازہر کی عمر ۹۷۹ برس کی ہو چکی ہے۔ جامع ازہر کو چھوڑ کر مصر میں اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں جنکی تعداد ۳۹۵ تک لیکن کی جاتی ہے۔ ان مدارس میں ۱۱۹۰۲ طلبہ اسوقت تعلیم پا رہے ہیں اور ۷۷۱ علما اپنی درس و تدریس سے ان مدرسوں کی رونق بٹھا رہے ہیں۔

(اشتہار)

کلیات اکبر !

یعنی اسان العصر سید اکبر حسین صاحب پشترچ کی حیرت انگیز نظموں کا مجموعہ، جس میں سنجیدگی اور طراوت کے پیراہے میں زمانہ مجروحہ کی خرابیوں کی دھججیاں اڑائی گئی ہیں جسکے پڑھنے سے مذہبی و فنی جذبات میں بہت ترقی ہوتی ہے جس میں تمام مجروحہ مسائل کو عمدائی سے حل کیا گیا ہے جسکا ایک ایک شعر ایک پورا آرٹیکل ہے۔ علمدست حضرات جلد طلب فرمائیں۔ لکھائی چھپائی عمدہ قیمت فی جلد۔ (درزیوہ) علاوہ معصوم کاک - ملے کا بیٹہ محمد مین مدنی اندرا - ڈاکخانہ بی بی پور - ضلع اعظم گڑھ (صوبہ متحدہ)

۱۔ اسناد ان صاحبان کی تعینات ہونے طلب عام کو اطلاع دینا ہے جس میں امتحان جدا مد نظر ہوتا ہے۔ امتحان کے دن شیخ الجامع کی زیر صدارت مجلس امتحان منعقد ہوتی ہے جس میں علمائے اساتذہ ہوتے ہیں۔ ہر ممبر کو امتحان دینے کا حق طلب نام سے۔ مضمون کے متعلق ہر قسم کے سوالات دینا اختیار ہوتا ہے۔ اسوقت طلب علم اپنے کو ایک مدرس اور معتمدین کو ساکنہ کی حیثیت سے خیال ہونے کے ان سزالت کا دعوت دیتا ہے۔ اور یوں حسب حیثیت اول، دوم، سوم، درجہ میں امتحان کی سند دی جاتی ہے۔ اس سند پر خدیو المعظم نے بھی دستخط ہر کے دیں اور بعض ممتاز کا عیاد طلب علموں کو اسے ساتھ خاتم بھی دیا جاتا ہے۔ اس سند کے حاصل کرنے والے طلبہ، اربع ازہر اور مصر کے دیگر مدرسوں میں ہر قسم کی تدریس کے علاوہ مصری، متحدہ قضا، شرعی اور افتاء کی خدمات سے بھی مستفید ہوسکتے ہیں۔

(شہادۃ الالہیہ)

یہ امتحان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سرٹیفکٹ کے حاصل ہونے والے طلبہ وہ ہیں جنہوں نے ہم سے ام آٹھ سال تک مسائل اربعہ میں تعالیم حاصل کی ہے۔ اس امتحان کے دینے والے طلبہ اعلیٰ شیخ الجامع کی مانتی میں تین عامات مقرر ہوتے جاتے ہیں جو ان کا امتحان لیتے ہیں۔ حسب حیثیت امتحانی کے بعد شہادۃ الالہیہ کی سند دی جاتی ہے۔ اس پر شیخ الجامع کے دستخط ہوتا ہے۔ یہ طلبہ مساجد میں امام، خطیب، حافظ، معلم، نیز چھوٹے چھوٹے منقوں کے مدرس ہوسکتے ہیں۔ ازہر ایک ازہر قسم کی سندان طلبا کو بھی دیتا ہے جنہوں نے ازہر میں تین سال تک پڑھا ہے۔ اس سند کا صرف اتنا نتیجہ ہے کہ یہ طلبہ فوجی خدمت سے سبکدوش کرلیے جاتے ہیں۔ ان مذاکرہ والا امتحانات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔

(تعطیل)

جامع ازہر میں سالانہ تعطیلات بھی ہوا کرتی ہیں اور اتنے نلاوہ ہفتہ کے بعد در روز کی معمولی تعطیلات بھی ہوتی ہیں۔ نویں کے موسم میں بھی دسویں مہینہ کی تعطیل ہوتی ہے بشرطیکہ رمضان ایام کرما میں نہ آیا ہو۔ ان کے علاوہ اور دو معمولی تعطیلات بھی ہوا کرتی ہیں۔ مثلاً جب دہاں کوئی استاد انتقال دیتا ہے تو عموماً مدرسہ تین دن کیلئے بند ہو جاتا ہے۔ طلبہ ان دنوں میں شب و رات کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ اس عہدہ کی ششست رہیں پڑھتی ہے جہاں بینکھل مرحوم استاد درس دیا کرتا تھا۔ فائدہ خزانہ کے بعد یہ مجموعہ مختار ہو جاتا ہے۔ اسکا سارا جواہروں تک نماز جمعہ کے بعد رہیں پڑھتے تھے منجید تقویٰ کے ہیں اور اسکا نصاب مرنے والے استاد کیلئے تحفہ ہوتا تھا۔

(انتظامی مجلس)

جامع ازہر کے چارہک آئرش سلطنت میں پرورش پائی ہے اسلئے اسکی انتظامی زندگی ہی سے اسکا انتظام سلاطین و امرا کے تعاون سے ہوتا ہے۔ وہی سکے ہاتھ میں مصر کی عدلی حکومت ہوتی ہے وہی ازہر کے شیخ الجامع کی آزادی پریشانی بھی ہوا کرتا تھا۔ انتظامی طرف سے مذاہب اربعہ کے مشائخ اور شیوخ ازہر اسکی دعوتی حالت کی فراوانی ہونے پر، مگر کارفرم مصری میں ہر دوام سے اپنی عداوت سمجھا گیا کہ ازہر میں شیخ الجامع کا ایک انتظامہ ضرور دیا جائے جسے ہاتھ میں ازہر کی دل انتظامی و ایک ہر اور یہ نام مشائخ ازہر اور اساتذہ و افسر دل قرار دیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کیلئے صرف دو نام مخصوص ہیں۔ ان میں

اور ان کے ضمن میں بہت سے تاریخی واقعات و علمی نکات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

صاف کے حصہ اول کو در فعلوں پر مرتب کیا ہے یہاں
فعل میں ابدانے آرام کے حالات ہیں - درجی فعل میں علما
و فضلا کا تکرار ہے - ہر فعل کی ابتدا میں ایک تمہید ہے یہاں
تمہید میں فائدہ سنا، کے آئے اور اسلام کے اشاعت
کا نام لیا ہے - اسی طرح درجی تمہید میں اہل اسلام میں
عام و خاص کے پہلوئیں اور خاندانی تعداد و انداز کے مسائل علمی
کا بیان ہے -

حصہ دہم یعنی سرگزشت کی ابتدا میں ایک مقدمہ ہے جس میں فرسی شاعری کی تمام باتیں، ہر شعبہ کے تمام درجہ کے ہیں اور اس کے ضمن میں موقع موقع شعر و سخن کے قیمتی نکات کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔

ان دروزن حصوں میں ایک خاص دابہ دیا گیا، مشہور دکن کے حالات بھی آگئے ہیں، اور نواب نظام الملک آصفیہ اور ان کے خاندان کا تذکرہ اس شرح و بسط کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے ہم زمانہ تصانیف میں کسی میں بھی نہیں مل سکتا۔

بارہویں صدی کے نصف آخر میں جو حرانات بدش آئے
 ہیں، مختلف نے آکا ذکر نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے، اور بعض
 تاویر اور ایسی لکھی ہیں کہ جو کسی درستی قدرہ میں مشکل
 سے مل سکتے، ہیں، اور جو حضرات قدرہ نگاروں سے مدد نہ لے سکتے
 ان کیلئے یہ حصہ (سرور آزاد) ایک لاجواب تحفہ ہے۔

میں آؤ گئے ہیں اور تو ہندوستان میں بہت سی باتیں کہہ رہے
 لگتی ہیں۔ لیکن ان میں صرف دو باتیں ایسی ہیں جو وہ بڑے
 غلط و غلط باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ ان کے
 ایک ممبر نے کہا ہے کہ میں ہندوستان کے دوستوں کو ان میں
 عہدہ داروں کا تذکرہ مضبوط ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان میں
 صحیحہ دہم دہم آواز ہے جس میں کہا ہے کہ ان کے خلاف
 ہے اور ایک کا حال اس قدر خراب ہے کہ اسے فرسوی
 کتاب میں اس کی فطرت میں اس کی

مذاہب اور مذاہب ایشیائی، آفریقائی اور امریکی کے تمام دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر ملتے جلتے ہیں۔ ان کے عقائد میں ایک ہی بات مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمارے وجود کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔

خدا ہوا کرتے مڑوی عدد اللہ واجب کا ہے اور چونکہ یہ اسے
 ہونے کا کتاب کو ہوا کہتے ہیں اس لیے کہ جہاں وہ ہے جہاں
 ایک علمی تاریخ میں ایک عالم دین کا شمار ہے اور تمام اہل
 ملک اور ان کے احسان کا مشکور ہے اور حضرت تاجی
 ملحق رہے ہیں ان کے لیے وہ نہیں جانتے کہ ان کے نام نہ ہو
 کیا وہ (۳۳۳) اور دوسرے حصے کے (۳۳۲) صفحات
 ہیں ان کی قیمت حسب ذیل لکھی گئی ہے :

میتھو اکوام	قیمت	۲ روپيا	۵ لاکھ ۵۰۰ روپيا
سور آزاد	قیمت	۳ روپيا	۵ لاکھ ۵۰۰ روپيا

٢ - اعظم الكلام في ارتقاء الاسلام

(یعنی اردو ترجمہ)

“پروردگار پرورش دهنده ایند سوشیل و باقر و اندر مسام ریل”

فواب اعظم یار جنگ مرزوي چراغ علي مرحوم
پي ماري محمد اخه صاحب بازار

[illegible]

۱ - آثر الکرام - و سرو آزاد

مصدق

حسان الہند مولانا میر غلام علی آزاد بلگرامی پر
مولانا حکیم شمس الدہ خاں درویش صاحب - ام - اے - اس - ایف
آر - ایچ - اس عالم آثار قدمہ کا

۵۷۷

علمِ قرآن کی دو قسمیں ہیں - ایک وہ علمِ سابقہ اور واقعاتِ اہل
جس میں مختلف قسمی اور سلطنتوں کے عروج و زوال سے بحث
کی جاتی ہے، اور جس کو عرف عام میں تاریخ یا ہستی کے
نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں اسی
ملک و قوم کے افراد کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو اسماءِ اولیاء یا
بیوروکریسی کہتے ہیں۔

[illegible]

مسلمانان ہند کی تاریخ پانچویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ اس زمانے سے اب تک مغل امپائر کے انتظامات تک ہندوستان میں مذہب خدخات سے درجہ دے عالماء فضلا اور نامی اہل کمال پیدا ہوئے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ان کے حالات مصدقین کی بے رغبتی سے اس طرح ابھار دیے گئے کہ اس وقت ابھرنے لائیں۔ تب سے کہ بھی نہیں مل سکتی۔

مولانا آزاد دہلوی، انگریزی صدی میں ایک نامی گرامی مصنف گزرے ہیں۔ ان کے اسماء ابجد میں بہت سی تمثیلیں ملتی ہیں، از: مولانا آزاد کے ساتھ اس ابجد کو دیکھئے۔ وہندستان میں اسماء ابجد کے سب سے پہلے مصنف ہیں۔ چنانچہ ان کی اصل عزت ہے :

”و پیش ازین احمدی آصفی سعی باین درجه نه شکسته و
 عمر خدمت نوزکان سلف و خلف باین حد و جهت نه رسیده“ -

مولانا آزاد نے پہلے اگرچہ ملا عبد القادر دہلوی سے شروع کیا تو الفضل - بعد ازاں خان عالمگیری وغیرہ مورخین کے اپنی کتابوں سے انہیں آگاہ کیا۔ ان کے پاس یہ بھی قائم رہا ہے کہ لیکن یہ تعزیرات اس مرض کے عرصہ میں مسدود تھیں کہ حکومت نے انہیں جاری نہیں کیا۔ مولانا آزاد نے احوال کو صرف مسئلہ میں قیام دیا اور یہ مختلف شعبوں میں موجدانہ طور پر تصدیق کیں مثلاً:

[illegible]

مآثر الکرام اسماء ارجل کی ایک قابل قدر اور بیش قیمت کتاب ہے۔ علامہ مصنف کے اس کے دو حصے قرار دیے ہو۔ پہلے حصہ میں ان کی ذاتی، سر (150+) مشہور علماء و محدثانہ، عالم دین، شاعرین، مدرسان کے مختلف شعبوں میں گزشتہ ہیں۔ دوسرا حصہ جس میں نامور آزاد شعراء کے معانی ہے۔ اس میں 151 شعراء کا تذکرہ ہے۔ اور ہر ایک شخص کی نسبت وہ تمام باتیں جمع کر دی ہیں جو اس کی سرام عمری کے لیے ضرورت اور اثر آہد ہیں۔ مثلاً ذوالفان، قیوم، زمان، علیم و زوریت، تذبذب، اخلاق، عادات، تصنیف، ترقیہ

اس کتاب کا ترجمہ کچھ آسان نہیں تھا۔ کیونکہ گو یہ کتاب انگریزی زبان میں تھی، اور یہ بات ایک معمولی سی معلوم ہوئی ہے، لیکن اس کو اردو کا جامہ پہنانے کے لیے اسلامی معلومات اور عربیہ کی سخت ضرورت تھی۔ کیونکہ اس کتاب میں قرآنی آیات قرآنی، احادیث، مسائل فقہ، اور سیکڑوں کتب علمیہ عربیہ کے اقتباسات دے گئے ہیں، جن کا ترجمہ بغیر امل کے مقابلہ کیے ہوئے نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ اصلاحات عربیہ قائم رہ سکتی تھیں۔ لہذا اس کتاب کے ترجمہ میں مترجم نے جو جاننامی و جانفشانی کی ہے وہ بجائے خود ایک مستقل تصنیف کا درجہ رکھتی ہے اور اس لحاظ سے یہ کتاب ان حضرات اور چراغ ہدایت کا نام دیکھی جو اعلیٰ درجہ کی اقب علمیہ کا ترجمہ کرنا چاہتے ہوں۔

مصنف نے علامہ فاضل مئرجم کے اصل پر بہت کچھ اضافہ بھی کیا ہے، یعنی ایک بسط اور جامع، مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔ جو تین حصوں پر مشتمل ہے:

حصہ اول میں علامہ مصنف کے حالات زندگی قلمبند کیے ہیں، جو بچپن سے لے کر ایک نہایت عمدہ اور مفید چیز ہے۔ اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مصنف نے بعض اپنی اورش اور مبالغہ سے علمی پایہ اور مراتب دنیاوی حاصل کیے، جس کی مثال اب تک نئے تعلیم یافتہ لوگوں میں نہیں پیدا ہوئی۔ گونا گونا مصنف کی سوانح عمری سیلف ہلپ کا ایک اہم نمونہ ہے۔

حصہ دوم میں علامہ مصنف کی درسی تصانیف تصدیق اللہ الجہاد، ثرہ پرافت، کتاب زیر بحث اور دیگر کتب پر روبرو کیا گیا ہے۔

حصہ سوم میں فاضل مئرجم نے ان آراء و خیالات کو جمع کیا ہے جو مشہور ہیں اور علمائے یورپ کے نقاب ہذا کی نسبت ظاہر کیے ہیں، مثلاً ڈاکٹر ہنٹر، ڈبلیو۔ سی ہلنٹ، مصنف دیوچر آف اسلام، ڈاکٹر ایڈنبرگر اور سر سید مرحوم وغیرہ۔

ڈاکٹر ایڈنبرگر اپنے زمانہ، مشہور عالم شریعت گزرا ہے، اس کا خط خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ یہ خط نہایت دلچسپ اور علامہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ترقی و ترقول کے اسباب اور آپ کے علمی کارناموں پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ یہ خط ان کے شائع ہونے کے بعد مصنف کو لکھا گیا تھا۔ جس میں ان خیالات کی بے حد تعریف کی گئی ہے، جو اس کتاب میں ظاہر کیے گئے ہیں، اور مہجور اس کو بے تسامح کرنا چاہیو، یہ واقعہ مذہب اسلام کے اصول اسی قوم کی ترقی میں حراہ دہیں ہو سکتے۔ بلکہ خاص تعلیم و تربیت کے مسلمانوں اور اس قدر مذہب میں قال رکھا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تعجب تعلیم میں اصلاح کی جائے تاکہ انسانی ترقی کا رہ اعلیٰ مقصد حاصل ہو سکے جو مذہب اسلام کا منشا ہے۔ چنانچہ اس نے اس خط میں ایک کورس کا خانہ بھی پیش کیا ہے، جس سے مسلمان تعلیم قدیم کو اس تعلیمی انقلاب کے زمانہ میں بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ قیام مسیحین یونیورسٹی علیحدہ مسئلہ ہیں خواہن قوم کے پیش نظر ہے۔

اگرچہ مصنف کا زمانہ کچھ بہت دور نہیں ہے، لیکن اردو خواں بدلتے گئے اس کا تعارف اورا ضرور ہے، کیونکہ مصنف اکثر و بیشتر ایسے خیالات انگریزی زبان میں ظاہر کئے ہیں۔

اس مختصر روبرو میں مصنف کی علمی اور شخصیت پر معادل روشنی نہیں ڈالی جاسکتی۔ کیونکہ وہ ایک ایسا جامع صفات شخص ہے جو اپنے تعارف کے لیے نہایت دقت نظر کا محتاج ہے۔ تاہم اس کتاب کا پوزیشن بتانے اور ہلک کی راقیت کے لیے کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور ہے۔

مصنف مرحوم سر سید مرحوم کے اصحاب میں سب سے زیادہ عالم اور دقیق النظر اور وسیع معلومات کا شخص تھا۔ لیکن اسی قدر سب سے زیادہ خاموش تھا۔ اور وہ وقت مطالعہ میں مصروف رہتا تھا۔ باوجود عالم شریعت ہونے کے وہ ہمیشہ اپنے خیالات انگریزی زبان میں ظاہر کرتا تھا۔ اور اس کا رے سخن ان علمائے اقوام غیر کی طرف رہتا تھا جن کا مقصد زندگی یہ تھا کہ مذہب اسلام کو تہم مکمل پہلوں سے مردہ مطلقین پڑایا جائے۔ لہذا مصنف مرحوم نے بھی اپنا اعلیٰ مقصد زندگی یہ قرار دیا تھا کہ مذہب اسلام کی حمایت میں اپنا دل و دماغ اور جان و مال وقف کرے۔ جو اگر انگریزی میں مصنف کی تصانیف تک رسائی رکھتے ہیں وہ اس کے علمی مطمح نظر اور آثار نفس سے بخوبی واقف ہیں۔

ہو۔ سیل و تفرہ کی غلط بیانیوں کی اصلاح بھی۔ مشرقی اور مغربی حوالوں سے ای کی ہے، اور مدعا اسلامی مسائل متعلق معاشرت و سیاست پر عالمانہ بحث کی گئی ہے۔

غرض یہ کہ کتاب اسلامی تمدن و سیاست کا خلاصہ ہے، اور اس میں وہ مسائل جمع کیے گئے ہیں، جن پر دوازا اسلامی کتب کے مطالعہ کے بعد بھی بہ مشکل عبور ہو سکتا ہے۔ اور یہ لہذا باطل و باطلہ سے خالی ہے کہ جو قیمتی معلومات اس مختصر کتاب میں جمع کی گئی ہیں اور آج تک زبان اردو میں نہیں ملیں گی، جس کا ثبوت نہایت مضامین نقاب ہذا سے ملے گا۔

اس پر آشوب زمانہ میں جب کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے تمدن و سیاست اور ان کے تمدنی و قومی الحاق پر حملے ہوتے جا رہے ہیں، اور دنگلنا جگہ ہے کہ انکا وجود اور ارض کی نہادیت و استقامتی کے حق میں ایک دڑ اور سد راہ ہے، اس کتاب کا مطالعہ قلم علم درست حضرات اور خصوصاً تعلیم یافتہ مسلمانوں اور بالخصوص اس حضرات اور بھید مفید دوا، جنہوں سے بعض حب اسلامی اور حب قوم سے اپنی زندگی مذہب اسلام کی حمایت کیلئے وقف کردہ ہیں، اور جن اورات دن بے دن کامیاب رہتی ہیں، یہ مذہب اسلام کو نئی روشنی و قدسیت کا ساتھ دینے والا ثابت دیا جائے، اور اس پر جو ناجائز حملے آتے جا رہے ہیں، انکی مدامت علامتہ طور پر کی جائے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب اسلامی مشنڈوں اور نہایت اعلیٰ درجہ کے قہور کا نام دیکھی۔ کیونکہ علامہ مصنف نے اس کتاب میں آزادی اوراں سے ظن نہیں لیا، بلکہ ہر اعتراض کا جواب تصدیقی اور قرآن وحدت اور تعامل مسلمانان اسلام اور اقوام و قہور و قہور از تمدن اسلام، اور مسلمانوں کے زندہ رہانہ کی مثالوں سے دیا ہے۔ اور بالفاظ دیوسر مذہب خصوصاً عیسائیت کے ادوں اور فتنہ کا ذکر کرتے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اسلام کے دوا کی قدسیت و شائستگی کے حق میں آیا دیا، اور مخالفین کے کوا۔

نہ کہ مصنف نے زبردست دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مذہب اسلام صرف سر زمین عرب اور خاص مسلمانوں کے حق میں ہی مفید نہیں ہے، بلکہ وہ یہ آئہ رحمت ہے جس پر تمام دنیا کی دینی و فادوی فلاح مندر ہے، اور اس کا فہم ایسا ہو نہایت ہے کہ ملک و قوم اور زمانہ کا ساتھ دے سکا ہے، اور اس طرح وہ ایک زندہ مذہب ہے، اور پوزیشن مائل کا اعتراض تاریخی شہادتوں کے باطل خلاف ہے۔

مرحوم مصنف نے اس کتاب اور در حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصہ میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ مسائل تمدن و سیاست پر بحث کی ہے، جس میں جزوہ دار العرب، دارالاسلام، حقوق دیوانی، شہادت غیر مسلمین، حقوق رعایا، ازدواج و عزت، مسرات اقوام غیر، عوام حرک و جدال اور قرآن، مذہبی آزادی، تعمیر کتب، اور پوزیشن، خلاصہ اسلام کی تاریخی مسائل، قارئین ابراہیم زندہ کا تصدیقی دار ہے۔

دوسرے حصہ میں مسائل معاشرت اور اسلامی روشنی میں دوا کیا گیا ہے، اور مسائل طاق و زناح، تعدد زوجات، اور غلامی و تہری پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

اس کے علاوہ حصہ اول کے شروع میں مصنف نے ایک مفصل مقدمہ بھی لکھا ہے۔ اس مقدمہ میں کی اہم امور پر بحث کی گئی ہے جو اسلامی فتنہ کے اصل الاصل ہیں، یعنی فتنہ کے دور، مذہب اور مذہب کا شروع، اختلاف زمان و مکان سے مسائل مذہبی کا بدلتا رہنا، قارئین ابراہیم اور عدم اختلاف اجناد و زبیرہ۔

اس کتاب میں سادگت ترکی کی سوسی حالت کا ذکر بھی آیا ہے۔ علامہ مصنف نے اس سادگت بیان میں ان تمام اعتراضات کی قلمی بھی کردہ ہیں، جن کا سنگ بدنام مرید یورپ اسیر رہتا ہے کہ اسلام کا کاسنی قہور اس کے تزلزل کا نہایت ہے، اور اسی سادگت سے مصنف نے اس کتاب کو سلطان عبد الحمید خان کے نام تقدیم کیا تھا۔

بعض قومی خدمت کی غرض سے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ کی خرابی نے بارے صرف اسقدر کیفیدا دی ہے کہ اس کا مترجم موجودہ زمانہ کا وہ مسلم انڈیا پڑا ہے جس کے وجود سے اردو زبان زبیرا احسن ہے، جس کا نام نامی مولوی عبد الحق صاحب بی۔ اے (علیگ) ہے۔

کلام نہیں ملتا۔ مثنوی سحر الایمان کے مصنف مور حسن دہلوی اردو کے بلند پایہ شاعر ہوئے ہیں اس وقت ان کا دواں ناپید ہے۔ شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد لکھتے ہیں :

”دواں نہیں ملتا..... آج یہ فوت ہے کہ اے نظم نہیں بھی پوری تھ ماہیں جو اس فن کا میں درج اپنا۔ (اب حیات) مولوی صاحب مرحوم نے اب حیات میں صرف سولہ شعر درج کیے ہیں۔ انشہ ہند میں تین مضامین پر صرف عزائیات کا انتخاب درج ہے۔ سود معدود میر ان کی مثنوی ”خواب ریخول“ نہایت مشہور ہے۔ مگر آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ کشن ہند میں اسکا انتخاب بھی درج ہے۔ میرزا لطیف چراگہ بڑے بڑے شاعر، میر، انشا، مصطفیٰ، مدحت وغیرہ کے ہم عصر اور صحبت یافتہ تھے۔ اس لیے ان کے بہت سے ایسے ترانے تھے۔ لکھ گیا جن کا درسی لکچر میں پتہ تک نہیں چلتا۔ میر تقی کے حالات میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ سرور احمدی نے لکھتے وقت رزم میں اردو لکچر کی تصنیف و تالیف کا مقدمہ قائم کیا۔ تو کوئی صاحب روزانہ لکھو ای رسالت سے میر صاحب کا کلمہ بلائے گئے۔ مگر چونکہ میرزا سالی رہاں نہ جاسکے۔ یہ اس راۓ وہ ہے جس کو کسی قدر توبہ نہیں لکھا۔

میرزا لطیف کے حالات کلمے میں نہایت صاف بتائیے تے نام لیا ہے۔ بلا کسی زر رعایت کے سچ سچ رہیں تھے۔ لکھ دی ہیں۔ خان آرزو کے شیخ علی حوٹ کے اسلام آباد جو آئندہ چوٹی کی ہے اس کی نسبت لکھا ہے کہ :

”دواں شمع کا دھماکہ بہت سے شعر سہم تھائے۔ چنانچہ وہ سب اعتراض حملہ کرنے ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام تنقید العارفین رکھا۔ عوام کی طبیعت تو ان اعتراضات سے البتہ تشویش میں پڑتی ہے۔ نہیں تو صرف نزاع معلوم ہوتی ہے۔ جب وارنک بیٹن کی نگاہ اس سے جاوٹی ہے۔“

الغرض کشن ہند شہر اردو کا ایک نامور و نایاب اثر قبول قدر تذکرہ ہے۔ سلفہ ۱۹۰۶ء سے طبع دنیا میں اس سے آج آئندہ کا پتہ معلوم تھا۔ ایک نسخہ انڈیا آفس لائبریری وین لندن کا دوسرا نسخہ پیر پورس کرسن دی ٹائی کے قتب خانہ کا۔ تیسرا نسخہ اردہ کے قتب خانہ شاہی کا۔ (جو اس وقت انڈیا آفس لائبریری میں شریک کر دیا گیا)۔ سلفہ ۱۹۰۵ء سے موسم رسالت میں حیدر آباد کی ورد موسیٰ اور طائی دہلی کے جس کی وجہ سے ہزاروں کور، ترقی ہوئے، لکھواں کا نقصان ہوا۔ اسی وقت رسالہ کا کتب خانہ بھی بھاگ گیا۔ اس میں یہ نامور اردو ادیب بھی تھا۔ مولوی غلام محمد صاحب کے جو آج اب انعامدار ہیں۔ خیرت لیا۔ شمس العلماء مولانا شاہی انعامی بھی اب تھے جب یہ تذکرہ گزرا تو انہیں بدرجہ غایت پسند آیا اور اوت انہیں بھی اردو کی طرف سے شائع کرنے کا قصد کیا۔ لیکن جب انہوں نے پیچ در پیچ دبا طرز عمل کی وجہ سے اس کو چاہیے سک۔ (وشمس العلماء نے مولوی عبد اللہ خان اور اس کے شیخ کے لیے کی راۓ دی) اور خرد اس کی تصدیق نہ کی اور بہت سے حاشیہ بھی لکھے۔ انکب کی ابتدا میں مولوی عبد الحق صاحب بی۔ آئے۔ سبزی پری انہوں ترقی اردو کے ایک علامہ مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں زبان اردو کے نشرو نفا کی تاریخ اور اس کے تمام تحقیقات کا بیان تذکرہ ہذا کے حوالہ سے نہایت وضاحت سے بتلائے ہیں۔

مولوی عبداللہ خان نے اس مذہب کو چھوڑا اور علم ادب میں ایک قابل قدر اضافہ کیا۔ یہ خود ہے کہ مولوی اردو کی ترقی کے خواہاں ہیں وہ ضرور اس کی اشاعت میں کوشش کریں گے صفحات (۲۳۳) قیمت صرف ایک روپیہ۔

(۴) تعلیق البہار نواب اعظم یار جنگ مولوی جہان علی مہرور کی کتاب ”کریمکول اسپوزیشن آف دی پریڈیو جہان“ کا اردو ترجمہ مترجمہ مولوی غلام احمدی صاحب دہلی دتی۔ علامہ مصنف نے اس کتاب میں بوہڑی مصنفین کے اس اعتداس کو رفع کیا ہے کہ ”مذہب اسلام بوہڑی شمشیر پھیلتا کیا ہے۔ فاضل مصنف نے قرآن بعدیت کے ذقہ اور قراۃ سے علامہ اور معقانیہ طور پر ثابت کیا ہے کہ جانب رسالت ناب (سالم) کے تمام غزوات و ساریا و ہجرت معصی دفاعی تھے۔ اور ان کا یہ مقصد ہوگا کہ یہ غیر مسلمین کو بھروسہ مشہور مسلمان لیا جائے۔ حجم (۱۲۲) صفحات۔ قیمت ۳ روپے۔

اور جانتے ہیں کہ اس نے کس طرح اس علمی میدان میں دانہ تصیق دی ہے۔ اور ایسے مقصد میں نہانگ کامیاب ہوا ہے۔ اور جس سچکت پر قلم اٹھایا ہے پھر کسی دوسرے کے لیے اس پر صافہ کرنے کی بہت کم فنجایش باقی رہی ہے۔ پبلک کو اس دعویٰ کا ثبوت قتب ہذا اور اس کی دوسری تصانیف سے بخوبی مل سکے گا۔ جب وہ سی مصنف کی دوسری کتاب ”تعلیق البہار“ کریمکولی جو چپ اور اردو زبان میں تیز ہوگئی ہے اور ۴۱۲ صفحات پر ختم ہوئی ہے، تو مصنف کا علمی پایہ اس صدی کے نام مسلمان مصنفین سے اعلیٰ و ارفع ثابت ہوا۔ اس سے کہ سولہ معدودے چند مضامین مطبوعہ ”تہذیب الاخلاق“ کے ابھی پبلک کے پاس آئی اور ایسا معیار نہیں پہنچا جس سے وہ مصنف اور جانتے ہو سکے۔ لہذا دیویشور نقاب ہذا (مولوی عبد اللہ خالص صاحب قتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن) کے ارادہ اپا ہے کہ مصنف مرحوم کے ان تمام قلبی مسرت کو شایع کر دیا جائے جو اس دنیا کے فانی میں اپنی ایک لڑال یادگار چھوڑ گیا ہے۔ یہ رسالہ انہو جستجو سے جمع کیے گئے ہیں جو تقریباً دو ہزار صفحات (۲۰۰۰) تک وسیع ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک رسالہ ایک پیش ہا علمی خزانہ ہے اور بالکل نئے نئے سچکوں پر اردو زبان میں لکھا گیا ہے۔ یہ رسالہ بعد طبع دنیا کو حیرت میں ڈال دیں گے۔

کتاب نہایت خوشخط عمدہ ناظر پر دو حصوں میں چھاپی گئی ہے اور شائقین اور قیمت ۳ روپیہ علاوہ معمرل کتاب۔ مولوی عبد اللہ خان صاحب تک سیلر اینڈ پبلیشر حیدر آباد دکن قتب خانہ آصفیہ میں مل سکتی ہے۔ فقط۔

۳۔ گلشن ہند

تصنیف میرزا علی دہلوی المتخلص بہ لطیف پو

حکم سید شمس اللہ قاری صاحب نام اکثر تذکرہ دار

لڑ وارن ہسٹنگز گورنر جنرل (سلفہ ۱۸۷۳ء سنہ ۱۸۸۲ء) کے زمانہ میں نواب علی ابراہیم خان کے کشن ابراہیم کے نام سے فارسی زبان میں شاعرانہ مدد کا ایک تذکرہ لکھا تھا۔ زبان اردو کے مشہور محسن و سرپرست مسٹر جان گلگرسٹ کی تصدیق سنہ ۱۸۰۱ء میں بعد مارکس آف ویلزنی (سلفہ ۱۷۹۸ء سنہ ۱۸۰۵ء) میں میرزا علی لطیف کے بہت کچھ اضافہ کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ کیا اور کشن ہند نام رہا۔ میرزا علی لطیف کے والد میرزا نظام بیگ اسد آباد کے باشندے تھے۔ سلفہ ۱۵۴۱ء میں تذکرہ شہ کے ہزار دہلی آئے اور نواب ابوالمنصور خان کے توسط سے شاہی دربار میں ملازمت کرنی۔ فارسی کے شاعر تھے۔ دھیری تخلص تھا۔ میرزا علی لطیف دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی۔ جراتی میں نظام آباد چلے گئے اور وہیں کے لکھتے پھرتے تھے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام رہا اس کے بعد حیدر آباد چلے آئے۔ اس وقت نواب سکندر جاہ (سلفہ ۱۷۹۸ء سنہ ۱۸۳۸ء) ابی حکومت تھی۔ نواب الاسرار اسرار جاہ ان کے وزیر اعظم تھے۔ اسرار جاہ نے انہیں اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔ اور چار سو روپیہ ماہوار مقرر کر دی۔ سلفہ ۱۸۱۲ء میں بمقام حیدر آباد میرزا علی لطیف کا انتقال ہوا (کشن ہند ص ۱۴۶)۔ کشن بے خار ص ۱۶۷۔ تاریخ کارزار آصفیہ ص ۵۰۔ نظم اردو کے ذرا آتم ولی دہانی سے ایفر سلفہ ۱۸۰۱ء سے کہ جس قدر مشہور شاعر گذرے ہیں، قریب قریب ان تمام کا تذکرہ کشن ہند میں مندرج ہے۔ مصنف کے ہر شخص کے ضروری حالات مثلاً خاندان، قوم و زبان، تعلیم و تربیت، تلمذ، اخلاق و عادات و تالیف وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی کے ضمن میں ہندوستان کے بہت سے تاریخی واقعات بھی لکھ دیے ہیں۔

اس تذکرہ سے اردو شاعری کی نسبت کافی ایک نئی دلیں معلوم ہوئی ہیں۔ مشہور محدث شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی نسبت لکھا ہے کہ آپ اردو کے بھی شاعر تھے۔ اشتیاق تخلص تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کے مشہور شاعر میرزا عبد القادر بیدل بھی اردو میں شعر کہا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے یہ بیت بھی کشن ہند میں منقول ہیں۔ اس تذکرہ میں بعض ایسے شعراء کا بھی کلام درج ہے جن کا نام تو بہت مشہور ہے مگر

۱۹ - حکمت بالغہ

مولوی احمد مكرم صاحب عباسی چرنا کڑی نے ایک نہایت مفید سلسلہ جدید تصنیفات و تراجمات کا قلم اٹھا۔ مولوی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے متعلق آج تک جس قدر دلائل دیے گئے ہیں ان سے دو ایک جگہ مزین و مدرن کر دیا جائے۔ اس سلسلہ کی ایک کتاب 'موسم' کا حتمتہ بالغة دین جلدوں میں چھپ کر تیار ہو چکی ہے۔

پہلی جلد کے چار حصہ ہیں۔ پہلے حصہ میں قرآن مجید کی پوری تاریخ ہے جو ”آفاق فی علوم القرآن“ علامہ رحمانی کے ایک بڑے حصہ کا خلاصہ ہے۔ دوسرے حصہ میں قرآن اُن اُن بے شمار مسائل و مسائل پر مبنی ہے جو قرآن مجید جو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر انزال ہوا ہے، ہر دفعہ کسی تحریف یا کسی بدیشی کے پیش نظر ہے۔ ہر جگہ ہے، جیسا کہ انزل کے وقت ہوا اور آج کے بدیشیوں کے خلاف کے اسلامی مسائل ہے۔ تیسرے حصہ میں قرآن کے احکام و فقہات کے بنیاتی مضامین پر مباحث ہیں۔ جن میں ضلّا بہت سے علمی مضامین پر مرقعات اور احکامات ہیں۔ چوتھے حصہ میں قرآن مجید کی شرح ہے۔ اس میں چند مقالات اور قرآن مجید کی ایک پینشن کوڈاں ہیں جو پوری دیکھی ہیں۔ پیشین کوڈاں کے ضمن میں علم عالم کے انتہائی مسائل حل ایسے ہیں جن ”ازر فافہ“ جلدوں کے انتہائی مسائل و قرآن مجید اور اسلام پر درنا ہے ان پر تصدیقی بحث کی گئی ہے۔

[illegible]

تقسیم، جاں میں داخل، مدد کے لئے قتل اور قتل اور علمائے
یورپ کے مسند اقبال سے ثابت کیا ہے کہ انصافت عالم اسی
قہر، از آج اور لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا۔ ان کی معیشت کے کام
السی ہونے کے لئے عقلی اور دلیلی اسی ہیں۔ یہ عظیم الشان انقلاب
ہو رہا ہے اور آج کے دور میں جب اس کے طرف سے مذہب اور علم پر
دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک عہدہ ہائی اور دھن پر کل دس کی۔
عدالت یہاں سے اس کے دل چسپ ہے۔ از زبان اقبال اس کے
کتاب میں بہت قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ تعداد صفحات
ہے، اس کے جلد (۱۰۶) لکھائی چھاپائی کاغذ عوامی قیمت ۵- روپیہ۔

۲۰ - نعمت عظمیٰ

امام عبد الرہبان شہنائی کا نام ذمہ دہیہ اسلامی دنیا میں مشہور رہا۔ آپ دنوں صدی ہجری کے مشہور ولی ہیں۔ "ارنہ لایار" صوفیہ اہل اہل مشہور تذکرہ آپ کی تصنیف ہے۔ اس تذکرے میں اڑھائی ہزار اہل صوفیہ کے احوال و احوال اس طرح پر درج چھت چھت کے جمع ہیں کہ ان کے مطالعہ سے اصلاح حل ہو، اور دعوات و اخلاق درست ہو، اور صوفیہ اہل کے باب میں انسان سرطانی سے محفوظ رہے۔ یہ لاچار کتاب بھی زبان میں تھی۔ مبارک معجزہ درست مڑی ایم عبد الغنی صاحب رانی کے ہمارے درجہ کے ادب میں اور علم میں صرفت کے خاص طور و دل جیسی رکھتے ہیں اس کتاب پر ترجمہ نعمت طہرین کے نام سے کیا ہے۔ اس کے چھت چھت پر اردو زبان میں ایک قدمی اضافہ ہوا۔ تعداد صفحات ہر درجہ دار (۷۷۲) خورشط کاہن اعلیٰ قیمت ۵ - روپیہ -

(نوٹ ۱) ایک ریپڈ فی جلد کے حساب سے ہر کتاب کی عمدہ جلد بن سکتی ہے۔

(نرت ۲) کل کتابوں کا معقول قاک وغیرہ ذمہ خریدار ہوگا۔

(۵) اے حق - شمس املیا - ولانا شادی نفعانی ای لڑائی
قصیدہ - حسن - من حضرت محمد رضی اللہ عنہ ای - فضل - حاتم
محمد بن اوزن لے مالی مالی وادی انظامات اور ذاتی فضل
و اعلیٰ کا قدیم انداز ۵ - قیمت ۳ روپیہ -

(۶) آئین الصداقہ - مہر و سید کی مشہور تصنیف جس میں دہلی کی تاریخ اور وہاں کے آثار و عمارت کا اندازہ مندرج ہے۔ - نامی نویس کا مرقعہ مشہور الاکشن - قیمت ۳ روپیہ -

[illegible]

(۸) عمامہ اور تلے تھوڑے سے صاف تھوڑے سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے بالوں کی صفائی اور بھروسہ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ ان کے بالوں کی صفائی اور بھروسہ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ ان کے بالوں کی صفائی اور بھروسہ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔

(۹) زمان و مکان - قیمت پتاس (۱۹۵۰ -

(۱۰) داستان قرآن ان ہند - ہندو فلسفہ کی روشنی میں
جس میں مسلمانوں کے انتہائی عقائد اور عقائد کے
افسانوں کی ایک سلسلہ ہے۔
ایمانی فلسفہ پر ان کی تفسیر و تفسیر ہے۔
قدیم سائنس ۲۰ ریڈیو قدیم حال ۲ ریڈیو

(۱۱) انسانی - مسند و راجا شلی نعمانی - امام ہمارا روحانی
مسند ہیں۔ مسند انسانی ہی سرچشمہ ہے۔ اس کے نام ہی
انسانوں پر مشتمل دنیا ہے۔ حکیم (۲۸۳) مسند طبع اعلیٰ
قدت ۲ از دیہہ -

(۱۲) جرنل میں مکمل - انگلستان کے مشہور مصنف
اویات کوانگ کی کتاب "دلی جرنل" کا اردو ترجمہ -
مترجمہ سوزی، اے۔ اے۔ علی خاں بی۔ اے۔ جس میں اڑس سہلی
کی طرز پر معلومات اور دلچسپ حقائق لکھی گئی ہیں - حکم
۴۴۴ مسندہ قیمت ساقی مریضہ خان نور زینہ -

(۱۳) دہم اسی - مسکوت کے مشہور ذیبا نوس
 کی داس کے ذیبا نوس - مقدمہ - مزوری عزیز - مولا صاحب
 دی - اے مجرم - لہذا میں مجرم مقدمہ کے ایک علامہ مقدمہ
 لکھا ہے جس میں مسکوت ذیبا نوس کی تفریح اور مصنف ذیبا نوس
 کے حالات مذکور ہیں - قوت ایک روایت آٹھ آٹھ -

(۱۴) اساتذہ کرام عربی و فارسی کے ادبی ہذا کے قندار لفظ
کی غار آؤد شاہی - ۱۳۲۶ھ - قیامت ساری ۶ روزہ
قیمت حال ۲ روزہ -

(نورث) عربی و فارسی الفاظ کے معنی اردو زبان میں
 رقم لکھیں۔

(۱۵) قرآنِ مجید - جس میں قدیم و قریب کے جامع
قرآن الکریم میں اور ذی حوزہ طائیفی تذکرہ و قریب دلالی کئی
ہے۔ قیمت ایک روپیہ، ایلد آء۔

(۱۶) دہلی کے سربراہان نے دہلی کی مشہور کتاب - جس میں ایک ہزار اس کے اہل دہلی کا ذکر ہے - قیمت ۳ روپے :

(۱۷) زبانِ ارباب - مسند و شہادتوں کی مشہور کتاب
 "انوارِ عالمی" پر مشتمل کتاب کا ترجمہ - حجم (۵۰۰) صفحہ مع
 ۲۱ تصاویر شامل - قیمت ۱۰ روپے

(۱۸) مدامه عشق - حضرت امیر میزانی کا مشہور
ویران قہرستان ۳ روزیہ

المشهور - عبد الله خان بك سيلار اینق پبلشور کتب خانہ اصفیہ حیدرآباد - دکن

A black and white photograph of a person, possibly a woman, standing in a snowy or icy environment. The person is wearing a dark, heavy coat or dress that reaches down to their knees. They are also wearing dark boots. The person's face is partially obscured by shadows, and they appear to be looking down or slightly to the side. The ground is covered in snow or ice, and the background is a plain, light-colored surface. The overall tone of the image is somber and cold.

ڈاکٹر ایس کے برمن - نمبر ۷۲ مارچ ۱۹۵۷ء اسٹریٹ کلکتہ

تمام دروا فرودشوی اور عطر فروشوں کے ہاں سے مل سکتا ہے
قیمت فی شیشی ۱۰ - آٹھ علاقہ معمول ڈاک -

البنیاء

فی

مقاصد القلان

ہدایا بیان لئلفاس و ہدی و موعظۃ للمتقین (۳ : ۳۳)

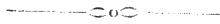

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر، اثر خاصہ اذیتر الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف اسقدر ظاہر کر دینا کافی ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اسکی معصط الکمل معلمانہ کثرت و موجودہ دور جس کام کے فیضان سے پیدا ہوا ہے، یہ اسی کام سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرن ہے !
 یہ تفسیر موزوں آدائی تنظیم پر چھینا شروع ہو گئی ہے۔ ہر مہینے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۳ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحہ اعلیٰ درجہ کے ساز و سامان طباعت کے ساتھ شائع ہوتے رہیں گے۔ اس سلسلے کا پہلا نمبر جس میں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سورت فاتحہ کی تفسیر کا ہوا، انشاء اللہ عنقریب شائع ہو جائیگا۔ قیمت سالانہ قبل از اشاعت چار روپیہ۔ بعد کو پانچ روپیہ۔

ایجنٹ۔! مزید دار متھائی کھائیے

Phone No. 241, Calcutta.

ٹیلیفون نمبر ۲۴۱ کلکتہ

جڑانے کے مشہور و معروف فارخانے کی متھالیاں اب ہندوستان میں بھی میسر ہونے لگیں۔

موریناگا کمپنی جاپان میں سب سے بڑی متھائی بنانے والی کمپنی ہے۔

THE MORINAGA CONFECTIONERY, Co., LTD. JAPAN.

ان متھائیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو مذہب کے خلاف ہو۔

صرف دودھ اور میوہجات کے جوہر سے بنائی گئی ہیں۔ اس میں کوئی جزو کسی چیز کے بیکار اور بے اثر حصے کا نہیں لیا جاتا۔

بچوں کیلئے نہایت ضروری چیز ہے۔ اذیت اور خارش ذائقہ ہونے کے علاوہ مفید صحت و توانائی بھی ہے۔
 اور ہر شخص اسے ذوق و رغبت سے کھانا چاہتا ہے۔

باوجود ان تمام خوبیوں کے اس کی قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے۔

یہ متھائیاں تمام ہندوستان میں نہایت کثرت سے بکتی ہیں۔

کم سے کم ایک مرتبہ تو سنگواکو تجربہ کیجیے !!

Sole Agents for India:—

Bessho & Co. 111, Radha Bazar Street, Calcutta. & Hornby Road, Bombay.

ہندوستان کے واسطے سول ایجنٹ:—

بیشو اینڈ کمپنی نمبر ۱۱۱-رادھا بازار اسٹریٹ - کلکتہ - وھارن ہی روڈ - بمبئی -

۸۹۱۶۴۰۵ تاریخ —

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی، مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائیگا۔

۴/۷/۸۹

